

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जय।
 उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणी जय जय॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकर।
 हर हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शकर॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥
 जयति शिवाशिव जानकिराम। गौरीशकर सीताराम॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम। व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम॥
 रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥

(संस्करण २,५०,०००)

‘सबसों ऊँची प्रेम सगाई’

सबसो ऊँची प्रेम सगाई।
 दुरजोधनके मेवा त्यागे, साग बिदुर घर खाई॥
 जूठे फल सबरीके खाये, बहु बिधि स्वाद बताई।
 प्रेमके बस नृप सेवा कीन्हीं आप बने हरि नाई॥
 राजसु-जग्य जुधिष्ठिर कीन्हो तामे जूँठ उठाई।
 प्रेमके बस पारथ रथ हाँक्यो, भूलि गये ठकुराई॥
 ऐसी प्रीति बढी बृदावन, गोपिन नाच नचाई।
 सूर कूर इहि लायक नाही, कहँ लगि करो बड़ाई॥

~~~~~

इस अङ्कका मूल्य १२० रु० (सजिल्द १३५ रु०)

वार्षिक शुल्क* भारतम १२० रु० सजिल्द १३५ रु० विदेशमे—सजिल्द US\$25 (Air Mail) US\$13 (Sea Mail)	जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय॥ जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥	पञ्चवर्षीय शुल्क* भारतमें ६०० रु० सजिल्द ६७५ रु० विदेशमें—सजिल्द US\$125 (Air Mail) US\$65 (Sea Mail)

* कृपया नियम देखे।

संस्थापक—ग्रहलीन परम श्रेष्ठ श्रीजयदयालजी गोयन्दका
 आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार
 सम्पादक—राधेश्याम खेमका

गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये केशोराम अग्रवालद्वारा गीताप्रेस गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित

visit us at www.gitapress.org | e-mail gitapres@ndf.vsnl.net.in

‘कल्याण’ के सम्मान्य सदस्यों और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन

१-‘कल्याण’ के ७७ व वर्ष—सन् २००३ का यह विशेषाङ्क ‘भगवत्प्रेम-अङ्क’ आप लोगों की सेवाम प्रस्तुत है। इसमें ४६४ पृष्ठों में पाठ्य-सामग्री और ८ पृष्ठों में विषय-सूची आदि है। कई चित्रों एवं रेखाचित्र भी दिये गये हैं। इस विशेषाङ्क के साथ फरवरी एवं मार्च माह का अङ्क भी प्रेषित किया गया है। डाकसे सभी ग्राहकों को विशेषाङ्क-प्रेषण में लगभग दो माह का समय लग जाता है।

२-वार्षिक सदस्यता-शुल्क प्रेषित करने पर भी किसी कारणवश यदि विशेषाङ्क वी०पी०पी० द्वारा आपके पास पहुँच गया हो तो उसे डाकघरसे प्राप्त कर लेना चाहिये एवं प्रेषित की गयी राशि का पूरा विवरण (मनीऑर्डर पावतीसहित) यहाँ भेज देना चाहिये। जिससे जाँचकर आपके सुविधानुसार राशि की उचित व्यवस्था की जा सके। सम्भव हो तो वी०पी०पी० से किसी अन्य सज्जन को ग्राहक बनाकर उसकी सूचना यहाँ नये सदस्य के पूरे पते सहित देनी चाहिये। ऐसा करके आप ‘कल्याण’ को आर्थिक हानिसे बचाने के साथ-साथ ‘कल्याण’ के पावन प्रचार में सहयोगी भी हो सकेंगे।

३-इस अङ्क के लिफाफे (कवर) पर आपकी सदस्य-संख्या एवं पता छपा है, उसे कृपया जाँच लें तथा अपनी सदस्य-संख्या सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री अथवा वी०पी०पी० का नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहार में सदस्य-संख्या का उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपके पत्र पर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। डाकद्वारा अङ्क के सुरक्षित वितरण में सही पिन-कोड आवश्यक है। अतः अपने लिफाफे पर छपा अपना पता जाँच लेना चाहिये।

४-‘कल्याण’ एवं ‘गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग’ की व्यवस्था अलग-अलग है। अतः पत्र तथा मनीऑर्डर आदि सम्बन्धित विभाग का अलग-अलग भेजना चाहिये।

‘कल्याण’ के उपलब्ध पुराने विशेषाङ्क

वर्ष	विशेषाङ्क	मूल्य (रु०)	वर्ष	विशेषाङ्क	मूल्य (रु०)
६	श्रीकृष्णाङ्क	१००	३५	सं० योगवासिष्ठाङ्क	९०
७	ईश्वराङ्क	९०	३६	सं० शिवपुराण (बड़ा टाइप)	१००
८	शिवाङ्क	१००	३७	सं० ब्रह्मवैवर्तपुराण	११०
९	शक्ति-अङ्क	१००	३९	भगवन्नाम-महिमा और प्रार्थना-अङ्क	८५
१२	सत-अङ्क	१००	४३	परलोक और पुनर्जन्माङ्क	१००
१५	साधनाङ्क	१००	४४-४५	गर्गसंहिता [भगवान् श्रीराधाकृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन]	७०
१६	भागवताङ्क	१३०	४४-४५	नरसिंह-पुराणम्	५५
१८	सं० वाल्मीकीय रामायणाङ्क	६५	४४-४५	अग्निपुराण	११०
१९	संक्षिप्त पद्मपुराण	१२०	४८	श्रीगणेश-अङ्क	७५
२१	सं० मार्कण्डेयपुराण	५५	४९	हनुमान-अङ्क	७०
२१	सं० ब्रह्मपुराण	७०	५१	सं० श्रीवराहपुराण	६०
२२	नारी-अङ्क	१००	५३	सूर्याङ्क	६०
२३	उपनिषद्-अङ्क	१००	६६	सं० भविष्य-पुराणाङ्क	७५
२४	हिन्दू-संस्कृति-अङ्क	१२०	६७	शिवोपासनाङ्क	७५
२५	सं० स्कन्दपुराणाङ्क	१४०	६८	रामभक्ति-अङ्क	६५
२६	भक्तचरिताङ्क	१२०	६९	गो-सेवा-अङ्क	७५
२८	सं० नारदपुराण	१००	७२	भगवल्लीला-अङ्क	६५
३०	सत्कथा-अङ्क	१००	७४	सं० गरुडपुराणाङ्क	८०
३१	तीर्थाङ्क	१००	७५	आरोग्य-अङ्क [मासिक अङ्क सहित]	१२०
३४	सं० देवीभागवत (मोटा टाइप)	१२०	७६	नीतिसार-अङ्क [" "]	१२०

सभी अङ्कों पर डाक-व्यय अतिरिक्त देय होगा। गीताप्रेस-पुस्तक-विक्री-विभागसे प्राप्य है।

व्यवस्थापक-‘कल्याण’-कार्यालय पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५, जनपद—गोरखपुर, (उ०प्र०)

भगवत्प्रेम-अङ्क १—

‘भगवत्प्रेम-अङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-‘जित दखौं तित स्याममई है’	१३	२३-सतशिरामणि तुलसीदासजीकी प्रेमसाधना	
स्मरण-स्तवन		(डॉ० श्रीरामाप्रसादजी मिश्र एम्०ए०,	
२-श्रुतिका प्रममय माद्रलिक सदरा	१८	पौ-एच्०डी०)	६७
३-‘मधुराधिपतेरपिन मधुरम्’	१५	२४-सत सूरदासजी चात्सल्य-प्रेम (डॉ० श्रीनिवासजी	
४-‘भजत रे मनुजा कमलाप्रतिम्’	१६	शर्मा, एम्०ए० (हिन्दी-संस्कृत) पौ-एच्०डी०)	६९
५-‘किङ्किणामञ्जुल श्यामल त भजे’	१७	२५-भक्त नामदेवका नामप्रेम	७४
६-प्रियतम यधुकी प्रेम-साधना (राधेश्याम रामका)	१८	२६-भक्त कविरत्न जयदेवजी और उनकी	
प्रसाद		श्रीकृष्ण-प्रेम	७५
७-प्रमदर्शनक आचार्य दर्वपि नारद और उनकी भक्तिसूत्र	२३	२७-आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीका	
८-महर्षि शाण्डिल्य और उनकी भगवत्प्रेम	२९	श्राकृष्ण-प्रेम	७९
९-श्रीशुकदेवजीकी माधुर्योपासना		२८-भगवत्प्रेमी भक्तक लगण	
(आचार्य डॉ० श्रीविष्णुदत्तजी राकश पिछासागर		(पूज्यपाद श्रीगंडिपाबाबाजी महाराज)	
विद्यावाचस्पति पौ-एच्०डी० डी० लिट०)	३१	[प्रपक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]	८१
१०-कृष्णप्रिया श्रावस्मिणीजीका प्रभुम अनन्य प्रेम	३४	२९-भगवत्प्रेमके साधक और बाधक	८१
११-श्रीरनुमानजीका दास्य-प्रेम		३०-प्रेमतत्त्व (ब्रह्मलीन धर्मसंप्रदा	
(श्रीगिरीशचन्द्रजी श्रीवास्तव)	६०	स्वामी श्रीकरपायाजी महाराज)	८२
१२-प्रेमी उद्धवका सत्यभाव	४५	३१-भगवत्प्रेम सद्भावनाका महत्व	
१३-अक्रूरजीका भगवत्प्रेम	४७	(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर	
१४-भक्त श्रीसुतीक्ष्णजीका प्रभु-प्रेम	४८	स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज)	८६
१५-श्रीमच्छङ्कराचार्यजीका श्रीकृष्णप्रेम		३२-प्रम-माधुरी (ब्रह्मलीन स्वामी	
(ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीअच्युतमुनिजी महाराज)	५२	श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८७
१६-सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवन्निर्मलार्काचार्यका भगवत्प्रेम		३३-भगवत्प्रेमकी प्राप्ति हो मानव-जीवनका लक्ष्य है	
(प्राचार्य श्रीवासुदेवशरणजी उपाध्याय निम्बार्कभूषण		[परम पूज्यपाद श्रीहरिबाबाजी महाराजके सदुपदेश]	
व्याकरण-साहित्य-वेदान्तार्थ)	५६	[प्रस्तोता—गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी]	९२
१७-आचार्य रामानुज और उनकी प्रेम-निवदन	५९	३४-भगवत्प्रेमकी आनन्दोत्पत्तिकता रहस्य	
१८-प्रेमधर्मरूप-सौन्दर्य-माधुर्यसिन्धु		[ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजके	
भगवान् श्रीकृष्ण [कविता]	६०	अमृतोपदेश] [प्रेयक—श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री	
१९-श्रीमद्भक्तभाचार्यकी प्रेमोपासना (डॉ० श्रीजगन्मनजी		‘मानसिकर’]	९५
शर्मा सम्पादक ‘श्रीवृद्ध-चिन्तन’)	६१	३५-प्रेमकी विभिन्न अवस्थाएँ (गोलोकवासी सत	
२०-श्रीमध्वाचार्यजी और उनके प्रेमोपदेश		पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)	९६
[प्रेषिका—कु० पूजा सैनी]	६३	३६-श्रीमद्भगवद्गीतामे प्रेम-साधना	
२१-श्रीचैतन्यमहाप्रभुका दिव्य-प्रेम		(ब्रह्मलीन परम ब्रह्मेश्वर श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	१०३
(प्रो० श्रीलालमहर्षी उपाध्याय)	६५	३७-प्रेम-तत्त्व (ब्रह्मलीन ब्रह्मेश्वर स्वामी श्रीशरणानन्दजी	
२२-मोह और प्रेममे अन्तर (सुश्री आभाजी मिश्रा)	६६	महाराज)	१०६

विषय	पृष्ठ-संख्या
३८- दिव्य-प्रेम (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहर)	१०८
३९- पूर्णयोगमे भगवत्प्रेम [श्रीअरविन्दके विचार] [प्रेपक—श्रीदेवदत्तजी]	११५
४०- मातृप्रेम मातृभूमिप्रेम और भगवत्प्रेम (परमादरणीय गुरुजी श्रीमाधवराव सदाशिवराव गोळवलकरजी)	११७
[प्रस्तुति—श्रीशिवकुमारजी गोयल]	११७
४१- श्रीरामजीका बन्धुप्रेम (गोलोकवासी परम भागवत सत् श्रीरामचन्द्र केशव डोगेजी महाराज)	१२१
आशीर्वाद	
४२- भगवत्प्रेम आत्मोद्धारके लिये है (अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाग्रस्थ शृङ्गेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)	१२३
४३- भगवान् आधशङ्कराचार्यकी प्रेममीमासा (अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१२८
४४- भगवत्स्वरूप और भगवत्प्रेमकी तात्त्विक मीमासा (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिधिलानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१३३
४५- प्रेम हू सब साधन कौ सार [कविता] (प० श्रीकृष्णगोपालाचार्यजी)	१४०
४६- भगवत्प्रेमके प्रचार-प्रसारसे प्राणियोंका परम कल्याण (अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काशीकाम-कोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीजयन्तरसरस्वतीजी महाराज)	१४१
४७- भगवान्का प्रेम और शक्ति सदा मेरे साथ हैं	१४१
४८- सत्यप्रेम गूढप्रेम अगमप्रेम और तत्त्वप्रेमकी तात्त्विक मीमासा (अनन्तश्रीविभूषित कर्ध्वीग्रय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१४२
४९- बौसुरीका मन्त्र (श्रीरामनिधयजी मिश्र)	१४७
५०- श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमे प्रेमका दिव्य स्वरूप (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर	

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीरामासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज)	१४८
५१- 'भगवत्प्रेम' [कविता] (श्रीरामलखनसिंहजी 'भयक', एम्०ए०)	१५१
५२- भगवत्प्रेम (अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णु-स्वामिमतानुयायि श्रीगोपाल वैष्णवपीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीविठ्ठलेशजी महाराज)	१५२
५३- दमतक यार निबाहेंगे [कविता] (भारतेन्दु)	१५४
५४- भगवत्प्रेमका स्वरूप और महत्त्व (श्रद्धा स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१५५
५५- प्रेमपन्थ [कविता] (प० श्रीजानकीरामाचार्यजी)	१५८
५६- भगवत्प्रेम अर्थात् भक्ति (महामहिम आचार्य श्रीविष्णुकान्तजी शास्त्री राज्यपाल उत्तरप्रदेश)	१५९
५७- भगवत्प्रेम और मोक्षसाधना (स्वामी श्रीविज्ञानानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१६०
५८- दास्य-प्रेम (आचार्य श्रीकृपाशकरजी महाराज रामायणी)	१६३
५९- फलरूप (सिद्धि) प्रेम (प० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	१७१
६०- सत्सङ्ग और श्रद्धा-भगवत्प्रेमके मूल आधार (श्रीनारायणदासजी भक्तमाली)	१७४
प्रेम-दर्शन	
६१- प्रेम तथा प्रेम-पुजारियाका दर्शन	१७६
६२- नित्य-मिलन [लीला-दर्शन]	१८६
६३- 'सबसा ऊँची प्रेम-संगाई' [प० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट]	१८७
६४- प्रेम ही परमात्मा है (डॉ० श्रीअशोककुमारजी पण्ड्या डी-लिट०)	१८९
६५- प्रेमकी प्रगाढतामे प्रेमानुभोका महत्त्व [प्रेपक—श्री डी०एल० सैनी]	१९४
६६- 'कृष्ण-नाथ रसखान' [कविता] (प० श्रीशिवनारायण शर्मा)	१९५
६७- प्रेमका सागर—वृन्दावन (स्वामी श्रीआकारानन्दजी महाराज आदिवदरी)	१९६
६८- प्रभुसे अपनत्व	२०२

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
६९- प्रेमनगरका प्रथम दर्शन	२०४	८९- श्रीचैतन्योपदिष्ट प्रेमदर्शन	
७०- सखा-सत्कार [लीला-दर्शन]	२०८	(डॉ० आचार्य श्रीगौरकृष्णजी गोस्वामी शास्त्री, काव्यपुराणदर्शनतीर्थ आयुर्वेदशिरोमणि)	२६४
७१- ब्रजाङ्गनाओका भगवत्प्रेम (डॉ० श्राद्धमाकान्तजी 'कपिध्वज')	२०९	९०- माखन-चोरी [लीला-दर्शन]	२६६
७२- प्रेमकल्पलता श्रीराधाजीका महाभाव (श्राहरनारायण सिंहजी सिसादिया एम्०ए०)	२११	९१- प्रेम-साधन (प० श्रीनरहरिशास्त्री खरसीकर)	२७०
७३- 'अगुन अलेप अमान एकरस । रामु सगुन भए भगत पेम बस' (डॉ० श्रीराधानन्द सिंहजी एम्०ए०, पी-एच्०डी० एल्-एल्०बी० यो०एड्०)	२१४	९२- हृदयके प्रेमसे भगवान्को पूजिये प्रेम-तत्त्व-विमर्श	२७३
७४- प्रेमकी प्रतिमूर्ति सीतारानीका हार्दिक अनुराग (श्रासुधाकरजी ठाकुर)	२१७	९३- प्रेम और भक्तिका स्वरूप (डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए० पी-एच्० डी० डी० लिट्०, डी-एस्० सी०)	२७५
७५- प्रेममूर्ति श्रीभरतजीका भातृ-प्रेम (स्वामी श्रीनर्मदानन्दजी सरस्वती 'हरिदास')	२२०	९४- प्रेमाभक्तिका स्वरूप और उसके लक्षण (श्री जय जय बाबा)	२८१
७६- सत सचिव सुमन्त्रका श्रीरामप्रेम (डॉ० श्रीदादूरामजी शर्मा, एम्०ए०, पी-एच्०डी०)	२२२	९५- प्रेमतत्त्व-मीमांसा (डॉ० श्रीकैलाशनाथजी द्विवेदी, एम्०ए०, साहित्याचार्य साहित्यरत्न पी-एच्०डी०, डी०लिट्०)	२८२
७७- श्रीकृष्णका प्रथम गोचारण-महोत्सव [लीला-दर्शन]	२२४	९६- 'प्रेम हरी को रूप है, त्यो हरि प्रेम सरूप' (श्रीकृष्णानन्दजी जायसवाल)	२८५
७८- भगवत्प्रेमकी निवासभूता-वशी (श्रीसीतारामजी शर्मा)	२३१	९७- पञ्चम पुरुषार्थ भगवत्प्रेमकी अनिवार्यता (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीबजरङ्गबलीजी ब्रह्मचारी)	२८६
७९- विरहायाम	२३५	९८- भगवत्प्रेमका स्वरूप (शास्त्रार्थ-पञ्चानन प० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)	२८८
८०- कन्हैयाकी तन्मयता [लीला-दर्शन]	२३८	९९- भगवत्प्रेमकी जीवन धन्य है [कविता]	२८९
८१- भगवान्को प्रेम कैसे दे ? (डॉ० श्रीभीकमचन्दजी प्रजापति)	२३९	१००- प्रेमकी भगवदीयता और भक्तनिष्ठता (आचार्य श्रीरामनाथजी सुमन)	२९०
८२- 'रामहि केवल प्रेमु पਿਆर' (डॉ० श्रीजगेशनारायणजी शर्मा मानसमराल)	२४२	१०१- भगवत्प्रेमकी महता (डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया, बी०एस-सी०, एल्-एल्०बी० एम्०ए० पी-एच्० डी०)	२९३
८३- कण्व ब्राह्मणपर अद्भुत कृपा [लीला-दर्शन]	२४४	१०२- भगवत्प्रेमका वास्तविक रूप (श्रीरघुनन्दनप्रसाद सिंहजी)	२९५
८४- 'हरि व्यापक सर्वत्र समान । प्रेम तैं प्रगट होहि में जाना' (आचार्य डॉ० श्रीपवनकुमारजी शास्त्री साहित्याचार्य विद्यावारिधि एम्०ए० पी-एच्०डी०)	२५१	१०३- प्रेमतत्त्व-मीमांसा (आचार्य श्रीआद्याचरणजी झा)	२९७
८५- कन्हैयाका पक्षी [लीला-दर्शन]	२५३	१०४- भगवत्प्रेमका स्वरूप (डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा पूर्वरीडर)	२९९
८६- 'साधन सिद्धि राम पग नेहू' (डॉ० श्रीअवधेशकुमारजी तिवारी)	२५५	१०५- चजरसमें प्रेम-वैचित्त्य (श्रीश्यामजी भाई) [प्रेमिका-अरुणिमा]	३०१
८७- प्रेमी जादूगर [प्रपक-श्रीप्रशान्तकुमारजी सैनी]	२५८	१०६- अव्यक्त प्रेम (श्रीवियोगी हरिजी)	३०२
८८- 'राम पुनीत प्रम अनुगामी (डॉ० श्रीवीन्द्रजी शर्मा)	२६०		

विषय	पृष्ठ-संख्या
१०७- अथात प्रेम-मीमांसा (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र एम्०ए०, पी०-एच्०डी०, व्याकरण-साहित्याचार्य, पूर्वकुलपति)	३०५
१०८- प्रेम ही ईश्वर है (डॉ० श्रीगणेशदत्तजी सारस्वत)	३०८
१०९- प्रेमयोग और भावतत्त्व (डॉ० श्रीभवदेवजी झा, एम्० ए० (द्वय), पी०-एच्०डी०)	३११
११०- परानुरक्ति और परम प्रेम (आचार्य श्रीप्रतापदित्यजी)	३१२
१११- प्रेमका प्रभाव (आचार्य श्रीगंगारामजी शास्त्री)	३१५
११२- अनन्य प्रेम और शाश्वत आनन्द (डॉ० श्रीवागीशजी शास्त्री, वाग्योगाचार्य)	३१७
११३- भगवान्की प्रेमपरवशता (धर्मज्ञ डॉ० श्रीपुरुषोत्तमदासजी कानुगो)	३१९
११४- प्रेमतत्त्व और प्रिय (चक्रवर्ती श्रीरामाधीनजी चतुर्वेदी)	३२०
११५- प्रेममें आदान नहीं पदान है (श्रीजगदीशप्रसादजी एम्०ए० (द्वय), साहित्यरत्न)	३२१
११६- 'साधो! प्रेम बिना सब झूठा' (श्रीभगवन्नामलोन पूज्यपाद स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती) [प्रेयक—वैद्यराज श्रीकुन्दनकुमारजी 'रामलला']	३२३
११७- प्रेम ही परमात्मा है ('मानसरन' सत श्रीसोतारामदासजी)	३२५
११८- श्रीद्वारकाधीशके उद्गार [कविता] (कुमारी अम्बिका सिंह)	३२६
११९- 'है प्रेम जगतमें सार और कछु सार नहीं' (स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी महाराज)	३२७
१२०- भगवत्प्रेम—आनन्दधनकी प्राप्तिका श्रेष्ठतम उपाय [शिवश्रयानन्दी श्रीरामप्रसादजी प्रजापति]	३२८
१२१- रामप्रेम ही सार है [कविता]	३२९
१२२- भगवत्प्रेम (श्रीहरिजी 'हरिवाबा')	३३०
१२३- कृष्ण प्रेम घर दीजै [कविता] (प० श्रीरामस्वरूपजी गौड़)	३३०
१२४- जपयज्ञ और प्रेमयज्ञ (पण्डित श्रीमगलजी उद्धवजी शास्त्री सद्विद्यालङ्कार)	३३१
१२५- प्रेम-तत्त्व	३३४

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रेमोपासना और उसके विविध रूप	
१२६- प्रेमोपासना और प्रेमानुभूति	३३५
१२७- रामभक्तिमें रसिक सम्प्रदायके प्रमी भक्त (श्रीसियाशरणजी शास्त्री व्याकरणदर्शनाचार्य साहित्यरत्न)	३३९
१२८- महाराज दशरथका वात्सल्य-प्रेम (श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री, रामायणी)	३४१
१२९- प्रेममूर्ति भरत एव महर्षि भरद्वाज (डॉ० श्रीओ३म् प्रकाशजी द्विवेदी)	३४४
१३०- मानसमें निपादराज और केवटके भगवत्प्रमका आदर्श (डॉ० श्रीअरुणकुमारजी राय एम्० ए० (हिन्दी) पी०-एच्० डी०)	३४७
१३१- भगवत्प्रेमकी मूर्तिमयी उपासना—श्रीशबरी (श्रीमती ठपा एन्० शर्मा)	३५०
१३२- प्रेमी जटायुपर प्रभुकृपा	३५२
१३३- शत्रुभावान्वित भगवत्प्रेमी रावणकी अनूठी साधना (श्रीप्रेमप्रतापजी भारद्वाज)	३५३
१३४- कन्हाईसे प्रेम कैसे कर ? (श्रीसुदर्शन सिंहजी 'चक्र')	३५६
१३५- गोपिकाओंकी प्रेमोपासना	३५८
१३६- यशोदामाताका वात्सल्यप्रेम	३६५
१३७- नन्दबाबाका बालकृष्णमें सहज अनुराग	३६६
१३८- सतहृदय वसुदेवजीका पुत्रप्रेम	३६८
१३९- माता देवकीकी वात्सल्य-निष्ठा	३७०
१४०- माता कुन्तीका अनुपम अनुराग	३७२
१४१- प्रेमका पन्थ (आचार्य श्रीसुदर्शनजी मिश्र, एम्०ए०)	३७४
१४२- हिन्दी-साहित्यके सत कवियोंकी प्रेमसाधना (श्रीनरेन्द्रप्रकाशजी शर्मा)	३७६
१४३- सूफी सतोंकी प्रेमोपासना (प० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) [प्रेयक—श्रीप्रवलकुमारजी सैनी]	३८२
१४४- महाराष्ट्रके वारकरी सताका अहेतुक भगवत्प्रेम (डॉ० श्रीकेशवराधुनाथजी कान्हर एम्०ए० पी०-एच्०डी०)	३८५
१४५- स्वामी श्रीयुगलानन्दशरणजीकी 'इस्क-कान्ति म इस्क (प्रो० श्रीइन्द्रदेवप्रसादसिंहजी)	३८९

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१४६- 'परमधन राधे नाम अधार' [कविता]	३९१	आर्यग्रन्थो तथा सत्साहित्यमे प्रेम-निरूपण	
१४७- राष्ट्रप्रेमकी उदात्त भावनासे प्रभुकी प्रसन्नता (श्रीशिवकुमारजी गोयल)	३९२	१६२- वैदिक संहिताआम भगवत्प्रम (डॉ० श्रीभवानीलालजी भारतीय)	४२८
१४८- मुसलिम सत-कवि सौई दोनदवेशकी भगवत्प्रमोपासना (दडीस्वामी श्रीमद् दत्तयोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज)	३९९	१६३- वैदिक-ऋचाआमे समर्पण एव प्रेम-भाव (प्रो० श्रीराजन्द्रजी 'जिज्ञासु')	४३०
१४९- जापानसे भगवत्प्रेमकी एक विश्वव्यापी लहर (श्रीलल्लनप्रसादजी व्यास)	४०३	१६४- श्रीमद्भगवतम भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेममयी लीलाका स्वरूप (डॉ० श्रीजगदीश्वरप्रसादजी पी-एच्० डी०, डी० लिट्०)	४३२
१५०- सेवा-प्रेमप्रसक्तिका साधन (डॉ० श्रीसोमनाथ मुखर्जी, एम्०बी०एच्०एस्० एम्०आर०एच्०सी०)	४०५	१६५- गीता और प्रेम-तत्त्व	४३४
१५१- गोस्वामी तुलसीदासजीका दास्य-प्रेम (डॉ० श्रीरामानन्दजी तोष्णीवाल विशारद एम्०ए० एम्०फिल्० पी-एच्०डी०)	४०६	१६६- श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवत्प्रेमका गीत (श्रीरामकृष्ण रामानुजदास 'श्रीसन्तजी महाराज')	४३७
१५२- सतवाणीम भगवत्प्रेम एव प्रेमीकी दशा (छेडापा-पीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीपुरुषोत्तमदासजी महाराज)	४०८	१६७- भगवत्प्रेमका सिद्ध सरोवर-मानस (डॉ० श्रीसत्येन्दुजी शर्मा एम्०ए०, पी-एच्० डी०)	४३९
१५३- प्रेमदीवानी मोरा-खोल मिली तन गाती [प्रो० श्रीइन्द्रदेवप्रसादसिंहजी]	४०९	१६८- अभिन्नानुभूति-भगवत्प्रेमका श्रेष्ठ साधन (श्रीनाथूरामजी गुप्त)	४४०
१५४- मीराकी प्रेम-साधना (श्रीअर्जुनलालजी बसल)	४१३	१६९- श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें भगवत्प्रेम-साधना (डॉ० श्रीसुभाषचन्द्रजी सचदेवा 'हर्ष' एम्०ए० एम्०फिल्० पी-एच्०डी०)	४४१
१५५- कबीरका भगवत्प्रेम (विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीरजनसुरिदेवजी)	४१५	१७०- मसीही धर्म (बाइबिल)-में भगवत्प्रेम (डॉ० श्री ए० बी० शिवाजी, एम्०ए०, पी-एच्०डी०)	४४५
१५६- श्रीकृष्णप्रेमी रसधान (श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र एम्०ए० बी०एड्०)	४१७	१७१- ज्योतिषमें प्रेम और भक्ति-योग (वैद्य प० श्रीपरमानन्दजी शर्मा 'नन्द' एम्०ए०, ज्योतिषिद, वास्तुशास्त्री आयुर्वेदरत्न)	४४७
१५७- रहीमका भगवत्प्रेम (श्रीसुरेशचन्द्रजी श्रीवास्तव एम्०कॉम० एल्-एल्० बी०)	४१९	१७२- उत्तरायणचरितम राम-सीताका आदर्श दाम्पत्य-प्रेम (डॉ० श्रीविनोदकुमारजी शर्मा एम्० ए० (संस्कृत-हिन्दी), प्रभाकर (सगीत), पी-एच्०डी० (संस्कृत))	४४८
१५८- महाकवि धनानन्दका प्रेम-निवेदन (डॉ० श्रीलखनलालजी खरे एम्०ए० पी-एच्०डी०)	४२१	प्रेमाभक्तिके परम उपासक [प्रेमीभक्तोके चरित]	
१५९- निजानन्दाचार्य श्रीदेवचन्द्रजीकी प्रेमोपासना (स्वामी श्रीब्रह्मवेदान्ताचार्यजी)	४२२	१७३- राम-पद-पद्य-प्रेमी केवटका चरणानुराग	४५१
१६०- जायसीकी प्रेम-व्यञ्जना (३० प्र० सि०)	४२५	१७४- दास्य-प्रेमके आदर्श हनुमान्जी (मानसमणि प० श्रीरामनारायणजी शुक्ल शास्त्री 'व्यास')	४५४
१६१- सत सुन्दरदासजीकी प्रेमोपासना (डॉ० श्रीनरेशजी झा शास्त्रबुद्धामणि)	४२७	१७५- रागानुरागिणी त्रिजटा (डॉ० श्रीशुकदेवरायजी एम्०ए० पी-एच्०डी० साहित्यरत्न)	४५५

विषय	पृष्ठ-संख्या
१७६- भक्तिसागरका एक अमूल्य रत्न—प्रभुप्रेमी प्रह्लाद (श्रीमती सरलाजा श्रीवास्तव)	४५६
१७७- जनकनन्दन मिथिलशकुमारका श्रीसीता-रामक प्रति प्रगाढ प्रेम (मानसकेसरा प० श्रीबाल्माकि- प्रसादजी मिश्र 'रामायणा')	४५९
१७८- भक्त नरसी मेहता	४६३
१७९- गोस्वामी श्रीहितहरिवशचन्द्रजा	४६४
१८०- जीव गोस्वामी	४६७
१८१- प्रेमी भक्तोके भगवत्प्रेमकी विचित्र झाँकी (श्रीगोविन्दराजारामजी जोशी)	४६८
१८२- प्रेम परम आधार [कविता] (प्राचार्य श्रीसाकेतबिहारीजा शर्मा, 'मन्त्रमुदित')	४६९
१८३- 'भक्त सग नाच्यौ बहृत गापाल' (प० श्रीहरिविष्णुजी अवस्थी)	४७०
१८४- प्रेमसाधनाके अधिक—महात्मा बू अलीशाह कलन्दर (डॉ० श्रीराजेन्द्रजनजी चतुर्वेदी पी-एच्-डी० डी०लिट्०)	४७१

विषय	पृष्ठ-संख्या
१८५- दशप्रमके दो अनूठे बलिदानो (श्रामदनमाहनजी शर्मा एम्०ए०, एल्०टी० साहित्यरत्न)	
[१] अमरशहीद राजेन्द्रनाथ लाहिडी	४७२
[२] अमरशहीद चैकुण्ठनाथ शुक्ल	४७३
१८६- भगवान् श्रीकृष्णक अनन्य प्रेमा कुछ गैर हिन्दू भक्तजन (गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी 'पिलखुवा')	
[प्र० श्रीशिवकुमारजी गायल]	
[१] श्रीरोनाल्ड निक्सन बने श्रीकृष्णप्रम-भिखारी	४७४
[२] श्रीकृष्ण-भक्त अग्नेज डॉ० डविडसन	४७५
[३] श्रीकृष्ण-भक्त बहन रेहाना तैय्यजी	४७६
[४] श्रीराम-कृष्णके प्रेमी भक्त—मजर लीद	४७८
[५] महान् कृष्णभक्त—माहम्मद याकूब खाँ 'सनम'	४७९
१८७- भगवत्प्रेमी युगलकिशोर (चैद्य गापीनाथजी पारीक 'गोपेश' भिषगाचार्य, साहित्यायुर्वेदरत्न)	४८०
१८८- नम्र-निवदन एव क्षमा-प्रार्थना	४८२

चित्र-सूची

(रगीन-चित्र)

विषय	पृष्ठ-संख्या
१-प्रेमीभक्तोका भगवत्प्रम	आवरण-पृष्ठ
२-प्रेमसिन्धु भगवान् श्रीराम—चालरूपम	९
३-प्रेमी हनुमान्जीद्वारा सेवक-सख्य-भावकी याचना	१०
४-प्रेममे तन्मय देवर्षि नारद और भगवान् विष्णु	११
५-'जित देखौ तित स्याममयी है'	१२
६-भगवान् बालकृष्णका सख्य-प्रेम	११७
७-गोपाङ्गनाओकी प्रेम-विह्वलता	११८

विषय	पृष्ठ-संख्या
८-महाभागा शबरीकी प्रेमभक्ति	११९
९-महाभावमे निमग्न प्रेमीभक्त—मारा सूर तुलसी और चैतन्य	२००
१०-प्रभुप्रेमी भरत और महर्षि भारद्वाज	३९३
११-भगवत्प्रेममे विभोर भक्तप्रवर रसखान	३९४
१२-प्रेमीभक्त जयदेवका भगवद्गुणगान	३९५
१३-पराम्बा भगवतीका प्रेमानुग्रह	३९६

(रेखा-चित्र)

१-भगवान् विष्णुद्वारा देवर्षि नारदका भक्तकी महिमा बतलाना	२४
२-भक्तिमती देवी रक्मिणीका ब्राह्मणको द्वारका भेजना	३५

३-भगवान् श्रीकृष्णद्वारा ब्राह्मणदेवताका आतिथ्य	३५
४-भगवान् श्रीकृष्णक ध्यान निमग्न देवी रक्मिणी	३७
५-श्रीकृष्ण-रक्मिणी-सवाद	३८
६-भगवान् श्रीकृष्णका प्रेमविह्वल रक्मिणीको उठाना	३८

श्रुतिका प्रेममय माङ्गलिक सदेश

‘मधुराधिपतेरखिल मधुरम्’

अधर मधुर वदन मधुर नयन मधुर हसित मधुरम् ।
 हृदय मधुर गमन मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ १ ॥
 वचन मधुर चरित मधुर वसन मधुर वलित मधुरम् ।
 चलित मधुर भ्रमित मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ २ ॥
 वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरो ।
 नृत्य मधुर सख्य मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ३ ॥
 गीत मधुर पीत मधुर भुक्त मधुर सुप्त मधुरम् ।
 रूप मधुर तिलक मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ४ ॥
 करण मधुर तरण मधुर हरण मधुर स्मरण मधुरम् ।
 वमित मधुर शमित मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ५ ॥
 गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा ।
 सलिल मधुर कमल मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ६ ॥
 गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुर मुक्त मधुरम् ।
 दृष्ट मधुर शिष्ट मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ७ ॥
 गोपा मधुरा गावो मधुरा चष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ।
 दलित मधुर फलित मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृत मधुराष्टक सम्पूर्णम् ॥

श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर हैं, मुख मधुर है, नेत्र मधुर है, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है और गति भी अति मधुर है ॥ १ ॥ उनके वचन मधुर ह, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर ह, अङ्गभङ्गी मधुर ह, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ २ ॥ उनका वेणु मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर ह, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ३ ॥ उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्गार मधुर है आर शान्ति भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ५ ॥ उनकी गुञ्जा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरङ्गे मधुर है, उसका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ६ ॥ गोपियाँ मधुर है, उनकी लीला मधुर है, उनका सयोग मधुर है, वियोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टाचार भी मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ७ ॥ गोप मधुर हैं, गोएँ मधुर ह, लकुटी मधुर ह, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका फल भी अति मधुर ह, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ८ ॥

‘भजत रे मनुजा कमलापतिम्’

भुजगतल्पगत घनसुन्दर गरुडवाहनमम्बुजलोचनम् ।
 नलिनचक्रगदाकरमव्यय भजत रे मनुजा कमलापतिम् ॥ १ ॥
 अलिकुलासितकोमलकुन्तल विमलपीतदुकूलमनोहरम् ।
 जलधिजाङ्घितवामकलेवर भजत रे मनुजा कमलापतिम् ॥ २ ॥
 किमु जपैश्च तपोभिरुताध्वरेरपि किमुत्तमतीर्थनिषेवणे ।
 किमुत शास्त्रकदम्बविलोकनैर्भजत रे मनुजा कमलापतिम् ॥ ३ ॥
 मनुजदेहमिम भुवि दुर्लभ समधिगम्य सुरेरपि वाञ्छितम् ।
 विषयलम्पटतामपहाय वे भजत रे मनुजा कमलापतिम् ॥ ४ ॥
 न वनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धव ।
 व्रजति साकम्पनेन जनेन वे भजत रे मनुजा कमलापतिम् ॥ ५ ॥
 सकलमेव चल सचराचर जगदिद सुतरा धनयावनम् ।
 समवलोक्य विवेकदृशा द्रुत भजत रे मनुजा कमलापतिम् ॥ ६ ॥
 विविधरोगयुत क्षणभङ्गुर परवश नवमार्गमलाकुलम् ।
 परिनिरीक्ष्य शरीरमिद स्वक भजत रे मनुजा कमलापतिम् ॥ ७ ॥
 मुनिवरैरनिश हृदि भावित शिवविरिञ्चिमहेन्द्रनुत सदा ।
 मरणजन्मजराभयमोचन भजत रे मनुजा कमलापतिम् ॥ ८ ॥
 हरिपदाष्टकमेतदनुत्तम परमहसजनेन समीरितम् ।
 पठति यस्तु समाहितचेतसा व्रजति विष्णुपद स नरो ध्रुवम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहस्यवामिन्द्रानन्दविरचित श्रीकमलापत्यष्टक सम्पूर्णम् ॥

रे मनुष्यो ! जो शेषशय्यापर पौढे हुए ह, नीलमेघ-सदृश श्याम-सुन्दर हैं, गरुड जिनका वाहन है और जिनके कमल-जैसे नेत्र हैं, उन शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी अव्यय श्रीकमलापतिको भजो ॥ १ ॥ भौरोंके समान जिनकी काली-काली कोमल अलके हैं, अति निर्मल सुन्दर पीताम्बर हैं और जिनके वामाङ्गमे श्रीलक्ष्मीजी सुशोभित हैं, रे मनुष्यो ! उन श्रीकमलापतिको भजो ॥ २ ॥ जप, तप, यज्ञ अथवा उत्तम-उत्तम तीर्थोंके सेवनमे क्या रखा है ? अथवा अधिक शास्त्रावलोकनके पचडेमे पडनेसे ही क्या होना है ? रे मनुष्यो ! यस श्रीकमलापतिको ही भजो ॥ ३ ॥ इस ससारम यह मनुष्य-शरीर अति दुर्लभ और देवगणासे भी वाञ्छित है—ऐसा जानकर विषय-लम्पटताको त्यागकर रे मनुष्यो ! श्रीकमलापतिको भजो ॥ ४ ॥ इस जीवके साथ स्त्री, पुत्र, भाई, पिता, माता और बन्धुजन कोई भी नहीं जाता, अत रे मनुष्यो ! श्रीकमलापतिको भजो ॥ ५ ॥ यह सचराचर जगत्, धन और यौवन सभी अत्यन्त अस्थिर हैं—ऐसा विवेकदृष्टिसे देखकर रे मनुष्यो ! शीघ्र ही श्रीकमलापतिको भजो ॥ ६ ॥ यह शरीर नाना प्रकारके रोगाका आश्रय, क्षणिक, परवश तथा मलसे भरे हुए नौ मार्गवाला है—ऐसा देखकर रे मनुष्यो ! श्रीकमलापतिको भजो ॥ ७ ॥ मुनिजन जिनका अहर्निश हृदयम ध्यान करते हैं, शिव, ब्रह्मा तथा इन्द्रादि समस्त देवगण जिनकी सवदा वन्दना करते हैं तथा जो जरा, जन्म और मरणादिके भयको दूर करनेवालों हैं, रे मनुष्यो ! उन श्रीकमलापतिको भजो ॥ ८ ॥ दास परमहसद्वारा कह गये इस अत्युत्तम भगवान् हरिके अष्टकको जो मनुष्य समाहितचित्तसे पढता है, वह अवश्य ही भगवान् विष्णुके परमधामका प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

‘किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे’

अच्युत केशव रामनारायण कृष्णदामोदर - वासुदेव हरिम् ।
 श्रीधर माधव गोपिकावल्लभ जानकीनायक रामचन्द्र भजे ॥ १ ॥
 अच्युत केशव सत्यभामाधव माधव श्रीधर राधिकाराधितम् ।
 इन्दिरामन्दिर चेतसा सुन्दर देवकीनन्दन नन्दज सदधे ॥ २ ॥
 विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये ।
 वल्लवीवल्लभायां चितायात्मने कसविध्वसिने वशिने ते नमः ॥ ३ ॥
 कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे ।
 अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥
 राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपण्यताकारण ।
 लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितोऽगस्त्यसम्पूजितो राघव पातु माम् ॥ ५ ॥
 धेनुकारिष्टकानिष्टकद् द्वेषिहा केशिहा - कसहद्विशिकावादक ।
 पूतनाकोपक सूरजाखेलनो बालगोपालक पातु - मा सर्वदा ॥ ६ ॥
 विद्युद्युतोत्पत्स्फुरद्वासस प्रावृडभ्योदवत्प्रोल्लसद्भिग्नहम् ।
 वन्द्या मालया शोभितोऽस्थल लोहिताङ्घ्रिद्वय चारिजाक्ष भजे ॥ ७ ॥
 कुञ्जितैः कुन्तलैर्भाजमानानन रत्नमौलि लसत्कुण्डल गण्डयो ।
 हारकेयूरक कङ्कणप्रोज्ज्वल किङ्किणीमञ्जुल श्यामल तं भजे ॥ ८ ॥
 अच्युतस्याष्टक य षष्ठेदिष्टद प्रेमत प्रत्यह पूरुष सस्पृहम् ।
 वृत्तत सुन्दर कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतमच्युताष्टक सम्पूर्णम् ॥

अच्युत केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ तथा जानकीनायक श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ अच्युत, केशव, सत्यभामापति लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिकाजीद्वारा आराधित लक्ष्मीनिवास, परम सुन्दर, देवकीनन्दन, नन्दकुमारका मैं चित्तसे ध्यात करता हूँ ॥ २ ॥ जो विभु हैं विजयी हैं, शङ्ख-चक्रधारी हैं रुक्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी धर्मपत्नी हैं तथा जो ब्रजाङ्गनाओंके प्राणाधार हैं उन परमपूज्य, आत्मस्वरूप, कसविनाशक, मुरलीमनोहरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम ! हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अधोक्षज (इन्द्रियातीत) ! हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदीरक्षक ! (मुझपर कृपा कीजिये) ॥ ४ ॥ जो राक्षसाप अति कुपित हैं, श्रीसीताजीसे सुशोभित हैं, दण्डकारण्यको भूमिकी पवित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत हैं, वानरासे सेवित हैं और श्रीअगस्त्यजीसे पूजित हैं वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ धेनुक और अरिष्टासुर आदिका अनिष्ट करनेवाले शत्रुओंका ध्वंस करनेवाले केशी और कसका वध करनेवाले, वशीको बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवाले, यमुनातटविहारी बालगोपाल मेरी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥ विद्युत्प्रकाशके सदृश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है, वर्षाकालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वक्ष स्थल वनमालासे विभूषित है और जिनके चरणयुगल अरण्यवर्ण हैं, उन कमलनयन श्रीहरिको मैं भजता हूँ ॥ ७ ॥ जिनका मुख घुँघराली अलकासे सुशोभित है, मस्तकपर मणिमय मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलोपर कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं उज्ज्वल हार केयूर (बाजूबन्द), कङ्कण और किङ्किणीकलापसे सुशोभित उन मञ्जुलमूर्ति श्रीश्यामसुन्दरको मैं भजता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताष्टकको प्रेम और श्रद्धासे नित्य पढ़ता है विश्वम्भर विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

प्रियतम प्रभुकी प्रेम-साधना

प्रेम भगवान्का साक्षात् स्वरूप ही है। जिसे विशुद्ध सच्चे प्रेमकी प्राप्ति हो गयी, उसे भगवान् मिल गये—यह मानना चाहिये। प्रेम न हो तो रूखे-सूखे भगवान् भावजगत्की वस्तु रहे ही नहीं।

वास्तवमे प्रभु रसरूप हैं। श्रुतियों भी परमपुरुषकी रसरूपताका वर्णन मिलता है—'रसो वे स' (ते०उप० २।७।२)। प्रेमका निजी रूप रसस्वरूप परमात्मा ही है। इसीलिये जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, वैसे ही प्रेमतत्त्व (आनन्दरस) भी सर्वत्र व्याप्त है। हरक जन्तुम तथा हरेक परमाणुमे आनन्द अथवा रसस्वरूप प्रेमकी व्याप्ति है। ससारमे बिना प्रेम या आनन्दरसके एक-दूसरेसे मिलना नहीं हो सकता। स्त्री, पुत्र, मित्र, पिता, भ्राता, पुत्रवधू तथा पशु-पक्षी आदिमे भी प्रीति या ज्ञेह इस प्रेमरसकी व्याप्तिके कारण ही है।

कहते हैं कि गुडके सम्बन्धसे नीरस बेसनम मिठास आ जाती है। इसी प्रकार 'स्व'के सम्बन्धसे अर्थात् अपनेपनके सम्बन्धसे ससारकी वस्तुआमे भी प्रीति होती है। ससारकी जिस वस्तुमे जितना अपनापन होगा, वह वस्तु उतनी ही प्यारी लागेगी। उसमे राग होना स्वाभाविक है। ससारकी वस्तुओमे जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है। जहाँ द्वेष है वहाँ राग है—य द्वन्द्व है। द्वन्द्व अकेला नहीं रहता। राग-द्वेष—य दोनों साथ रहते हैं, इसीलिये इसका नाम द्वन्द्व है। पर एक बात बड़ी विलक्षण है, वह है—रस (प्रेम)—साधनाकी। रस-साधनाका प्रारम्भ भगवान्मे अनुरागको लेकर ही होता है। एकमात्र भगवान्म अनन्य राग होनेपर अन्यान्य वस्तुआम रागका स्वाभाविक ही अभाव हो जाता है। उन वस्तुओमसे राग निकल जानेके कारण उनम कहीं द्वेष भी नहीं रहता। कारण ये राग-द्वेष साथ-साथ ही तो रहते हैं। प्रेमीजन द्वन्द्वासे अपने लिये अपना कोई सम्पर्क नहीं रखकर उन द्वन्द्वाके द्वारा अपने प्रियतम भगवान्को सुख पहुँचाते हैं और प्रियतमको सुख पहुँचानेके जो भी साधन हैं, उनमसे कोई-सा साधन

भी त्याज्य नहीं है तथा कोई भी वस्तु हेय नहीं। कारण उन वस्तुआम कहीं आसक्ति रहती नहीं जो मनको खींच ले, इसलिये रसकी साधनाम कहींपर कड़वापन नहीं है। उसका आरम्भ ही होता है माधुर्यको लेकर, भगवान्म रागको लेकर। राग बड़ा मीठा हाता है, रागका स्वभाव ही मधुरता है और यह मधुरता आती है अपनेपनसे। जहाँ अपनेपन नहीं वहाँ प्रेम नहीं।

इसी कारण साक्षात् अपनेम अर्थात् 'स्व'मे प्राणीका सर्वाधिक प्रेम होता है। इसीलिये भगवान् प्राणके प्राण, जीवके जीवन, आनन्दके आनन्द प्रत्यक्ष स्वात्मा हैं, अतएव प्रेम या रसस्वरूप ही है। पर यह अपनापन ससारमे प्रायः दिखायी देनेवाले निकटस्थ प्राणिपदार्थमे होना स्वाभाविक है, जो जन्म-मरणके बन्धनका भी कारण होता है। इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने रामचरितमानसमे यह लिखा है—

जननी जनक यधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥
सब के ममता ताग बढोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥

(५।४८।४-५)

माता-पिता, भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, अपना शरीर, धन, मकान, मित्र आर परिवार—ये ही सब ममताके आस्पद हैं। अतः भगवान् कहते हैं—इन सबकी ममताका कच्चा धागा बटोरकर उसकी एक मजबूत रस्सी बट लो आर मेरे चरणकमलम बाँध दो। यहाँ कच्चा धागा इसलिये कहा गया कि इन प्राणिपदार्थोंमे जो ममता है—अपनापन है वह स्वार्थपूर्ण है। इसलिये यह कच्चा धागा है, जो कभी भी स्वार्थको टकराहटसे टूट सकता है, परतु प्रभुमे जो प्रेम होता है वह कभी टूटता नहीं। स्त्री-पुत्र, भाई-बन्धु, मित्र आदिम कभी प्रेम और कभी वैर भी हो जाता है। कभी प्रेमकी कमी और कभी अधिकता हो जाती है, परतु भगवान्म वह सदा-सर्वदा एकरस निरतिशय रहता है। क्योंकि जैसे सूर्य प्रकाशका उद्गम-स्थान या प्रकाशस्वरूप ही है, वैसे ही भगवान् भी प्रेमके

उद्गम-स्थान या प्रेमस्वरूप ही है। इसीलिये इन्हें प्रेम (रस)-सागर भी कहा जाता है। यह रससागर बड़ा अनुपम, अतुल और विलक्षण है। इसमें प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद वस्तु एक भगवान् ही होते हैं, पर सदा ही तीनों बनकर रसास्वाद करते और कराते रहते हैं।

वस्तुतः परमेश्वरमें प्रेम होना ही विश्वमें प्रेम होना है और विश्वके समस्त प्राणियोंमें प्रेम ही भगवान् प्रेम है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही सबके आत्मस्वरूपसे विराजमान है। जो व्यक्ति इस भगवत्प्रेमके रहस्यको भलीभाँति समझ लेता है, उसका सभी प्राणियोंके साथ अपनी आत्माके समान प्रेम हो जाता है। ऐसे प्रेमीकी प्रशंसा करते हुए भगवान् कहते हैं—

आत्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(गीता ६।३२)

हे अर्जुन! जो योगी अपने ही समान सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखमें भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अपनी सादृश्यतासे सम देखनेका यही अभिप्राय है कि जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ, पैर और गुदा आदि अङ्गोंमें भिन्नता होते हुए भी उनमें समान रूपसे आत्मभाव रखता है अर्थात् सारे अङ्गोंमें अपनापन समान होनेसे सुख और दुःखको समान ही देखता है, वैसे ही सम्पूर्ण भूतोंमें जो समभाव देखता है इस प्रकारके समत्वभावको प्राप्त भक्तका हृदय प्रेमसे सराबोर रहता है। उसकी दृष्टि सबके प्रति प्रेमकी ही हो जाती है। उसके हृदयमें किसीके भी साथ घृणा और द्वेषका लेश भी नहीं रहता। उसकी दृष्टिमें तो सम्पूर्ण ससार एक वासुदेवरूप ही हो जाता है।

इस परमतत्त्वको न जाननेके कारण ही प्रायः मनुष्य राग-द्वेष करते हैं तथा परमात्माको छोड़कर सासारिक विषय-भोगोंकी ओर दौड़ते हैं और बार-बार दुःखको प्राप्त होते हैं। मनुष्य जो स्त्री-पुत्र, धन आदि पदार्थोंमें सुख समझकर प्रेम करते हैं, उन आपातस्थायी विषयोंमें

उन्हे जो सुखकी प्रतीति होती है वह केवल भ्रान्तिसे होती है। वास्तवमें विषयोंमें सुख है ही नहीं, परन्तु जिस प्रकार मूर्खकी किरणासे मरुभूमिमें जलके विना हुए ही उसकी प्रतीति होती है और प्यासे हिरण उसकी आरंभ दोड़ते हैं तथा अन्तमें निराश होकर मर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सासारिक मनुष्य ससारके पदार्थोंके पीछे सुखकी आशासे दौड़ते हुए जीवनके अमूल्य समयको व्यर्थ ही बिता देते हैं और असली नित्य परमात्म-सुखमें वञ्चित रह जाते हैं।

जबतक साधक विषय-भोगोंके मोहसे मुक्त नहीं होता, तबतक उसमें भक्तिभाव उत्पन्न ही नहीं होता। भक्तिका प्रभाव अमिट है। यह सब दुःखोंको मिटानेवाली, सब प्रकारके कल्याणको देनेवाली, मोक्षकी कामनाको दूर भगानेवाली, घनीभूत, आनन्दरूपा, दुर्लभ एवं परमात्मप्रभु श्रीकृष्णको आकृष्ट करनेवाली है—

क्लेशघ्नी शुभदा मोक्षलघुताकृत् सुदुर्लभा।

सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षणी च सा ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु पू० ल० १।१३)

भक्ति मोक्षरूपा भी मानी गयी है। भक्तिका उद्भेक महापुरुषोंके उपदेश, उपनिषद्, पुराण आदिके श्रवणद्वारा होता है, परन्तु प्रेम ईश्वरीय देन अथवा नैसर्गिक रूपमें ही स्वयं स्फूर्त होता है। देवर्षि नारदके उपदेशमें प्रह्लाद, ध्रुव आदिके मनमें भगवद्भक्तिका बीज अङ्कुरित किया पर इसके साथ ही नन्दबाबा, माँ यशोदा तथा ब्रजराजनाओके मनमें स्वभावतः ही प्रेम प्रस्फुटित हुआ।

भक्ति दो प्रकारकी कही गयी है—(१) वैधी भक्ति, (२) अनुरागा भक्ति। वैधी भक्तिमें प्रवृत्तिकी प्रेरणा शास्त्रसे मिलती है, जिसे विधि कहते हैं। शास्त्रज्ञ, दृढ़ विश्वासयुक्त, तर्कशील बुद्धिसम्पन्न तथा निष्ठावान् साधक ही वैधी भक्तिका अधिकारी हैं। वह शास्त्रविधिके अनुसार अपने आराध्यकी सेवा-पूजा और उपासना करता है। दूसरी रागानुगा भक्ति आत्यन्तिक रागके दाम्पत्य ही उत्पन्न होती है। रागात्मिका भक्ति और मृदु स्वाभाविक आसक्तिका नाम है। अपन आराध्य

जो स्वाभाविक आसक्ति होती है उसे रागानुरागा जानता है।

कहते हैं। रागात्मक भाव प्रगाढ़ हो जानेपर प्रेम कहलाने लगता है—

अजातपक्षा इव मातर खगा

स्तन्य यथा वत्सतरा क्षुधार्ता ।

प्रिय प्रियेव व्युपिन विषण्णा

मनाजरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्॥

(श्रीमद्भा० ६।११।२६)

जैसे पक्षियाके पखहीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़ अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है— वैसे ही कमलनयन। मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है।

इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेमकी पराकाष्ठा ही रागानुराग (प्रेमा) भक्ति है। इस प्रेमाभक्तिम अनन्यताका सर्वोपरि स्थान है। अनन्यताके सम्बन्धमे देवर्षि नारदका कथन है कि अपने पिय भगवान्को छाडकर दूसरे आश्रयोके त्यागका नाम ही अनन्यता है—'अन्याश्रयाणा त्यागोऽनन्यता' (जा० भ० सू० १०)। अनन्य प्रेमका साधारण स्वरूप यह है—एक भगवान्क अतिरिक्त अन्य किसीमे किसी समय भी आसक्ति न हो। प्रेमकी मग्नतामे भगवान्के सिवा अन्य किसीका ज्ञान ही न रहे, जहाँ-जहाँ मन जाय वहीं भगवान् दृष्टिगोचर हा। यँ होते-होते अभ्यास बढ जानेपर अपने-आपकी विस्मृति होकर केवल भगवान् ही रह जायँ यही विशुद्ध अनन्य प्रेम है। प्रेम करनेका हेतु भी केवल परमेश्वर या उनका प्रेम ही होना चाहिये। प्रेमके लिये ही प्रेम किया जाय अन्य कोई हेतु न रहे। मान-बडाई और प्रतिष्ठा तथा इस लोक और परलाकके किसी भी पदार्थकी इच्छाकी गन्ध भी साधकके मनम न रहे। ऐसा विशुद्ध प्रेम होनेपर जो आनन्द हाता है उसकी महिमा अकथनीय है। एस प्रमका वास्तविक महत्त्व कोई परमात्माका अनन्य प्रेमी ही

उत्तम साधक सासारिक कार्य कर अनन्यभावस परमात्माका चिन्तन किया करते। भगवत्प्रेमी साधक अपना मन परमात्ताम कोशिश करते हैं, परतु अभ्यास और आसक्ति ध्यान करते समय भी उनका मन विषयोम चर है। जिनका भगवान्मुख्य प्रेम है वे

भगवान्को स्मरण रखत हुए समस्त कार्य क जिनका भगवान्मे अनन्य प्रेम हो जाता है समस्त चराचर विश्व एक वासुदेव ही प्रतीत है। ऐसे महात्मा बडे दुर्लभ हैं (गीता ७।।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि य केसे हो? इस सम्बन्धम गास्वामीजी महाराज बिनु सतसग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भ मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ अनु

(रा०च०म)

पर वास्तविकता यह है कि हमलोगोक काञ्चन-कामिनी मान-प्रतिष्ठाम हो रहा है। प्रेमके लिय ता हृदयम कामना ही नहीं करत प्रेमके लिये हृदय तरस नहीं जाता, व्याकुल जाता, तबतक प्रेमकी प्राप्ति हो भी केसे सकती तो हमलोगाका कामी मन नारो-प्रममे ही उ उपलब्धि कर रहा है, अभी तो हमलोगाका लो काञ्चनकी प्राप्तिम ही पागल है, अभी तो हम चञ्चल चित्त मान-बडाईके पीछे मारा-मारा पि जबतक हमलोगोका यह काम आर लोभ स मिमटकर एकमात्र प्रभुके प्रति नहीं हा जाता, तय पभु-प्रेमको प्राप्त करनेके अधिकारी ही नहीं हैं

भगवान् हम जल्दी-से-जल्दी कैसे मि भाव जाग्रत रहनेपर ही भगवान् मिलत हैं। यह उत्तरातर बढ़ती चले—ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रभुके मिलनेका कारण है। प्रभुका रहस्य और जाननस ही प्रम हाता है। थाडा-सा भी प्रभुका

सम्बन्धमे विभिन्न प्रेमाचार्योने विभिन्नरूपसे प्रेमाभक्तिका लक्षण किया है। भगवान् वेदव्यास भगवान्के अर्चन-पूजन आदिमे अनुराग अथवा प्रेमको ही वास्तविक प्रेमाभक्ति मानते हैं—‘पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्य’ (ना०भ०सू० १६)। इस कथनकी पुष्टि ‘विष्णुरहस्य’ मे भी हुई है। श्रीगर्गाचार्यने भगवत्कथादिमे अनुरागको ही भक्ति माना है—‘कथादिष्विति गर्ग’ (ना०भ०सू० १७)। महर्षि शाण्डिल्यके अनुसार आत्मरतिके अविरোধी विषयमे अनुराग होना ही भक्ति है। श्रीशङ्कराचार्यजीने भी इसी मतकी पुष्टि की है—आत्मरूपसे प्रत्येक प्राणीमे भगवान् ही विराजमान हैं। अतः सर्वात्मामे रति होना वस्तुतः भगवान्की भक्ति ही है और ऐसी भक्ति करनेवालेको मुक्ति प्राप्त होनेमे सदेह नहीं।* देवर्षि नारदके अनुसार अपने सभी कर्मोंको भगवदर्पण करना और भगवान्का किञ्चित् विस्मरण होनेपर व्याकुल हो जाना प्रेम अथवा प्रेमाभक्ति है—

नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति।

(ना०भ०सू० १९)

अपने समस्त कर्म (वैदिक और लौकिक) भगवान्मे अर्पण करके प्रियतम भगवान्का अखण्ड स्मरण करना और पलभरके लिये भी यदि उनका विस्मरण हो जाय (प्रियतमको भूल जाय) तो परम व्याकुल हो जाना—यही सर्वलक्षणसम्पन्न भक्ति है। मछलीका जलमे, पपीहेका मेघम, चकोरका चन्द्रमामे जैसा प्रेम है वैसा ही हमारा प्रेम प्रभुमे हो। एक पल भी उसके बिना चैन न मिले, शान्ति न मिले—ऐसा प्रेम प्रेमी सत्ताकी कृपासे ही प्राप्त होता है। पर ऐसे प्रेमी सत्ताके दर्शन भी प्रभुकी पूर्ण कृपासे होते हैं। प्रभुकी कृपा सबपर पूर्ण है ही, किन्तु पात्र बिना वह कृपा फलवती नहीं होती। भक्तिमती प्रेम-दीवान्की मीराबाईके अग्रलिखित पदमें उनकी प्रेमविह्वलताका पूर्ण परिचय प्राप्त होता है—

हे री मै तो दरद दियाणी मेरो दरद न जाणै कोय॥

घायलकी गति घायल जाणै जो कोइ घायल होय॥

जौहरिकी गति जौहरी जाणै की जिन जौहर होय॥

सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस बिध होय॥

गगन मँडलपर सेज पियाकी किस बिध मिलणा होय॥

दरदकी मारी बन-बन डोलूँ बैद मिल्या नहिँ कोय॥

मीराकी प्रभु पीर मिटेगी जद बैद साँवलिवाँ होय॥

दयाबाईकी दीनता और विरहवेदना बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। कितने करुणकण्ठसे वे प्रभुसे प्रार्थना करती हैं—

जनम जनम के बीछुरे, हरि! अब रह्यो न जाय॥

क्यो मन कुँ दुख देत हो, बिरह तपाय तपाय॥

बीरी हैं धितवत फिलै, हरि आव केहि ओर॥

छिन ऊँई छिन गिरि पलै, राम दुखी मन मोर॥

वस्तुतः मिलन और वियाग प्रेमके दो समान स्तर हैं। इन दोनोंमे ही प्रेमीजनोकी भावामे, प्रेमीजनोकी अनुभूतिमे समान रति है। आनन्दस्वरूप भगवान्मे जो राग होता है, वह भगवान्से मिलनेकी इच्छा उत्पन्न करता है और उनका वियोग अत्यन्त दुःखदायी होता है, परन्तु भगवान्के लिये होनेवाली व्याकुलता अत्यन्त दुःखदायिनी होनेपर भी परम सुखस्वरूपा होती है। भगवान्के विरहमे जो अपरिसीम पीड़ा होती है, उसके सम्बन्धमे कहते हैं कि वह कालकूट विषसे भी अति भयावह होती है, पर उस विषम वियोग-विषके साथ एक बड़ी विलक्षण अनुपम वस्तु लगी रहती है—भगवान्की मधुरातिमधुर अमृतस्वरूपा चिन्मयी स्मृति। भगवान्की स्मृति नित्यानन्द सुखदस्वरूप भगवान्को अदर हृदयस्थलमे विराजमान करा देती है। वस्तुतः जहाँ-जहाँ भगवान्की स्मृति है वहाँ-वहाँ भगवत्-रसका समुद्र लहराता है। इसीलिये जहाँ भोगोंके लिये होनेवाली व्याकुलता निरन्तर दुःखदायिनी होती है वहाँ भगवान्के लिये होनेवाली आकुलता भगवत्स्मृतिके कारण सुखस्वरूपा हो जाती है। इसीलिये यदि कोई प्रेमी साधकसे पूछे कि तुम सयोग

* मोक्षकारणसामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी। स्वस्वरूपानुसन्धान पक्तिरित्यभिधीयते ॥ (विवेकचूडामणि ३१)

प्रेमदर्शनके आचार्य देवर्षि नारद और उनका भक्तिसूत्र

अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि । सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्कर ॥

(श्रीमद्भा० माहात्म्य २।५४)

सनकादि मुनीश्वरो ने कहा—नारदजी! आप धन्य हैं। आप विरक्तोके शिरोमणि हैं। श्रीकृष्णदासोके शाश्वत पथप्रदर्शक एवं भक्तियोगके भास्कर हैं।

देवर्षि नारदजीकी महत्ताकी क्या इयत्ता उनके भगवत्प्रेमका क्या निदर्शन, साक्षात् प्रेमस्वरूप प्रेयैकगम्य और परम प्रेमास्पद मनमोहन श्रीकृष्ण जिनकी इस प्रकार निरन्तर स्तुति किया करते हे, जिन्हे प्रणाम किया करते हैं—

अहं हि सर्वदा स्तौमि नारद देवदर्शनम् ।

उत्सङ्गाद्वह्मणो जातो यस्याहन्ता न विद्यते। अगुप्तश्रुतिवारिन्न नारद त नमाम्यहम्॥

कामाद्वा यदि वा लोभाद् वाच नो नान्यथा वदेत् । उपास्य सर्वजन्तूना नारद त नमाम्यहम् ॥

(स्कन्द० माहे० कौमारिका खण्ड)

मैं दिव्यदृष्टिस्मपन्न श्रीनारदजीकी सदा स्तुति करता हूँ। जो ब्रह्माजीकी गोदसे प्रकट हुए हैं, जिनके मनमें अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्रज्ञान और चरित्र किसीसे छिपा नहीं है, उन देवर्षि नारदको मैं नमस्कार करता हूँ। जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुँहसे नहीं निकालते और सभी प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ।

स्वयं देवर्षि नारदजी अपनी स्थितिके विषयमे कहते हैं—जब मैं उन परमपावनचरण उदारश्रवा प्रभुके गुणोका गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलम्ब मेरे चितमे बुलाये हुंको भाँति तुरत प्रकट हो जाते हैं—

प्रगायत स्वधीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा । आहूत इव मे शीघ्र दर्शन याति चेत्तसि ॥ (श्रीमद्भा० १।६।३४)

श्रीनारदजी प्रेमी परिव्राजक हैं। उनका काम ही है—अपनी वीणाके मनोहर झांकारके साथ भगवान्‌के गुणाका प्रेमपूर्वक गान करना। उनका नित्य सर्वत्र भ्रमण प्रेमासकी अविकल धाराको प्रवाहित करनेके लिये हुआ करता है और इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वे अवतरित भी होते हैं। वे प्रेमकीर्तनके आचार्य और भागवतधर्मके प्रधान बारह आचार्यों में हैं। उन्होंने घर-घर एव जन-जनमें प्रेमाभक्तिकी स्थापना करनेकी प्रतिज्ञा की है। निरन्तर वे इस भक्तिके प्रचारम ही लगे रहते हैं। देवर्षि नारदजी कृपामूर्ति हैं, जीवापर कृपा करनेके लिये ये निरन्तर त्रिलोकीमें घूमते रहते हैं। इनका एक ही व्रत है कि जा भी मिल जाय, उसे चाहे जैसे हो भगवान्‌के श्रीचरणोत्तक पहुँचा दिया जाय। ये सच्चमुच सबके सच्चे हितैषी हैं। इन्हे भगवान्‌का मन कहा गया है। प्रह्लाद भुव अम्बरीष आदि महान् भक्तोंको इन्होंने ही भक्तिमार्गमें प्रवृत्त किया और श्रीमद्भागवत तथा वाल्मीकीय रामायण—जैसे दो अनूठे ग्रन्थ भी ससारकी इन्हींकी कृपासे प्राप्त हुए। शुकदेव—जैसे महान् ज्ञानीको भी इन्होंने ही उपदेश दिया। पूर्वजन्ममें इन्हे भगवान्‌की जिस मोहिनी छविका दर्शन प्राप्त हुआ था, उसीको प्राप्त करनेकी छटपटायटमें देवर्षि नारदने उस जन्मको भगवत्स्मृतिसे कृतार्थ कर पुन इस जन्मको भगवान्‌के नित्य पार्यदके रूपमें प्राप्त किया। देवर्षि नारद भगवान्‌के विशेष कृपापात्र और लीलासहचर हैं। जब-जब भगवान्‌का अवतार होता है ये उनकी प्रेमलीलाके लिये भूमि तैयार करते हैं। लीलोपयोगी उपकरणोंका सग्रह और अन्य प्रकारकी सहायता करते हैं। इनका मङ्गलमय जीवन जगत्‌के मङ्गलके लिये ही है। श्रीराम और श्रीकृष्णकी लीलाओंमें तो ये विशेषरूपसे सहयोग देते रहे।

एक समय देवर्षि नारदजीने भगवान्से पूछा—देवेश्वर! आप कहाँ निवास करते हैं? इसपर भगवान्ने कहा—नारद! न तो मैं वैकुण्ठ वास करता हूँ और न योगियाके हृदयमें मरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं भी रहता हूँ—

नाह यसामि वैकुण्ठे योगिना हृदये न वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि तारद॥

(पद्मपु० उ० १२।२२)

यस, फिर क्या था, देवर्षि नारदजीने भगवद्गुणगान प्रारम्भ कर दिया। देवर्षि नारदजीने अनुभव किया कि भगवान् भक्तके प्रेमके वशीभूत हैं तथा प्रेमका अनुरागका अनुरक्तिका मार्ग सहज और सुलभ भी है। इसलिये अनन्य प्रेमसे उन्हें रिझाना चाहिये। इसी बातको बतानेके लिये इन्होंने चौरासी सूत्राकी उद्घाटना की। ये ही चौरासी सूत्र भक्तिसूत्रके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रेमकी महाभावदशाका बहुत ही अद्भुत वर्णन हुआ है। इस भक्तिसूत्रके सूत्र छोटे-छोटे हैं, संस्कृत बहुत ही सरल है, किंतु भाव बड़ा ही गम्भीर है। ये सभी सूत्र याद करनेयोग्य हैं। जैसे प्रेमके स्वरूपक विषयम बताया गया है—‘अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्॥’ (भक्तिसूत्र ५१)। प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है। यह प्रेम गुणरहित है कामनारहित है, प्रतिक्षण बढता रहता है, विच्छेदरहित है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर है और अनुभवरूप है—‘गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमथिच्छिन्न सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्॥’ (भक्तिसूत्र ५४)। साथ ही भक्ति क्या है इसे बताते हुए कहा गया है—‘तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति॥’ (भक्तिसूत्र १९)। अर्थात् अपने सब कर्मोंको भगवान्‌के अर्पण करना और भगवान्‌का धोड़ा-सा भी विस्मरण हानेमें परम व्याकुल होना ही भक्ति है। नारदजीने प्रेमाभक्तिको कर्म, ज्ञान और योगसे भी बढकर बताते हुए कहा है—‘सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा॥’ (भक्तिसूत्र २५)। भक्तिका प्राप्त करनेके मुख्य साधनामे देवर्षि नारदजीने भगवत्प्रेमी महापुरुषाकी अथवा लेशमात्र भी भगवत्कृपाको ही माना है—‘मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा॥’ (भक्तिसूत्र ३८)। यह भी बताया गया है कि महापुरुषाका सङ्ग अथवा सत्सङ्ग बड़ा ही दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है तथा यह भगवान्‌की कृपासे ही प्राप्त होता है—‘महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च। सङ्गयतेऽपि तत्कृपयैव॥’ (भक्तिसूत्र ३९-४०)। भगवान् और उनके भक्ताम भेदका अभाव है—‘तस्मिन्स्तज्जने भेदाभावात्॥’ (भक्तिसूत्र ४१)।

देवर्षि नारदजी बताते हैं कि भगवत्प्रेमी भक्त स्वयं तो तरता ही है, लोकोको भी तार देता है—‘स तरति स तरति स लोकास्तारयति॥’ (भक्तिसूत्र ५०)। इतना ही नहीं, भगवान्‌के प्रेमी भक्त तीर्थोंको सुतीर्थ, कर्मोंको सुकर्म और शास्त्रोंको सत्-शास्त्र कर देते हैं—‘तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्माकुर्वन्ति कर्माणि सच्चास्त्रीकुर्वन्ति शास्त्राणि॥’ (भक्तिसूत्र ६९)। ऐसे भक्तोंको पाकर पितर आनन्दित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती है—‘मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चैव भूर्भवति॥’ (भक्तिसूत्र ७१)। निष्कर्षरूपम देवर्षि नारदजी कहते हैं—‘सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैर्भगवानेव भजनीय॥’ (भक्तिसूत्र ७९)। अतः सब समय, सर्वभावसे निश्चिन्त होकर केवल भगवान्‌का ही भजन करना चाहिये। यहाँ अविकलरूपमे यह भक्तिसूत्र भावानुवादके साथ प्रस्तुत है—

नारदभक्तिसूत्र

अथातो भक्ति ध्याख्यास्याम ॥ १ ॥

अब हम भक्तिकी व्याख्या करेंगे।

सा त्वस्मिन्* परमप्रेमरूपा ॥ २ ॥

वह (भक्ति) ईश्वरके प्रति परम प्रेमरूपा है।

अमृतस्वरूपा च ॥ ३ ॥

और अमृतस्वरूपा (भी) है।

यत्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अप्रुतो भवति, तृप्तो

भवति ॥ ४ ॥

जिसको (परम प्रेमरूपा और अमृतरूपा भक्तिकी)

पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है अमर हो जाता है (और)

तृप्त हो जाता है।

यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते

नोत्साही भवति ॥ ५ ॥

जिसके (प्रेमस्वरूपा भक्तिके) प्राप्त होनेपर मनुष्य न

किसी वस्तुकी इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तुमें आसक्त होता है और न उसे (विषयभोगाकी प्राप्तिमें) उत्साह होता है।

यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति ॥ ६ ॥

जिसको (परम प्रेमरूपा भक्तिको) जान (प्राप्त)-कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है स्तब्ध (शान्त) हो जाता है (और) आत्माराम बन जाता है।

सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् ॥ ७ ॥

वह (प्रेमाभक्त) कामनायुक्त नहीं है क्योंकि वह निरोधस्वरूपा है।

निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यास ॥ ८ ॥

लौकिक और वैदिक (समस्त) कर्मोंके 'त्यागको निरोध कहते हैं।

तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधिपूदासीनता च ॥ ९ ॥

उस प्रियतम भगवान्में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषयमें उदासीनताको भी निरोध कहते हैं।

अन्याश्रयाणा त्यागोऽनन्यता ॥ १० ॥

(अपने प्रियतम भगवान्को छोड़कर) दूसरे आश्रयोंके त्यागका नाम अनन्यता है।

लोके वेदेषु तदनुकूलाचरण तद्विरोधिपूदासीनता ॥ ११ ॥

लौकिक और वैदिक कर्मोंमें भगवान्के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयमें उदासीनता है।

भवतु निश्चयदाढ्यादूर्ध्वं शास्त्ररक्षणम् ॥ १२ ॥

(विधिनिषेधसे अतीत अलौकिक प्रेम-प्राप्ति करनेका मनमें दृढ़ निश्चय हो जानेके बाद भी शास्त्रकी रक्षा करनी चाहिये अर्थात् भगवदनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिये।

अन्यथा पातित्याशङ्क्या ॥ १३ ॥

नहीं तो गिर जानेकी सम्भावना है।

लोकोऽपि तावदेव कितु भोजनादिव्यापार-स्वाशरीरधारणावधि ॥ १४ ॥

लौकिक कर्मोंको भी तबतक (बाह्यज्ञान रहनेतक) विधिपूर्वक करना चाहिये, पर भोजनादि कार्य जबतक शरीर रहेगा तबतक होते रहेंगे।

तत्तत्क्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् ॥ १५ ॥

अब नाना मतोंके अनुसार उस भक्तिके लक्षण बताये जाते हैं।

पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्य ॥ १६ ॥

पराशरनन्दन श्रीव्यासजीके मतानुसार भगवान्की पूजा आदिमें अनुराग होना भक्ति है।

कथादिष्विति गर्ग ॥ १७ ॥

श्रीगर्गाचार्यके मतसे भगवान्की कथा आदिमें अनुराग होना ही भक्ति है।

आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य ॥ १८ ॥

शाण्डिल्य ऋषिके मतमें आत्मरतिके अविरुद्धी विषयमें अनुराग होना ही भक्ति है।

नारदस्तु तदपिताखिलाचारता तद्विस्मरणे

परमव्याकुलतेति ॥ १९ ॥

परतु देवर्षि नारदके मतसे अपने सब कर्मोंको भगवान्के अर्पण करना और भगवान्का थोड़ा-सा भी विस्मरण होनेमें परम व्याकुल होना ही भक्ति है।

अस्त्येवमेवम् ॥ २० ॥

ठीक ऐसा ही है।

यथा व्रजगोपिकानाम् ॥ २१ ॥

जैसे व्रजगोपियाकी (भक्ति)।

तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवाद ॥ २२ ॥

इस अवस्थामें भी (गोपियोंमें) माहात्म्यज्ञानकी विस्मृतिका अपवाद नहीं।

तद्विहीन जाराणामिव ॥ २३ ॥

उसके बिना (भगवान्को भगवान् जाने बिना किया जानवाला प्रेम) जाराके (प्रेमके) समान है।

नास्त्येव तस्मिन्स्तत्सुखसुखित्वम् ॥ २४ ॥

उसमें (जाराके प्रेममें) प्रियतमके सुखसे सुखी होना नहीं है।

सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ॥ २५ ॥

वह (प्रेमरूपा भक्ति) तो कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ठतर है।

फलरूपत्वात् ॥ २६ ॥

क्योंकि (वह भक्ति) फलरूपा है।

ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद् दैन्यप्रियत्वाच्च ॥ २७ ॥

ईश्वरको भी अभिमानसे द्वेषभाव है और दैन्यस प्रियभाव है।

तस्या ज्ञानमेव साधनमित्यव्यक्त ॥ २८ ॥

उसका (भक्तिका) साधन ज्ञान ही है किन्तु (आचार्यों)-का यह मत है।

अन्योन्याश्रयत्वमित्यव्यक्त ॥ २९ ॥

दूरे (आचार्यों)-का मत है कि भक्ति और ज्ञान एक-दूसरेके आश्रित हैं।

स्वयं फलरूपतति ब्रह्मकुमारा * ॥ ३० ॥

ब्रह्मकुमाराके (सन्तकुमारादि और नारदके) मतसे भक्ति स्वयं फलरूप है।

राजगृहभोजनादिषु तथैव दृष्टव्यात् ॥ ३१ ॥

राजगृह और भोजनादिमें वैसा ही दृष्टा जाता है।

न तत्र राजपरितोष क्षुधाशान्तिर्वा ॥ ३२ ॥

न उससे (जान लेनमात्रसे) राजाकी प्रसन्नता होगी न क्षुधा मिटेगी।

तस्मात्सैव ग्राह्य मुमुक्षुभि ॥ ३३ ॥

अतएव (ससारके बन्धनसे) मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवालाको भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिये।

तस्या साधनानि गायत्र्याचार्या ॥ ३४ ॥

आचार्यगण उस भक्तिके साधन बतलाते हैं।

तत्तु विषयत्यागात् सङ्गत्यागाच्च ॥ ३५ ॥

वह (भक्ति-साधन) विषयत्याग और सङ्गत्यागसे सम्पन्न होता है।

अव्यावृत्तभजनात् ॥ ३६ ॥

अखण्ड भजनसे (भक्तिका साधन सम्पन्न होता है)।

लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् ॥ ३७ ॥

लोकसमाजमें भी भगवत्-गुण-श्रवण और कीर्तनसे (भक्ति-साधन सम्पन्न होता है)।

मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेष्टाद्वा ॥ ३८ ॥

परन्तु (प्रेमभक्तिकी प्राप्तिका साधन) मुख्यतया (प्रेमी) महापुरुषाकी कृपासे अथवा भगवत्कृपाके लेशमात्रसे होता है।

महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ॥ ३९ ॥

परन्तु महापुरुषाका सङ्ग दुर्लभ अगम्य और अमोघ है।

सम्पत्तयि तत्कृपयैव ॥ ४० ॥

उस (भगवान्)-का कृपासे ही (महत्पुरुषाका) सङ्ग भी मिलता है।

तस्मिन्सज्जन भेदाभावात् ॥ ४१ ॥

क्याकि भगवान् और उनका भक्त भेदका अभाव है।

तदय साध्यता तदय माध्यताम् ॥ ४२ ॥

(आएन) उम (महत्सङ्ग)-की ही साधना कर उसीकी साधना करो।

दु सङ्ग सर्वथेय त्याग्य ॥ ४३ ॥

दु सङ्गका सयथा ही त्याग करना चाहिये।

कामक्रोधमाहस्मृतिभ्रायुद्धिनाशसयनाशकारणव्यात् ॥ ४४ ॥

क्याकि यह (दु सङ्ग) काम, क्रोध मोह, स्मृतिभ्रा

युद्धिनाश एव सर्वनाशका कारण है।

तरङ्गायिता अपीम सङ्गात्समुद्रायन्ति ॥ ४५ ॥

य (काम-क्राधादि) पहल तरङ्गकी तरह (क्षुद्र आकारमें) आकर भी (दु सङ्गसे विशाल) समुद्रका आकार धारण कर लेते हैं।

कस्तारति कस्तारति मायाम्? य सङ्गास्थजति या महानुभाव सेवते, निषमो भवति ॥ ४६ ॥

(प्रश्न) कौन तरता है? (दुस्तर) मायासे कौन तरता है? (उत्तर) जो सज्जका परित्याग करता है जो महानुभावाकी सेवा करता है और जो ममतारहित होता है।

यो विविक्तस्थान सेवते, यो लोकबन्धमुन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेम त्वजति ॥ ४७ ॥

जो निर्जन स्थानमें निवास करता है, जो लौकिक बन्धनोंको तोड़ डालता है, जो तीनों गुणोंसे परे हो जाता है और जो योग तथा क्षेमका परित्याग कर देता है।

य कर्मफल त्यजति कर्मणि सन्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति ॥ ४८ ॥

जो कर्मफलका त्याग करता है कर्मोंका भी त्याग करता है और तब सब कुछ त्यागकर जा निर्द्वन्द्व हो जाता है।

वेदानि सन्यस्यति केवलमविच्छिन्नानुगम लभते ॥ ४९ ॥

जो वेदोंका भी भलीभाँति परित्याग कर देता है और जो अखण्ड असीम भगवत्प्रेम प्राप्त कर लेता है।

स ततति स ततति स लोकास्तारयति ॥ ५० ॥

वह तरता है, वह तरता है, वह लोकांको तार देता है।

अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् ॥ ५१ ॥

प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है।

भूकास्यादनघत् ॥ ५२ ॥

गृहेके स्वाद लेनेकी तरह।

प्रकाशते^१ क्षापि पात्रे ॥ ५३ ॥

किसी बिरले योग्य पात्रम (प्रेमी भक्तमें) ऐसा प्रेम पकट भी होता है।

गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरामनुभवरूपम् ॥ ५४ ॥

यह प्रेम गुणरहित है, कामनारहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर है और अनुभवरूप है।

तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति^२ तदेव चिन्तयति ॥ ५५ ॥

उस प्रेमको पाकर प्रेमी उस प्रेमको ही देखता है, प्रेमको ही सुनता है, उस प्रेमका ही वर्णन करता है और उस प्रेमका ही चिन्तन करता है।

गौणी त्रिधा गुणभेदादातादिभेदाद्वा ॥ ५६ ॥

गौणी भक्ति गुणभेदसे अथवा आतादिभेदसे तीन प्रकारकी होती है।

उत्तरस्मादुत्तरस्मात्पूर्वपूर्वा श्रेयाय भवति ॥ ५७ ॥

(उनमें) उत्तर-उत्तर क्रमसे पूर्व-पूर्व क्रमकी भक्ति कल्याणकारिणी होती है।

अन्यस्मात् सौलभ्य भक्तौ ॥ ५८ ॥

अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है।

प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयंप्रमाणत्वात् ॥ ५९ ॥

क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाणरूप है, इसके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है।

शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच्च ॥ ६० ॥

भक्ति शान्तिरूपा और परमानन्दरूपा है।

लोकहानी चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोक-

वेदत्वात् ॥ ६१ ॥

लोकहानिकी चिन्ता (भक्तों) नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यह भक्त अपने-आपको और लौकिक-वैदिक (सब प्रकारके) कर्मोंको भगवान्के अर्पण कर चुका है।

न तदसिद्धौ^३ लोकव्यवहारो हेयः किंतु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव ॥ ६२ ॥

(परतु) जबतक भक्तिम सिद्धि न मिले तबतक लोकव्यवहारका त्याग नहीं करना चाहिये किंतु फल त्यागकर (निष्कामभावसे) उस भक्तिका साधन करना चाहिये।

स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं^४ न श्रवणीयम् ॥ ६३ ॥

स्त्री, धन, नास्तिक और वैरीका चरित्र नहीं सुनना चाहिये।

अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम् ॥ ६४ ॥

अभिमान, दम्भ आदिका त्याग करना चाहिये।

तदर्थिताखिलाचारं सन् कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम् ॥ ६५ ॥

सब आचार भगवान्के अर्पण कर चुकनेपर यदि काम, क्रोध अभिमानादि हो तो उन्हें भी उस (भगवान्)-के प्रति ही करना चाहिये।

त्रिरूपभङ्गपूर्वकं नित्यदासनित्यकान्ताभजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यम्, प्रेमैव कार्यम् ॥ ६६ ॥

तीन (स्वामी, सेवक और सेवा) रूपोंको भङ्गकर नित्य दासभक्तिके या नित्य कान्ताभक्तिके प्रेम ही करना चाहिये, प्रेम ही करना चाहिये।

भक्ता एकान्तिनो मुख्या ॥ ६७ ॥

एकान्त (अनन्य) भक्त ही श्रेष्ठ हैं।

कण्ठावरोधरोमाञ्छाभुभि परस्पर लपमाना पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च ॥ ६८ ॥

ऐसे अनन्य भक्त कण्ठावरोध, रोमाञ्छ और अश्रुयुक्त नत्रवाले होकर परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने कुलोंको और पृथ्वीको पवित्र करते हैं।

१ पाठभेद प्रकाशयते।

४ पाठभेद 'तत्सिद्धौ'।

२ किसी-किसी प्रतिभ 'तदेव भाषयति' नहीं है।

५ पाठभेद 'स्त्रीधननास्तिकचरित्रम्'।

३ पाठभेद लोकभेदशैलत्वात्।

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मकुर्वन्ति कर्माणि
सच्छास्त्रीकुर्वन्ति शास्त्राणि ॥ ६९ ॥

ऐसे भक्त तीर्थोंको सुतीर्थ, कर्मोंको सुकर्म और
शास्त्रोंको सत्-शास्त्र कर देते हैं।

तन्मया ॥ ७० ॥

(क्योंकि) वे तन्मय हैं।

भोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चैयं
भूर्भवति ॥ ७१ ॥

(ऐसे भक्तोंका आविर्भाव देखकर) पितर प्रमुदित
होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो
जाती है।

नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेद ॥ ७२ ॥
उनमें (भक्तोंमें) जाति विद्या रूप, कुल, धन और
क्रियादिका भेद नहीं है।

यतस्तदीया ॥ ७३ ॥

क्योंकि (भक्त सब) उनके (भगवान्‌के) ही हैं।

वादो नावलम्ब्य ॥ ७४ ॥

(भक्तोंको) वाद-विवाद नहीं करना चाहिये।

बाहुल्यावकाशदनियतत्वाच्च ॥ ७५ ॥

क्योंकि (वाद-विवादमें) बाहुल्यका अवकाश है और
यह अनियत है।

भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्धोदककर्माण्यपि
करणीयानि ॥ ७६ ॥

(उस प्रेमाभक्तिकी प्राप्तिके लिये) भक्तिशास्त्रका
मनन करते रहना चाहिये और ऐसे कर्म भी करने चाहिये
जिनसे भक्तिकी वृद्धि हो।

सुखदुःखेच्छाताभादित्येके काले प्रतीक्ष्यमाणे
क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम् ॥ ७७ ॥

सुख दुःख इच्छा लाभ आदिका (पूर्ण) त्याग हो
जाय, ऐसे कालकी बाट देखत हुए आधा क्षण भी (भजन
बिना) व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये।

अहिंसासत्यशौचदयास्तिक्यादिचारित्र्याणि परि-
पालनीयानि ॥ ७८ ॥

(भक्तिके साधकोंको) अहिंसा सत्य शौच दया

आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारोंका भलीभाँति पालन
करना चाहिये।

सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैर्भगवानेव भजनीय ॥ ७९ ॥

सब समय सर्वभावसे निश्चिन्त होकर (केवल)

भगवान्‌का ही भजन करना चाहिये।

स कीर्त्यमान शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च
भक्तान् ॥ ८० ॥

वे भगवान् (प्रेमपूर्वक) कीर्तित होनेपर शीघ्र ही
प्रकट होते हैं और भक्तोंको अपना अनुभव करा देते हैं।

त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी ॥ ८१ ॥

तीना (कायिक, वाचिक, मानसिक) सत्यामें (अथवा
तीनों कालोंमें सत्य भगवान्‌की) भक्ति ही श्रेष्ठ है भक्ति
ही श्रेष्ठ है।

गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्मरणासक्ति-
दास्यासक्तिसंख्यासक्तिव्रतासक्तिवात्सल्यासक्त्यात्मनिवेदनासक्ति-
तन्मयतासक्तिपरमविरहासक्तिरूपा एकधाष्येकादशधा
भवति ॥ ८२ ॥

यह प्रेमरूपा भक्ति एक होकर भी १ गुणमाहात्म्यासक्ति,
२ रूपासक्ति ३ पूजासक्ति, ४ स्मरणासक्ति ५ दास्यासक्ति
६ संख्यासक्ति, ७ व्रतासक्ति ८ वात्सल्यासक्ति, ९ आत्मनिवेद-
नासक्ति, १० तन्मयतासक्ति और ११ परमविरहासक्ति—इस
प्रकारसे ग्यारह प्रकारकी होती है।

इत्येव वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमता कुमार-
व्यासशुक्लाण्डिल्यगर्गविष्णुकौण्डिन्यशेषोद्भवारुणियलि-
हनुमद्भिक्षुगणदादयो भक्त्याचार्या ॥ ८३ ॥

कुमार (सनत्कुमारदि), वेदव्यास, शुक्रदेव शाण्डिल्य
गर्ग, विष्णु, कौण्डिन्य, शेष, उद्भव आरुणि बलि हनुमान्,
विभीषण आदि भक्तितत्त्वक आचार्यगण लोगोकी निन्दा-
स्तुतिका कुछ भी भय न कर (सब) एकमतसे ऐसा ही
कहते हैं (कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है)।

य इदं नारदप्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धांते स
प्रेष्ठ लभते स प्रेष्ठ लभत इति ॥ ८४ ॥

जो इस नारदोक्त शिवानुशासनमें विश्वास और श्रद्धा
करते हैं व प्रियतमको पाते हैं, वे प्रियतमको पाते हैं।

महर्षि शाण्डिल्य और उनका भगवत्प्रेम

कृपामूर्ति महर्षि शाण्डिल्य परम भागवत हैं। भगवान् के अनन्य प्रेमी हैं। वे भगवान् के सौन्दर्य, माधुर्य एवं औदार्य आदि दिव्य स्वरूपोंका ध्यान करते रहते हैं। भगवान् की मङ्गलमयी कथाओंका प्रेमपूर्वक श्रवण तथा प्रेमाभक्तिका दान—ये ही दो उनके मुख्य कार्य रहे हैं। त्याग, वैराग्य, तपस्या तथा स्वाध्यायका आश्रयण और भगवत्प्रेममे निमग्न रहना—यही उनकी मुख्य चर्या रही है। पद्मपुराणने बताया है कि महर्षि शाण्डिल्य भगवान् की लीलास्थली परम पावन चित्रकूटधामम रहते हुए श्रीमद्भागवतकी कथाओंका पाठ करते हुए ब्रह्मानन्दमे निमग्न रहते हैं—

इतिहासमिम पुण्य शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वर ।

पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुत ॥

(श्रीमद्भग० मा० ५।८९)

पुराणोमे आया है कि कश्यपवंशी महामुनि देवलके पुत्र ही शाण्डिल्य नामसे प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्रकार शङ्ख और लिखित इन्हींके पुत्र कहे गये हैं। ये रघुवंशीय नरेश दिलीपके पुरोहित थे। कहीं-कहीं नन्द-गोपके पुरोहितके रूपमे भी इनका वर्णन आता है। इन्होंने प्रभासक्षेत्रमे शिवलिङ्ग स्थापित कर दिव्य सौ वर्षोंतक घोर तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की थी फलस्वरूप भगवान् शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्त्वज्ञान, भगवद्भक्ति और अष्टसिद्धियोंका वरदान दिया।

महर्षि शाण्डिल्यने मथुराधिपति राजा वज्रबाहुको सम्पूर्ण गर्गसहिता सुनायी। इसका फल यह हुआ कि राजाको पार्यदोसहित भगवान् राधाभाधवके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उस समय महर्षि शाण्डिल्यने भगवान् की बहुत ही सुन्दर स्तुति की, जो इस प्रकार है—

वैकुण्ठलीलाप्रवर मनोहर
नमस्कृत देवगणै पर वरम् ।
गोपाललीलाभिद्युत भजाम्यह
गोलोकनाथ शिरसा नमाम्यहम् ॥

(गर्ग० मा० ४।८)

भाव यह है कि प्रभो! आप वैकुण्ठपुरीमे सदा लीलामे तत्पर रहनेवाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर

है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। गो-पालनकी लीलामे आपकी विशेष अभिरुचि रहती है—ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकाधिपतिको मैं नमस्कार करता हूँ।

एक बारकी बात है—ऋषियोने महर्षि शाण्डिल्यसे पूछा—'भगवन्! सब जगह और सब समयमे काम देनेवाला ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है?'

महर्षि शाण्डिल्यने उत्तर दिया—

क्षेममात्यन्तिक विप्रा हरेभजनमेव हि ।

देशकालानपेक्षात्र साधनाभावमप्युत ॥

(शाण्डिल्यसहिता १।९)

अर्थात् 'हे विप्रो! मनुष्य-जीवनमे सबसे बढकर कल्याणकारक भगवद्भजन है। किसी देश या कालकी इसमे अपेक्षा नहीं है और न इसके लिये साधन जुटाने पडते हैं।'

भक्ति श्रीकृष्णदेवस्य सर्वार्थानामनुत्तमा ।

एषा वै चेतस शुद्धिर्यत शान्तिर्यतोऽभ्यसम् ॥

(शा० सं० १।१९)

अर्थात् 'भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—चारो पुरुषार्थोंसे भी बढकर है। इससे अन्त करण शुद्ध हो जाता है और अन्त करणके शुद्ध होनेपर जीवको शान्ति मिलती है, वह निर्भय हो जाता है।'

महर्षि शाण्डिल्य भक्तिशास्त्रके महान् आचार्य हैं। जैसे भगवान् वेदव्यासने समस्त श्रुतियोंका समन्वय करनेके लिये ब्रह्मसूत्रका प्रणयन किया, वैसे ही श्रुतियों, श्रीमद्भागवत तथा गीताका तात्पर्यपरक निर्णय करनेके लिये इन्होंने एक विलक्षण ग्रन्थका प्रणयन किया, जो 'शाण्डिल्यभक्तिसूत्र' या 'भक्तिमीमांसा' के नामसे प्रसिद्ध है। यह स्वरूपमे जितना ही लघु है माहात्म्यमे उतना ही बृहद् है। इसमे छोटे-छोटे एक सौ सूत्र हैं। इन सूत्रामे उन्होंने प्रेम प्रेमी तथा प्रेमास्पदका जो सुन्दर वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनके नामसे एक उपनिषद् भी प्राप्त है जिसमे इन्हे योगज्ञानके विशिष्ट जिज्ञासु एवं आचार्यके रूपमे निर्दिष्ट

किया गया है। इस उपनिषद्म प्रेमयोगतत्त्व एव अध्यात्म-साधनाकी प्रक्रियाका निरूपण हुआ है।

आचार्यका अभिमत है कि जीवोका ब्रह्मभावापन होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्मसे अभिन्न है। उसका आवागमन स्वाभाविक नहीं है, किंतु जपाकुसुमके सान्निध्यसे स्फटिकमणि की लालिमाके समान, अन्तःकरणकी उपाधिसे ही होता है, किंतु केवल औपाधिक होनेके कारण ही वह ज्ञानसे नहीं मिटाया जा सकता, उसकी निवृत्ति तो उपाधि और उपाधेय—इन दोनोंमेंसे किसी एककी निवृत्ति या सम्बन्ध छूट जानेसे ही हो सकती है। चाहे जितना कैचा ज्ञान हो, किंतु जैसे स्फटिकमणि और जपाकुसुमका सान्निध्य रहते लालिमाकी निवृत्ति नहीं हो सकती वैसे ही जबतक अन्तःकरण है, तबतक न तो उपाधि और उपाधेयका सम्बन्ध छुड़ाया जा सकता है तथा न आवागमनसे ही जीवको बचाया जा सकता है। अतः उपाधिके नाशसे ही भमकी निवृत्ति हो सकती है। उपाधिनाशके लिये भगवद्भक्तिके बढकर और कोई उपाय नहीं है। इस भक्तिसे त्रिगुणात्मक अन्तःकरणका लय होकर ब्रह्मानन्दका प्रकाश हो जाता है इससे आत्मज्ञानकी व्यर्थता भी नहीं होती, क्योंकि अश्रद्धारूपी मलको दूर करनेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार महर्षि शाण्डिल्यने भगवद्भक्तिकी उपयोगिता और ज्ञानकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है।

भक्ति क्या है, इसे बताते हुए वे अपने भक्तिसूत्रमें कहते हैं—'सा परानुरक्तिरीधरे' भगवान्म परम अनुराग ही भक्ति है अर्थात् भगवान्के साथ अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। इस अनुरागसे ही जीव भगवन्मय हो जाता है, उसका अन्तःकरण अन्तःकरणके रूपमें पृथक् न रहकर भगवान्म समा जाता है यही मुक्ति है।

भगवान्के सर्वोपरि गुणको बताते हुए महर्षि शाण्डिल्य कहते हैं—'मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्' (शाण्डिल्यसूत्र ४९) अर्थात् भगवान्का मुख्य गुण है—कारुण्य या दयालुता। परमात्मा परम दयालु हैं कृपालु हैं कृपासागर हैं—इस बातको सदा ध्यानमें रखते हुए प्रेमपूर्वक उनकी आराधना करनी चाहिये। इससे भगवद्बिधामे वृद्धि होगी और

भगवान्मे अनन्य प्रेम होनेमें परम सहायता प्राप्त होगी। करुणावरुणालय प्रभु करुणा—कृपाकी वर्षा कर जीवाका उद्धार कर देते हैं। महर्षि शाण्डिल्यविरचित यह भक्तिसूत्र बड़े ही महत्त्वका है। इसका छोटे-छोटे सूत्रोंमें भगवत्प्रेमका बड़ा ही निगूढ़ भाव भरा हुआ है।

महर्षि शाण्डिल्य भगवान्की लीलास्थलियामे भ्रमण करते हुए, भगवान्के दिव्य चरित्रका अनुस्मरण करते हुए विभोर रहते हैं और भगवत्प्रेमियाको भगवत्-लीलाधामका रहस्य भी बताते हैं। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते हुए महर्षि ब्रजभूमिमें पहुँच गये और महाराज परीक्षित तथा राजा वज्रनाभकी प्रार्थनापर उन्होंने उन्हें भगवान्की अन्तरांग प्रेमलीलास्थली ब्रजभूमिका रहस्य बताते हुए कहा—

प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ! मैं तुमलोगोंको ब्रजभूमिका रहस्य बतलाता हूँ। तुम दत्तचित्त होकर सुनो। 'ब्रज' शब्दका अर्थ है—व्यापि। इस वृद्धवचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस भूमिका नाम 'ब्रज' पड़ा है। सत्त्व रज तथा तम—इन तीन गुणोंसे अतीत जो परब्रह्म है, वही व्यापक है। इसलिये उसे 'ब्रज' कहते हैं। वह सदानन्दस्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन्मुक्त पुरुष उसीमें स्थित रहते हैं। इस परब्रह्मस्वरूप ब्रजधाममें नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है। उनका एक-एक अङ्ग सच्चिदानन्दस्वरूप है। वे आत्माराम और आप्तकाम हैं। प्रेमासम डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं—राधिका उसमें रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके ममंत्र ज्ञाना पुरुष उन्हें 'आत्माराम' कहते हैं। 'काम' शब्दका अर्थ है कामना—अभिलाषा ब्रजमें भगवान् श्रीकृष्णके वाञ्छित पदार्थ हैं—गौएँ, ग्वालबाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला-विहार आदि वे सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसीसे श्रीकृष्णको 'आप्तकाम' कहा गया है। भगवान् श्रीकृष्णकी यह रहस्यलीला प्रकृतिसे परे है। वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव करते हैं। प्रकृतिके साथ हानवाली लीलामें ही रजोगुण सत्त्वगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्‌की सीता का प्रहारी है—एक यास्तो और दूसरे व्यावहारिक। यास्तो सीता मयनधर है—उम राय भगवन् और उनके समीक भक्तजन ही जन। हैं। जीविके मानन ज सीता हाती है यह व्यावहारिको सीता है। यास्तो सीताके बिना व्यावहारिको सीता नहीं हो सकती पन् व्यावहारिको सीताका प्रहारी होकर हमने अभी प्रकाश नहीं हो सकता।

(भक्तपुराणान्तर्गत धीमन्त्रा० पाहाय १।१९—२६)

छान्दास मुनिम आपन द्वारा उपरिष्ट विद्याका 'शाण्डिल्यविद्या' के नामने अभिहित किया गया है। उममे आपन बताया है कि मारा प्रहारीय अक्ष है इसका कारण यह है कि परमात्मा 'तज्जलानिति' है अर्थात् यह

ससार उसी परमात्मासे उत्पन्न होता है, उसीम सीन होता है और उसीस प्रतिपादित होता है। पुरष भावनामय है। उसकी जैसी भावना होगी वैसी ही उसे गति मिलगी। परमात्मा सत्यसकल्प, सर्वकर्ता तथा सर्वगत हैं, व दयालु हमलोगाक हृदयम ही विराजमान हैं। यदि हमलोग उनका आश्रय ल तो उन अवश्य प्राप्त कर सकते हैं इसमे संदेह नहीं—

'सर्वं यत्सिद्ध्यद्वा तज्जलानिति शान्त उपासीत।'

'एतद् ग्रह्यतमित प्रेत्याभिसम्भयितास्मीति।'

(छान्दो० ३।१४।१४)

इस प्रकार भगवत्प्रभो मरिचि शाण्डिल्यजीने भगवान्‌की प्रभाभक्तिका उपदेश दकर जीवापर महान् अनुग्रह किया है।

~~~~~

श्रीशुकदेवजीकी माधुर्योपासना

म्यसुखनिभूतघतास्तद्व्युदसाव्यभायो-

ज्यमिगरिचरितीलाकृष्टमारनदीपम् ।

व्यनुत कृपया यस्तस्यदीप पुताणं

तमप्रिलयुजिनघ्न ध्यामसुनु नतोऽस्मि॥

(ब्राम्हा० १२।१२।६८)

श्रीशुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दम ही निमग्न थे। इस अण्ड अद्वैत स्थितिसे उनकी भेददृष्टि सनया निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरलीमनोर रयामसुन्दरकी मधुमयी मङ्गलमयी, मनोरारिणी लीलाआन उनकी वृत्तियाकी अपनी आर आकर्षित कर लिया और उन्हें जगत्क प्राणियापर कृपा करके भगवत्प्रत्यक्ष प्रकाशित करनेवाले इस (श्रीमद्भागवत) महापुण्यका विस्तार किया। मैं वहीं सबपापहारी ध्यामनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजीके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ।

भक्तिका प्रमुख तत्त्व है प्रेम। मरिचि शाण्डिल्यजी इसे पतुर्गुणिक तथा देवर्षि नारदजी परम प्रमत्ता मानते हैं। श्रीवल्लभ 'ब्रह्मा भक्तिरिति प्रोक्त' तथा श्रीवेदान्तदेशिक 'परमा भक्तिरतिशयिता प्रीति' कहकर भक्तिम अतिशय प्रेमकी प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं। भक्तका भगवान्‌के प्रति होनवाला गाढ आकर्षण 'राग' कहलाता है। प्रेमाभक्तिके मूलम राग कन्द्रीय भाव है। इस रागमे योग-वियोगकी वृत्ति विद्यमान रहती है अर्थात् मिलन होनेपर विछुड जानेकी आशका तथा वियोगमे मिलनेकी उत्कण्ठा ही प्रेम है। प्रमवृत्तिको सर्वोच्च स्थिति आत्मसमर्पणम प्रकट हाती है

जहाँ सौन्दर्यके महासमुद्र श्रीकृष्णम यह गापीभाव बनकर अविच्छिन्नरूपमें प्रवाहित होती रहती है। श्रव्येदकी त्रिधाओं— 'पतिरिय जायामभि नो न्येतु धत्ता दिय' (१०।१४९।४) तथा 'जायेय पत्य दशती सुवास' (१०।१२।४)—म निहित उत्कट दाम्पत्यभाष ही माधुर्योपासनाका मूलधार कहा जा सकता है। इन मन्त्रार्थ भक्त कहता है कि उसकी चित्तवृत्तियाँ सन कुछ छोडकर वैसे ही परमेश्वरकी ओर दौड, जैसे आतिथिनक लिय आतुर स्त्रियाँ पतिकी आर दौडती हैं। उपनिषद् परम तत्त्वकी 'रसे वै स' कहकर रसरूप मानता है भक्तको यदि उस रसका प्राप्त करना है तो स्वयको रसिक बनाना होगा। इसलिये रसिकभक्ताका सिद्धान्त यन गया—

कृष्णाग्रिया सखीभाव समाश्रित्य प्रयत्नत ।

तयो सेवा प्रकुर्यात् दियानक्तमतिश्रित ॥

श्रीशुकदेवजी वृत्रासुरके प्रसगम स्पष्ट करते हैं कि आदर्श भक्तको कैसा होना चाहिय और उसकी एकाग्रता अनन्यता तथा प्रेमकी प्रगाढता कैसी होनी चाहिये ? भगवान्‌की प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरन प्रार्थना की—जैसे पक्षियाके पटविहीन बच्चे अपनी माकी राह देखते रहते हैं जैसे भूछे बछडे अपनी माका दूध पीनेके लिये अकुला उठते हैं और सर्वोपरि जैसे वियोगिनी प्रेमिका अपने प्रियतमसे मिलनेके लिये बेचैन हो उठती है वैसे ही हे कमलनयन रमणीयताकी मूर्ति सर्वसौभाग्यनिधि परमात्मन् ! तुम्ह देखनेके लिये मेरे नेत्र छटपटा रहे हैं—

अजातपक्षा इव भातर खगा
स्तन्य यथा वत्सतरा क्षुधार्ता ।

प्रिय प्रियेव व्युषित विषण्णा
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्॥

(भीमद्व० ६।११।२६)

श्रीमद्भगवतकी माधुर्यपरक लीलाओके चित्रणने निम्न्याक, चतन्य, हरिदासी, राधावल्लभीय तथा शुकसम्प्रदायके साधकाको पूर्णरूपसे प्रभावित किया। श्रीजीवगोस्वामीने 'प्रीति-सदर्थ' नामक ग्रन्थमे भगवान्की ऐश्वर्य तथा माधुर्यपरक लीलाआमसे माधुर्य लीलाको सर्वश्रेष्ठ बताया है। उनकी दृष्टिम मधुरोपासना सर्वोपरि साधना है। 'उज्ज्वलनीलमणि' ग्रन्थमे कहा गया है कि रसराज श्रीकृष्ण ओर उनकी प्राणवल्लभा गापियों माधुर्यभावके आलम्बन ह—

अस्मिन्नालम्बना प्राक्ता कृष्णस्तस्य च वल्लभा ।

यहाँ यह बात ध्यानम रखने योग्य है कि काम तथा भगवत्प्रेमम अन्तर है। जिन लोगोकी बुद्धि परमेश्वरम लीन रहती है, उनमे कामनाएँ उत्पन्न होनेपर भी सासारिक भोगाको प्रवृत्ति नहीं होती। भगवद्विषयक रति वह अगार है, जो मनक बीजको भून डालता है। जैसे भुने हुए अन्नम अङ्कुर उत्पन्न नहीं हो सकते वेसे ही कृष्णासक्त मनम लौकिक कामनाओकी अङ्कुरित होनेका अवसर ही नहीं मिलता। चौरहरण-प्रसंगमे स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण गोपियोंसे कहते हैं—

न मय्यावेशितधिया काम कामाय कल्पते।

भर्जिता कथिता धाना प्राप्यो यीजाय नेष्यते॥

(श्रीमद्व० १०।२२।२६)

यह भाव क्याकि श्रीकृष्णकी प्रियताक लिये हैं, इसम साधककी निजी भोगवृत्ति नहीं है। अत लौकिक दृष्टिस दीखनेवाला काम यहाँ प्रेमम परिणत हो जाता है। कृष्णदास कविराजने इसीलिये कहा था—

आत्म सुख दुःख गोपी भा करे विचार।

कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार॥

कृष्ण विना और सब करि परित्याग।

कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुत्पाप॥

माधुर्यभावका तात्पर्य निजेन्द्रिय-सुखकी कामना नहीं है यह तो श्रीकृष्णके सुखके लिय है। श्रीमती कुब्जाको छाड़कर अन्य किसीम निज सुखकी कामना नहीं है। मरा विचार है कि शुद्ध माधुर्य वृन्दावनम है। मधुरा पृथ्वलातानी

भूमि है, अत वहाँ कुब्जामे यह भाव उत्पन्न हो सकता है। श्रीशुकदेवजीने कुब्जाको यहाँ गोपियासे हीन मानकर कहा है—परीक्षित! कुब्जाने केवल अङ्गराग समर्पित कर उस परमतत्त्वका पा लिया जा अत्यन्त कठिन है, परतु उस दुर्भागने उसे प्राप्त करके भी व्रजगोपियाकी भाँति सेवा न माँगकर विषयसुख माँगा। जो भगवान्का प्रसन्न करके उनसे विषयसुखकी याचना करता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है क्योंकि वास्तवमे विषयसुख अत्यन्त तुच्छ है—

सर्व केवल्यनाथ त प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम्।

अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत॥

दुराराध्य समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम्।

यो वृणीते मनोग्राह्यमसत्त्वात् कुमनीयसी॥

(श्रीमद्व० १०।४८।८ ११)

श्रीशुकदेवजी कुब्जाको दुर्भगा कहते हैं पर गोपियोंको भगवान् श्रीकृष्ण महाभागा कहते हैं। रासकी रात्रिम पधारी हुई गापियोंका देखकर वह कह उठते हैं—

स्वागत वो महाभागा प्रिय कि करवाणि व ।

(श्रीमद्व० १०।२९।१८)

इसपर शुकदेवजीकी टिप्पणी है—गोपियाने अपने प्यारे श्यामसुन्दरके लिये सारी कामनाएँ, सार भोग छोड़ दिये थे। श्रीकृष्णमे उनका अनन्त अनुराग तथा परम प्रेम था। गोपियाँ यह निश्चय कर चुकी थीं कि आत्मज्ञानम निपुण महापुरुष भी उनसे ही प्रेम करत है—

प्रेष्ठ प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाण

कृष्ण तदथविनिवर्तितसर्वकामा ।

× × ×

कुर्वन्ति ह त्वयि रति कुशला स्व आत्मन्

नित्यप्रिय पतिसुतादिभिरार्तै किम्॥

(श्रीमद्व० १०।२९।३० ३३)

श्रीशुकदेवजी स्वयं निकुञ्जसँकी थे। भृशुण्डिरामायण (१९।७३।७४)—मे उन्हें सखारूपम प्रस्तुत किया गया है—

असौ मुनिर्नित्यविलासदर्शन

कुतूहली श्रीजनकात्मजाया ।

सखीपद प्राप्य निकुञ्जराग्ये

प्रियण साक रमत सदव॥

यहाँ नहीं व राजा दशरथको व्रजके प्रमुख रस-स्थानाका दर्शन करानक बाद वहीं निकुञ्जलीलाम भाग

तनेके लिये अन्तर्धान भी हो जाते हैं। ब्रह्मजी भुशुण्डिरामायणमे कहते हैं—

इति ब्रज दर्शयित्वा राजे दशरथाय स ।

तस्मिन्नेव निकुञ्जान्त पश्यतोऽन्तर्दधौ शुक ॥

श्रीशुकदेवजी नित्य वृन्दावनधामकी निकुञ्जलीलाको उपास्य मानते हैं। साधकाके लिये यह लीला प्रकट और ससारी जीवाके लिये अप्रकट मानी गयी है। साधकका निस्सग आनन्दानुभव हो इसका प्रयोजन है। केवल गोपिभावमे निस्सग सुखानुभवके लिये कोई स्थान नहीं है। श्रीशुकदेवजी श्रीसीता-राम तथा श्रीराधा-कृष्णके निकुञ्जविहारके निस्सग साक्षी ह, वे प्रिय-प्रियतमाके नित्यविहारदर्शनके अभिलाषी ह। शुकदेवजीकी मधुरोपासना इतनी उज्ज्वल और प्रगाढ है कि श्रीरामभक्तिके तथा श्रीकृष्णभक्तिके रसिक सम्प्रदायवाले समानभावसे उन्हे प्रमाण मानते हैं। चाहे श्रीसीता-राम हो या श्रीराधा-कृष्ण हो, है तो अद्वयतत्त्वका ही द्विधा रूप। वृन्दावनदेवजीका तो कथन ही है—

मूर्तिमान भृगार हरि, सब रस को आधार।

रस पोषक सब शक्ति ले ब्रज मे करत विहार ॥

आचार्य वल्लभने श्रीशुकदेवजीके इस वचनका उल्लेख करते हुए उपासनामे कान्ताभावको स्वीकार किया है—

काम क्रोध भय स्नेहमैव सौहृदमेव च।

नित्य हरी विदधतो यान्ति तन्मयता हि ते ॥

(श्रीमद्भा० १०।२९।१५)

अर्थात् भगवान्से केवल सम्बन्ध हो जाना चाहिये। वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो—कामका हो क्रोधका हो या भयका हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्दका हो। चाहे जिस भावसे भगवान्मे नित्य-निरन्तर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जायँ, वे भगवान्से ही जुड़ती हैं। इसीलिये वृत्तियाँ भगवन्मय हो जाती हैं और उस जीवको भगवान्की ही प्राप्ति होती है।

सुवोधिनीमें कामको स्त्रीभावमें तथा सौहार्दको सख्यभावमें निहित मानते हुए प्रथम स्थानीय-उपासनाभाव कान्ताभाव या माधुर्यको तथा द्वितीय स्थानीय-भाव सरस्यको बताया गया है। इसीलिये यहाँ काम पहले तथा सख्य अन्तम आया है। जीवका कल्याण भगवान्से सम्बन्ध स्थापित करनेमें है, वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो। भगवन्मय वृत्तियाँ परम तत्त्वकी प्राप्तिमे सहायक होती हैं। इनमें प्रबल वृत्ति काम है। अत

मधुरोपासनाकी भावदृष्टिसे श्रेष्ठ साधना-सम्पन्नता चाहिये, ऐसी श्रीशुकदेवजीकी स्थापना है।

भागवतमे कामको दैहिक स्तरपर स्वीकार नहीं किया गया, वह भावके स्तरपर अनुरागका रूप धारण करता है। स्वयं भगवान् श्रीकृष्णका कथन है कि इस ससारमे उनका अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्योमे प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है। इसीलिये याज्ञिकोकी पत्नियोंको लौट जानेका आदेश देते हुए वे कहते हैं—‘हे ब्राह्मणपत्नियो! तुम जाओ और अपना मन मुझमे लगा दो। तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जायगी।’

न प्रीतयेऽनुरागय ह्यङ्गसङ्गो नृणामिह।

तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मांमवाप्स्यथ ॥

(श्रीमद्भा० १०।२३।३२)

शुकदेवजी पतिके द्वारा बलपूर्वक राकी गयी एक मधुरोपासिका ब्राह्मणपत्नीकी चर्चा इस प्रसंगमे करते हैं तथा श्रीकृष्णके वाक्यकी पुष्टिमे कहते हैं कि उस ब्राह्मणपत्नीने श्यामसुन्दरके सुने हुए रूपमाधुर्यका ध्यान करते हुए मन-ही-मन उनका आलिङ्गन किया तथा शरीरका विसर्जन कर दिया—

तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्त यथाश्रुतम्।

हृदोपगुह्य विजही देह कर्मानुबन्धनम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।२३।३४)

वेणुगीतकी पृष्ठभूमिमे भी गोपियोंके भावजगत्मे विहारका चित्रण शुकदेवजी करते हैं। श्रीकृष्णके नटवरूपकी कल्पनामे आकर्षणकी पराकाष्ठा निहित है। भगवान्से मिलनेकी आकाङ्क्षाने गोपियाके मनोराज्यमे वृन्दावनविहारीको लाकर खड़ा कर दिया। मनसा प्रत्यक्षीकरणकी इस प्रक्रियामे उन्होंने वशीध्वनि भी सुन ली और फिर वे इतनी तन्मय हो गयीं कि श्रीकृष्णको पाकर उनका आलिङ्गन करने लगीं। यहाँ ‘स्मरन्त्य कृष्णचेष्टितम्’ पर यदि ध्यान देगे तो भावलोकका सौन्दर्य पकड़मे आ जायगा।

योगमे वियोग तथा वियोगमे योगकी भावना इस माधुर्योपासनाका मुख्य आधार है। दिनके समय गोचारणके लिये गये भगवान्का वियोग उनके योगमे ही छिपा है तथा भगवान्के मधुरा चल जानेपर भी गोपियाँ वियोगमे योगका अनुभव करती हैं। वस्तुतः ध्यानयोगकी सिद्धि ही कृष्णवियोगका फल है। श्रीकृष्णने अपने सदेशमे

स्पष्ट कहा है—गोपियो! तुमसे दूर रहनेका एक विशेष कारण है। वह यही कि तुम मेरा प्रगाढ ध्यान कर सको, शरीरसे दूर रहनेपर ही मनसे किया गया सनिधिका अनुभव स्मृतिको तरोताजा रखता है। विमुक्त होकर ही प्रेमम प्रगाढता आती है—

यत्त्वह भवतीना वै दूरे वर्ते प्रियो दुशाम्।

मनस सन्निकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया॥

(श्रीमद्भा० १०।४०।३४)

सचमुच गोपियों इसी स्थितिमें पहुँच चुकी थीं। वे सर्वत्र श्रीकृष्णका ही अनुभव करती थीं। तभी तो वे उद्धवजीसे कहती हैं—यह वही यमुना नदी है, जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है, जिसके शिखरपर चढ़कर वे बाँसुरी बजाते थे। ये वे ही वन हैं, जिनमें वे रासलीला करते थे और ये वे ही गौर हैं, जिनको चरानेके लिये वे सुबह-शाम हमलोगाको देखते हुए आते-जाते थे और यह ठीक वैसी ही वशीकी तान हमारे कानामें गूँजती रहती है जैसी वे अपने अधरोके सयोगसे छेड़ा करते थे। यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक धूलिकण उनके परम सुन्दर चरणकमलोसे विह्वित हैं। हम इन्हे देखती रहती हैं

और ये भी हर क्षण श्रीकृष्णको हमारी आँवके सामने लाकर रख देते हैं। अब उद्धवजी तुम्हीं बताओ, हम उन्हें भूल भी तो कैसे?

पुन पुन स्मारयन्ति नन्दगोपसुत यत।

श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मृतुं नैव शक्नुम ॥

(श्रीमद्भा० १०।४१।५०)

इस प्रकार कहा जा सकता है कि शान्त दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्यभावकी उपासनामें शुकदेवजीको माधुर्य या कान्ताभक्ति ही अधिक प्रिय है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भी अनेक प्रकारके सवेगाका उदय विकास तथा लयोरक्षण इस भावोपासनामें ही हो सकता है। लौकिक रतिके उन्नयनका मार्ग भी इसी प्रक्रियामें मिल सकता है। 'वैष्णवनकी वार्ता' के अनेक भक्ताका जीवन इस सदर्थमें उद्धृत किया जा सकता है। अतः सस्कृतहृदय भावुक भक्तको श्रीमद्भगवत्तत्त्वा यह साधनापक्ष अंगीकार करना चाहिये। परमहसवृत्तिका साधक ही इस साधनाम सफल हो सकता है अन्यको इस मार्गपर चलनका अधिकार नहीं है।

(आचार्य डॉ० श्रीविष्णुदत्तजी राकेश, विद्यासागर, विद्यावाचस्पति, पी-एच०डी०, डी० लिट०)

कृष्णप्रिया श्रीरुक्मिणीजीका प्रभुमें अनन्य प्रेम

श्रीमद्भगवत्तम अनिर्वचनीय प्रेमके दो चरित्र बड़े ही पुनीत और अलौकिक हैं। प्रथम प्रेमकी जीवित प्रतिमा प्रातः स्मरणीया गोपबालाओका और द्वितीय भगवती श्रीरुक्मिणीजीका। विदर्भ देशके राजा भीष्मकके रुक्मी रुक्मरथ रुक्मवाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नामक पाँच पुत्र और रुक्मिणी नामकी एक सबसे छोटी कन्या थी। रुक्मिणीजी साक्षात् रमा थीं, भगवान्में उनका चित्त तो स्वाभाविक ही अनुरक्त था परंतु लीलासे नाराद्वि तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके माहात्म्य, रूप वीर्य, गुण शोभा और वैभवंका अनुपम वर्णन सुनकर अपने मनमें उन्होंने दृढ निश्चय कर लिया कि श्रीकृष्ण ही मेरे पति हैं।

आरम्भमें साधकको अपना ध्येय निश्चय करनेकी ही आवश्यकता होती है। ध्येय निश्चित होनेके पश्चात् उसकी प्राप्तिके लिये साधन किये जाते हैं। जिसका लक्ष्य ही स्थिर नहीं वह लक्ष्यवेध कैसे करेगा? भगवती रुक्मिणीने दृढ प्रत्यय कर लिया कि जो कुछ भी हो चाहे जितना लोभ

या भय आये मुझे तो श्रीकृष्णको ही अपने जीवनाधार-रूपमें प्राप्त करना है। भक्त भगवान्को जैसे भजता है भगवान् भी भक्तको वैसे ही भजते हैं। श्रीरुक्मिणीने जब श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनकर उनका पतिरूपसे वरण किया तो उधर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने भी रुक्मिणीको बुद्धि लक्षण उदारता रूप शील और गुणोकी खान समझकर—योग्य अधिकारी मानकर पत्नीरूपसे ग्रहण करनेका निश्चय कर लिया।

श्रीरुक्मिणीजीके बड़े भाई रुक्मी भगवान् श्रीकृष्णसे द्वेष रखते थे उन्होंने अपने माता-पिता और भाइयोंको इच्छाके विपरीत रुक्मिणीजीका विवाह श्रीकृष्णसे न कर शिशुपालसे करना चाहा और उन्हींके इच्छानुसार सम्बन्ध पक्का भी हो गया। जब यह समाचार श्रीरुक्मिणीजीको मिला तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अपना जीवन पहलेसे ही भगवान्पर न्योछावर कर दिया था। अब इस विपत्तिमें पड़कर उन्होंने अपने मनकी दशाके सम्बन्धमें

श्रीकृष्णके प्रति निवदन करनेके अभिप्रायसे एक छाटा-सा पत्र लिखा और एक विधासी वृद्ध ब्राह्मणको उसे देकर द्वारका भेज दिया। पत्र क्या था। प्रेम-समुद्रके कुछ अमूल्य

और अनुपम रत्नाकी एक मजूपा थी। थोड़ेसे शब्दोंमें अपना हृदय खोलकर रख दिया गया था। नवधा भक्तिके अन्तिम सापान आत्मनिवदनका सुन्दर स्वरूप उसके अंदर था।

ब्राह्मणदेवता द्वारका पहुँचकर श्रीकृष्णचन्द्रक द्वारपर उपस्थित हुए। द्वारपाल उन्हें अंदर ले गया। भगवान् श्रीकृष्णने ब्राह्मणदेवताको देखते ही सिंहासनसे उतरकर उनकी अभ्यर्थना की। अपने हाथसे उठाकर आसन दिया और आदरपूर्वक बैठकर भलीभाँति उनकी पूजा की। ब्राह्मणके भाजन-विश्रामादि कर चुकनेपर भगवान् श्रीकृष्ण उनके पास जाकर बैठ गये और अपने कोमल कर-कमलासे उनके पैर दबाते-दबाते धीरे-भावसे कुशल-

समाचार पूछनेके बाद ब्राह्मणसे बोले—'महाराज। मैं उन सब ब्राह्मणोंको बारम्बार मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ जो मदा सतृप्त रहते हैं, जो दरिद्र होनेपर भी सुखसे अपना जीवन बिताते हैं, जो साधु हैं, प्राणिमात्रके परम बन्धु हैं और जो निरभिमानी तथा शान्त हैं। ब्रह्मन्! आप अपने राजाके राज्यमें सुखसे तो रहते हैं? जिस राजाके राज्यमें प्रजा सुखी है, वही राजा मुझको प्रिय है।' इस प्रकार कुशल-प्रश्नक बहानेसे भगवान्ने ब्राह्मण और क्षत्रियोंके उस धर्मको बतला दिया, जिससे वे भगवान्के प्रिय पात्र बन सकते हैं।

ब्राह्मणने सारी कथा संक्षेपमें सुनाकर वह प्रेम-पत्रिका भगवान्को दिखायी, जिसपर श्रीरुक्मिणीके द्वारा अपनी प्रेम-मुद्रिकाकी मुहर लगायी हुई थी। भगवान्की आज्ञा पाकर ब्राह्मणने पत्र पढ़कर सुनाया। पत्रमें लिखा था—'हे त्रिभुवनकी सुन्दरताके समुद्र! हे अच्युत! जा कानाके छिद्राद्वारा हृदयमें प्रवेश करके (तीन प्रकारके) तपोको शान्त करते हैं, वे आपके सब अनुपम गुण और नेत्रधारियाँकी दृष्टिका जो परम लाभ है, ऐसे आपके मनोमोहन स्वरूपकी महिमा सुनकर मेरा चित्त आपपर आसक्त हो गया है लोकलज्जाका बन्धन भी उस (प्रेमके प्रवाह)—का नहीं रोक सकता।'

'हे मुकुन्द! एसी कौन कुलवती, गुणवती और बुद्धिमती कामिनी है जो आप-जैसे अतुलनीय कुल, शील स्वरूप विद्या अवस्था, सम्पत्ति और प्रभाव-सम्पन्न पुरुषको विवाह-समय उपस्थित होनेपर पति-रूपसे धरण करनेकी अभिलाषा नहीं करेगी। हे नरश्रेष्ठ! आप ही तो मनुष्योंके मनको रमानेवाले हैं। अतएव हे विभो! मैंने आपको पति मानकर आत्मसमर्पण कर दिया है अतएव आप यहाँ अवश्य पधारकर मुझे अपनी धर्मपत्नी बनाइये। हे कमलनयन! मैं अब आपकी हो चुकी क्या सियार कही सिंहके भागको हर ले जा सकता है? मैं चाहती हूँ आप वीर-श्रेष्ठके भाग—मुझको सियार शिशुपाल यहाँ आकर स्पर्श भी न कर सके। यदि मैंने पूर्त (कुआँ-बावड़ी आदि बनवाना), इष्ट (अग्निहोत्रादि) दान नियम, व्रत एवं देवता ब्राह्मण और गुरुआँके पूजनद्वारा भगवान्की कुछ भी आराधना की है तो भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं आकर मेरा पाणिग्रहण करे और दमघोषनन्दन (शिशुपाल) आदि दूसरे

राजा मुझे हाथ भी न लगा सके।'

'हे अजित! परसा विवाहकी तिथि है अतएव आप एक दिन पहले गुप्त-रूपसे पधारिये, फिर घोड़ेसे आये हुए अपने सेनापतियोंको साथ लेकर शिशुपाल-जरासभ आदिकी सेनाका नष्ट-भ्रष्ट कर यत्नपूर्वक मुझे ग्रहण कीजिये, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। यदि आप यह कह कि तुम तो अन्त पुरम रहती हो तुम्हारे वन्धुओंको मारे बिना मैं किस तरह तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूँ या तुम्हें हरकर ले जा सकता हूँ? तो मैं आपको उसका उपाय बताती हूँ। हमारे कुलकी सनातन रीतिके अनुसार कन्या पहले दिन कुलदेवी भवानीकी पूजा करनेके लिये बाहर मन्दिरम जाया करती है। वहाँ मुझे हरण करना सुलभ है।' इतना लिखनेके पश्चात् अन्तमे देवी रुक्मिणी लिखती हैं—

यस्याङ्घ्रिपङ्कजजल चपन महान्तो

वाञ्छन्धुमापतिरिद्यात्मतमोऽपहत्यै ।

यर्हाम्युजाक्ष न लभेय भवत्प्रसाद

जह्यामसूत्रव्रतकृशाञ्छतजन्मभि स्यात्॥

(श्रीमद्भग० १०।५२।४३)

'हे कमललोचन! उमापति महादेव तथा उनके समान दूसर ब्रह्मादि महान् लोग अपने अन्त करणका अज्ञान मिटानेके लिये आपके जिस चरणरजके कणोंसे स्नान करनेकी प्रार्थना करत रहते हैं, मैं यदि उस प्रसादको नहीं पा सकी तो निश्चय समझियेगा कि मैं व्रत-उपवासादिके द्वारा शरीरको सुखाकर व्याकुल हुए प्राणोंको त्याग दूँगी। (यो बारम्बार करते रहनेपर अगल) सौ जन्मोंमे तो आपका प्रसाद प्राप्त होगा ही।'

कुछ लोग कहते हैं कि इस पत्रमे कौन-सी बड़ी बात है? किसी पुरुषके रूप-गुणपर मुग्ध होकर घरवालोंकी इच्छाके विरुद्ध उस प्रेमपत्र लिखना कोन-सी अच्छी बात है? परतु ऐसा कहनेवाल सज्जन भूलते हैं। श्रीरुक्मिणीजीने किसी पार्थिव रूप-गुणपर मुग्ध होकर यह पत्र नहीं लिखा पत्रके अन्तिम श्लोकसे स्पष्ट सिद्ध है कि रुक्मिणी किसी राजा या बलवान्को नहीं जानती और चाहती थीं। रुक्मिणी जानती थीं देवदेव महादेवादिद्वारा वन्दित-चरण कमललाचन साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णको। रुक्मिणीका त्याग और निश्चय देखिये। इष्ट पूर्त दान नियम व्रत और देवता-गुरु-ब्राह्मणोंकी पूजा आदि सबका फल रुक्मिणी केवल एक

ही चाहती हैं। यही तो भक्तका निष्कामकर्म है। भक्तके द्वारा दान, यज्ञ, तप आदि सभी कर्म किये जाते हैं परतु किसलिये? धन जन, भोग स्वगादिके लिये नहीं, केवल भगवान्को पानेके लिये घर, द्वार, परिवार भाई-बन्धुका ममत्व त्याग कर। इसी प्रकार तो भगवत्प्राप्तिके लिये भक्तको लोकसज्जा और भयार्दाका बाँध तोड़कर आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इतनेपर भी यदि भगवान् नहीं मिलते तो भक्त ऊबता नहीं। उसका निश्चय है कि आज नहीं तो क्या है, 'कभी सौ जन्मोंमे तो उनका प्रसाद प्राप्त होगा ही।'

जहाँ इतना विशुद्ध और अनन्य प्रेम होता है, वहाँ भगवान् आये बिना कभी रह नहीं सकते। अतएव रुक्मिणीजीका पत्र सुनते ही भगवान् भक्तका सकट हरनेके लिये निश्चय कर लिया और ब्राह्मणसे कहने लगे— 'भगवन्! जैसे रुक्मिणीका चित्त मुझमें आसक्त है वैसे ही मेरा भी मन उसीमे लग रहा है। मुझे तो रातको नींद भी नहीं आती। मैंने निश्चय कर लिया है कि यद्यपि अधम क्षत्रियोंकी सेनाका मन्थन कर उसके बीचसे काष्ठके भीतरसे अग्नि-शिखाके समान मुझको एकान्त-भावसे भजनेवाली अग्निन्दिताङ्गी राजकुमारी रुक्मिणीको ले आऊँगा।' वही भक्त सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है जो अपने अन्तरके प्रेमकी प्रबल इच्छासे भगवान्के चित्तमे मिलनेके लिये अत्यन्त व्याकुलता उत्पन्न कर दे। इस प्रकारकी अवस्थाम भगवान् भक्तसे मिले बिना एक क्षण भी सुखकी नींद नहीं सो सकते। जैसे भक्त अपने प्रियतम भगवान्के विरहमे तारे गिनता हुआ रात बिताता है वैसे ही भगवान् भी उसीके ध्यानम जागा करते हैं ऐसी स्थिति हो जानेपर भगवत्प्राप्तिके विलम्ब नहीं होता। भगवान् दौड़ते ह इस प्रकारके भक्तको सादर ग्रहण करनेके लिये।

'भगवान्का रुख देखकर चतुर सारथी दारुक उसी क्षण शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नामक चार घोड़े जोतकर रथ ल आया और भगवान्ने उमपर सवार होकर रथ बहुत शीघ्र हॉकनेकी आज्ञा देकर विदर्भ देशके कुण्डिनपुरके लिये प्रस्थान किया। ब्राह्मणदेवता भी साथ ही थे।

श्रीरुक्मिणीजीने सारी रात जागते हुए चितायो सूर्योदय होनेको आया ब्राह्मण नहीं लाट रुक्मिणीकी विरह-व्यथा उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, वे मनमे इस प्रकार चिन्ता करने लगीं

कि 'अहो! रात बीत गयी, सवरे मुझ अभागिनीके विवाहका दिन है। कमललोचन भगवान् श्रीकृष्ण अवतक नहीं आये, न ब्राह्मणदेवता ही लौटे? क्या उन अग्निन्दितात्मा श्रीकृष्णने मुझमे कहीं कोई निन्दनीय बात देखी है? क्या इसीलिये वे मेरे पाणिग्रहणका उद्योग करके नहीं पधारते? क्या भगवान्, विधाता और महादेव मुझ अभागिनीके प्रतिकूल हैं? क्या भगवती गिरिजा रुद्राणी गौरी भी मेरे अनुकूल नहीं हैं?' इस प्रकार चिन्ता करती हुई श्रीरुक्मिणीजी, जिनका चित्त केवल गोविन्दकी चिन्तासे ही भरा हुआ है, जिनके नेत्रामे आँसू बह रहे हैं, अपने उन नन्हाके मूँदकर भगवान् हरिका ध्यान करने लगीं।

भगवान् श्रीकृष्णके ध्यानमें मग्न होते ही रुक्मिणीजीके बाँह, ऊरु, भुजा और नेत्र आदि अद्भुत भावी प्रियकी सूचना देते हुए फड़क उठे और उसी क्षण भगवान् श्रीकृष्णके शुभागमनका प्रिय समाचार लेकर वही वृद्ध ब्राह्मण आ पहुँचे। भगवान्की आगमन-वार्ता सुनकर रुक्मिणीजीको जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है। श्रीकृष्ण और बलदेवका आगमन सुनकर रुक्मिणीके पिता राजा भीष्मकने उनके स्वागत और अतिथि-सत्कारका पूरा प्रबन्ध किया। भगवान्की भुवनमाहान रूपराशिको निरखकर नगरके नर-नारियोंका चित्त उसीमे रम गया और सभी प्रेमके आँसू बहाते हुए कहने लगे कि 'यदि हमने कभी कुछ भी सुकृत किया हो तो त्रिलोकके विधाता अच्युत भगवान् कुछ ऐसा करे कि ये मनमोहन अनूपरूप-शिरोमणि श्रीकृष्ण ही रुक्मिणीका पाणिग्रहण कर!'।

श्रीरुक्मिणीजी अम्बिकाकी पुजाके लिये गयीं। वहाँ भगवत्प्रेम-अङ्क २—

देवीका पूजन कर बड़ी-घोड़ियासे आशीर्वाद प्राप्तकर, वाहर आकर अपने रथपर चढ़ती हैं। चाहती थीं कि 'इतनेहीमें माधव श्रीकृष्णचन्द्रने आकर शत्रुआकी सेनाक सामने ही गरुडचिह्नयुक्त अपने रथपर तुरत ही रुक्मिणीको चढ़ा लिया और चल दिये। लोगाने पीछा किया, परतु किसीकी कुछ भी नहीं चली, भगवान् और बलदेवजी शत्रुआका दर्प-दलन कर देवी रुक्मिणीसहित द्वारकाम आ पहुँचे और वहाँ विधिपूर्वक विवाह-सत्कार सम्पन्न हुआ। श्रीकृष्णको रुक्मिणीसे (जो श्रीलक्ष्मीजीका अवतार हैं) मिलते देखकर पुरवासियोंको परम आह्लाद हुआ। भक्त और भगवान्के मिलन-प्रसंगम किसे आनन्द नहीं होता?

अनन्यगति श्रीरुक्मिणीजी निरन्तर भगवान्की सेवामे रत रहतीं। एक दिन भगवान् श्रीकृष्णने प्रसन्नतापूर्वक मन्द-मन्द मुसकाते हुए रुक्मिणीसे कुछ ऐसी रहस्ययुक्त बातें कहीं, जिसे सुनकर रुक्मिणीजी थोड़ी देरके लिये व्याकुल हो गयीं। अपना समस्त ऐश्वर्य सौंपकर भी भगवान् समय-समयपर भक्तकी या परीक्षा किया करते हैं वह इसलिये कि भक्त कहीं ऐश्वर्यके मदमे मत्त होकर प्रेमकी अनिवर्चनीय स्थितिसे च्युत न हो जाय। यद्यपि श्रीरुक्मिणीजीके लिये ऐसी कोई आशका नहीं थी, तथापि भगवान्ने अपने भक्ताका महत्त्व बढ़ाने और जगत्को सच्चे प्रेमकी अनुपम शिक्षा देनेके लिये रुक्मिणीजीकी वाणीसे भगवत्प्रेमका तत्त्व कहलाना चाहा और इसीलिये उनसे रहस्ययुक्त वचन कहे। भगवान् बोले—'हे राजकुमारी! लोकरूपालोके समान धनसम्पन्न महानुभाव, श्रीमान् तथा रूप और उदारतासे युक्त महान् बली नरपति तुमसे विवाह करना चाहते थे। कामोन्मत्त शिशुपाल तुम्हें व्याहनेके लिये बारात लेकर आ पहुँचा था, तुम्हारे भ्राता आदिने भी तुम्हारा विवाह शिशुपालक साथ करनेका निश्चय कर लिया था तो भी तुमने सब प्रकारसे अपने योग्य उन राजकुमारोको छोड़कर, जो किसी बातम तुम्हारे समान नहीं हैं—ऐसे मुझ-जैसेको अपना पति क्यों चनाया?

हे सुभ्रु! तुम जानती हो, हम राजाआके भयसे समुद्र-किनारे आ बसे हैं, क्योंकि हमने बलवानासे वैर बाँध रखा है फिर राज्यासनके अधिकारी भी नहीं हैं। जिनका आचरण स्पष्ट समझमे नहीं आ सकता, जो स्त्रियोंके वशम नहीं रहते, ऐसे हम-सरीखे पुरुषोकी पदवीका अनुसरण करनेवाली स्त्रियाँ प्रायः कष्ट और दुःख ही उठाया करती हैं। हे

सुमध्यम। हमलाग स्वयं निष्कञ्चन (धन-सम्पत्तिरहित) हैं और धन-सम्पत्तिरहित दरिद्र ही हमसे प्रेम करते हैं।

धनवान् लोग प्रायः हमको नहीं भजते। जो लोग धन, जाति, ऐश्वर्य, आकार और अवस्थामें परस्पर समान हो, उन्हींसे मित्रता और विवाह करना शोभा देता है। अपनेसे अत्यन्त विषम परिस्थितिवालाके साथ विवाह या मित्रता कभी उचित नहीं होती। हे रुक्मिणी! तुम दूरदर्शनी नहीं हो इसीसे बिना जाने तुमने मुझ-जैसे गुणहीनको नारदादिके मुखसे प्रशंसा सुनकर वर लिया, वास्तवमें तुमको धोखा हुआ। यदि तुम चाहो तो अब भी जिसके सगसे तुम इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्त कर सको, ऐसे किसी अन्य योग्य क्षत्रियको ढूँढ सकती हो। तुम्हारा हरण तो हमने शिशुपाल-दन्तवक्त्र आदि घमडी राजा और हमसे वैरभाव रखनेवाले तुम्हारे भाई रुक्मीका दर्प-दलन करनेके लिये किया था क्योंकि बुरे लोगोका तेज नाश करना ही हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर अन्तमें भगवान् बोले—

उदासीना वयं नूनं न स्वयंपत्यार्थकामुका ।

आत्मलब्ध्याऽऽस्महे पूर्णां गेहयोज्योत्तिरितिया ॥

(श्रीमद्भग० १०।६०।१२०)

‘हे राजकुमारी! हम आत्मपताभसे ही पूर्ण होनेके कारण स्त्री, पुत्र और धनादिको कामना नहीं रखते। हम उदासीन हैं देह और गृह हमारी आसक्ति नहीं है। जैसे दीपककी ज्योति केवल प्रकाश करके साक्षीमात्र रहती है वैसे ही हम समस्त क्रियाआके केवल साक्षीमात्र हैं।’

भगवान्के इस रहस्यपूर्ण कथनपर हम क्या कहें? भगवान्ने इस ध्याजस भक्तको अपना वास्तविक स्वरूप

और भक्तका कर्तव्य तथा उसके लक्षण बतला दिया। भगवती रुक्मिणीका (तुम ऐसे किसी अन्य योग्य क्षत्रियका ढूँढ सकती हो) इन शब्दोंसे बड़ी मर्म-वेदना हुई, वे मस्तक अवनत करके रोने लगीं, अश्रुधारासे शरीर भीग गया। दारुण मनोवेदनासे कण्ठ अवरुद्ध हो गया और अन्तमें अचेत होकर गिर पड़ीं। भगवान् रुक्मिणीकी इस प्रेम-दशाको देख मुग्ध हाकर तुरत पलगस उठ और चतुर्भुज होकर दो हाथोंसे रुक्मिणीको उठा लिया और

उनके बिखरे हुए केशोंको सँवार कर आँसू पोछने लगे। रुक्मिणीजीको चेत हुआ तब भगवान् बोले—‘राजकुमारी! मैं तो हँसी करता था, तुम्हारे चरित्रको मैं भलीभाँति जानता हूँ। तुम्हारे मुखसे प्रणयकोप प्रकट करनेवाली बात सुननेके लिये ही मैंने इतनी बातें कही थीं।’

भगवान् भक्तकी परीक्षा तो बड़ी कठिन लिया करते हैं परतु फिर तुरत सँभल भी लेते हैं। भगवान्ने रुक्मिणीको बहुत समझाकर धैर्य बँधाया तब भगवान्के चरणकमलको नित्य अनुगमिणी देवी रुक्मिणी बड़े मधुर शब्दोंमें भगवान्से कहने लगीं—‘हे कमलनयन! आपने जो ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे समान नहीं था, तुमने क्यों मेरे साथ विवाह किया?’ सो आपका कथन सर्वथा सत्य है मैं अवश्य ही आपके योग्य नहीं हूँ। कहीं ब्रह्मादि तीनों देवाके या तीना गुणाके नियन्ता दिव्य शक्तिसम्पन्न आप साक्षात् भगवान् और कहीं मैं अज्ञानी तथा सकाम पुरपाके द्वारा पूजी जानेवाली गुणमयी प्रकृति! हे प्रभो! आपका यह कहना कि ‘हम राजाआसे डरकर समुद्रकी शरणमें आकर थस हैं’ सर्वथा सत्य है क्योंकि शब्दादि गुण ही राजमान

(प्रकाश पानेवाले) होनेके कारण 'राजा' हैं, उनके भयसे ही मानो समुद्रके सदृश अगाध विषयशून्य भक्तोंके हृदयदेशमें आप चैतन्यधन आत्मारूपसे प्रकाशित हैं। आपका यह कहना भी ठीक है कि 'हमने बलवानोंसे चैर बाँध रखा है और हम राज्यासनके अधिकारी नहीं हैं।' वहिर्मुख हुई प्रबल इन्द्रियोंके साथ अथवा जिनकी प्रबल इन्द्रियाँ विषयोमें आसक्त हैं, उनसे कभी आपको प्रीति नहीं है। हे नाथ। राज्यासन तो घोर अविवेकरूप है।

मनुष्य राजपदको पाकर ज्ञानशून्य कर्तव्यविमूढ़ होकर अन्धा-सा धन जाता है। ऐसे राजपदको तो आपके सेवकोंने ही त्याग दिया है, फिर आपकी तो बात ही क्या है? हे भगवन्! आपने जो कहा कि 'हमारे आचरण स्पष्ट समझमें नहीं आ सकते।' वह सत्य ही है, आपके चरणकमलके मकरन्दका सेवन करनेवाले मुनियोंके ही आचरण स्पष्ट समझमें नहीं आते। पशु-समान अज्ञानी मनुष्य जिनकी तर्कना भी नहीं कर सकते। ऐसे आपके अनुगामी भक्तोंका चरित्र ही जय इतना अचिन्त्य और अलौकिक है, तब आप जो साक्षात् इश्वर हैं, उनके चरित्रका दुर्बोध या अलौकिक होना कोई आश्चर्य नहीं। आपने कहा कि 'हम निष्किञ्चन हैं, निष्किञ्चन ही हमसे प्रेम करते हैं', अतः हे स्वामिन्! जिन ब्रह्मादि देवताओंकी सभी पूजा करते हैं, वे भी जब सादर आपको पूजते हैं तब आप निष्किञ्चन तो नहीं हैं, परन्तु एक तरहसे आप निष्किञ्चन ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं।

जो लोग धन-सम्पत्तिके मदसे अंधे हो रहे हैं और केवल अपने शरीरके पालन-पोषणमें ही रत हैं, वे आप कालरूपको नहीं जानते। आप पूजनीयोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, जगत्-पूज्य ब्रह्मादि आपको इष्टदेव मानकर पूजते हैं, उनके आप प्रिय हैं और वे आपके प्रिय हैं। आप सम्पूर्ण पुरुषार्थ और परमानन्दरूप हैं, आपको प्राप्त करनेकी अभिलाषासे श्रेष्ठ बुद्धिवाले लोग सय वस्तुओंका त्याग कर देते हैं। हे विभो! ऐसे श्रेष्ठ बुद्धिवाले पुरुषोंसे ही आपका सेव्य-सेवक-सम्बन्ध उचित है, स्त्री-पुरुष-रूप सम्बन्ध योग्य नहीं है, कारण कि इस सम्बन्धमें आसक्तिके कारण पाप हुए सुख-दुःखोंसे व्याकुल होना पड़ता है। इसलिये आपका यह कहना कि समान लोगोंमें ही मित्रता और विवाह होना चाहिये, यह ठीक ही है। आपने कहा कि

'नारदादिके मुखसे प्रशंसा सुनकर मुझे वर लिया', अतः हे भगवन्! ऐसे सर्वत्यागी मुनिगण ही आपके प्रभावको जानते और कहते हैं। आप जगत्के आत्मा हैं और भक्तोंको आत्मस्वरूप प्रदान करते हैं, यह समझकर ही मैंने आपका वरण किया है।

आपने कहा कि 'तुम दूरदर्शिन नहीं हो' सो प्रभो! आपकी भूकटियाके बीचसे उत्पन्न कालके वगसे जिनके समस्त विषय-भोग नष्ट हो जाते हैं—ऐसे ब्रह्मादि देवताओंको भी मैंने पति बनाना उचित और श्रेष्ठ नहीं समझा तो फिर शिशुपालादि तुच्छ लोगोंकी बात ही क्या है? हे गदाग्रज! हे प्रभो! सिंह जैसे अपनी गर्जनासे पशुपालकोंको भगाकर अपना आहार ले आता है, वैसे ही आप शार्ङ्गधनुषके शब्दसे राजाओंको भगाकर अपना भाग—जो मैं हूँ, उसे हर लाये हैं, ऐसे आप उन राजाओंके भयसे समुद्रकी शरणमें आकर बसे हैं—यह कहना ठीक नहीं है। भगवन्! आप सब गुणोंका खान हैं, आपके चरणकमलोंके मकरन्द-सुगन्धका वर्णन साधुगणोंद्वारा किया गया है। लक्ष्मी सदा उसका सेवन करती हैं, भक्तजन उससे मोक्ष पाते हैं। ऐसे चरणकमलोंके मकरन्दकी सुगन्ध पाकर अपने प्रयोजनको विवेक-बुद्धिसे देखनेवाली कौन ऐसी स्त्री होगी, जो आपको छोड़कर किसी मरणशील और कालके भयसे सदा शक्ति दूसरे पार्थिव पुरुषका आश्रय लेगी?

अतएव आपने जो यह कहा कि 'दूसरा पुरुष ढूँढ सकती हो' वह ठीक नहीं है। आप जगत्के अधिपति और 'सबके आत्मा हैं, इस लोक और परलोकमें सब अभिलाषाएँ पूरी करनेवाले हैं, मैंने योग्य समझकर ही आपको पति बनाया है। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं देवता, पशु, पक्षी आदिकी किसी भी योनिमें भ्रमण करूँ, परन्तु सर्वत्र आपहीके चरणोंकी शरणमें रहूँ। नाथ! जो लोग आपको भजते हैं, आप समदर्शी और निःस्पृह होते हुए भी उनको भजते हैं और आपको भजनेसे ही इस असार-ससारसे मुक्ति मिलती है।

हे अच्युत! हे शत्रुनाशन! जो स्त्री-पद्मान चरोमें रहकर गधेके समान बोझा ढोते हैं बैलकी तरह नित्य गृहस्थीके कामोंमें जुते रहकर क्लेश भोगते हैं कुत्तेके समान जिनका तिरस्कार होता है बिल्लावकी तरह जो दीन बने हुए गुलामोंकी भाँति स्त्री आदिकी सेवामें लगे रहते हैं—ऐसे

शिशुपालादि राजा उसी (अभागिनी) स्त्रीके पति हा, जिसके कानामे शिव-ब्रह्मादिकी सभाओमे आदर पानेवाली आपकी पवित्र कथाओने प्रवेश नहीं किया हो। हे स्वामिन्! जिसने आपके चरणारविन्दके मकरन्द-सुगन्धको कभी नहीं पाया अर्थात् जिसने आपके चरणोमे मन लगानेका आनन्द कभी नहीं पाया, वही मूढ स्त्री बाहर त्वचा, दाढ़ी-मूँछ, रोम, नख और केशासे ढके हुए तथा भीतर मांस, हड्डी, रुधिर कृमि, विषा, कफ पित्त और वातसे भरे हुए जीवन्मृत (जीते ही मुर्दके समान) पुरुषको पतिभावसे भजेगी।

हे कमलनयन! आपने कहा कि 'हम उदासीन हैं, आत्मलाभसे पूर्ण हैं' सो सत्य है, क्योंकि निजानन्द-स्वरूपमे रमण करनेके कारण मुझपर अत्यन्त अधिक दृष्टि नहीं रखते तथापि मेरी यही प्रार्थना है कि आपके चरणोम मेरा चित्त सदा लगा रहे। आप इस जगत्की वृद्धिके लिये उत्कृष्ट रजोगुणको स्वीकार करते हुए मुझ (प्रकृति)-पर जो दृष्टि डालते हैं, उसीको मैं परम अनुग्रह मानती हूँ। प्रभो! मैं आपके कथनको मिथ्या नहीं मानती जगत्म कई स्त्रियाँ ऐसी हैं जो स्वामीके रहते भी अन्य पुरुषपर आसक्त हो जाती हैं। पुंशली स्त्रियाका मन विवाह हो जानेपर भी नये-नये पुरुषोपर आसक्त होता रहता है, किंतु चतुर बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वे ऐसी असती स्त्रियासे विवाह कभी न करे। क्योंकि ऐसी स्त्रियाँ दोनो कुलोको कलकित करती हैं, जिससे स्त्रीके साथ ही पुरुषकी भी

इस लोकमे अकीर्ति और परलोकमे बुरी गति होती है।'

इस प्रकार भगवान्को तत्त्वसे जानेवाली प्रेमकी प्रत्यक्ष मूर्ति देवी रुक्मिणीजीने अपने भाषणमे भगवान्का स्वरूप, माहात्म्य, भगवत्प्राप्तिके उपाय, भक्तोकी निष्ठा, भक्तोके कर्तव्य और भगवान्से विमुख अधम जीवोकी दशा तथा उनकी गतिका वर्णन किया। देवी रुक्मिणीके इस भाषणसे भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और सकामभावकी निन्दा, निष्कामकी प्रशंसा तथा सब कुछ छोड़कर प्रेमसे भगवत्प्राप्तिके लिये व्याकुल रहनेवाले भक्तोका महत्त्व बतलाते हुए उन्होने कहा—

दूतस्त्वयाऽऽत्मलभने सुविविक्तमन्त्र

प्रस्थापितो मयि धिरायति शून्यमेतत्।

मत्वा जिहास इदमङ्गमन्ययोग्य

तिष्ठत तत्त्वयि वय प्रतिनन्दयाम ॥

(श्रीमद्भाग १०।६०।५७)

'तुमने मुझको ही वरण करनेका दृढ़ निश्चय करके अपने प्रणकी सूचना देनेके लिये मेरे पास दूत भेजा और जब मेरे आनेमे कुछ विलम्ब हुआ, तब तुमने सब जगत्को शून्य देखकर यह विचार किया कि यह शरीर और किसीके भी योग्य नहीं है। इसका न रहना ही उत्तम है, अतएव मैं तुम्हारे प्रेमका बदला चुकानेमे असमर्थ हूँ। तुमने जो किया वह तुम्हारे ही योग्य है मैं केवल तुमको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करूँगा।'

श्रीहनुमान्जीका दास्य प्रेम

अनन्य भक्त-प्रवर पवनपुत्र हनुमान्जी अपना आध्यात्मिक परिचय देते हुए कहते हैं कि 'देहबुद्धिसे मैं अपने आराध्य श्रीरामका दास हूँ, जीवबुद्धिसे अपने अशोका अश हूँ और आत्मासे अभेद वही हूँ जो मेरे इष्टदेव स्वयं हैं।' इस सूक्तिके गागरम अर्थात् सागर समाया हुआ है।

हनुमान्जी दास्य भक्तिके परम पिपासु हैं। स्वधर्माचरण और प्रभुके प्रति आत्म-समर्पण ही उनके जीवनका साध्य है। उनका भक्ति भुक्ति और मुक्तिके परे स्वानु सद्भाव है। उनका भीतर-बाहर सर्वत्र आराध्य-ही-आराध्य हैं। उनका रोम-रोम रामके अनुरागके रागारणसे रजित है। आत्म-

विस्मरण ही उनके समर्पणकी चरम उपलब्धि है।

हनुमान्जीको अपने इष्टदेवसे चाहिये केवल निर्भर भक्ति। निर्भर भक्तिका उद्देश्य है—एकनिष्ठ भगवत्प्राप्ति। वे अपने आराध्यके विनीत दास हैं और आराध्य श्रीराम उनके सवसमर्थ स्वामी हैं। सर्वसमर्थ स्वामी उनके साध्य भी हैं और साधनाके लिये साधन भी। साधन इसलिये क्योंकि वे नि साधन हैं और साध्य इसलिये क्योंकि स्वामीके अतिरिक्त अन्यत्र उनकी अनुरक्ति नहीं। शरणागतिका यह स्वरूप ही उनका सर्वस्व है—

सोइ जानइ जेहि देहु जगई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥

देहदृष्ट्या तु दासोऽह जीवदृष्ट्या त्वदशक्त । वस्तुतस्तु त्वमेवाहमिति मे निष्ठता मति ॥ (अध्यात्मरामायण)

तुम्हरिह कृपां तुम्हहि रघुनन्दन। जानहिं भगत भगत उर चदन॥

(रा०च०मा० २।१२०।३-४)

दासकी अनन्य भक्तिसे अभिभूत एक बार प्रभु यह कहनेसे अपनेको रोक न सके कि मैं तुम्ह न स्वर्गका सुख दे सकता हूँ और न सुक्तिका ही सुख। मैं तुम्हे कुछ भी दे सकनमे असमर्थ हूँ। मैं तो तुमसे स्वयं प्रेमरस ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हारे अनिर्वचनीय प्रेम-रसका आस्वाद ग्रहण करनेके लिये ही तो बार-बार वसुन्धरापर अवतार लेता हूँ।

अयोध्याके राजसिंहासनपर आरूढ़ होनेके पश्चात् श्रीरामके हृदयमे एक दिन असह्य हूक उठी कि अयोध्याका राजसिंहासन तो मैंने ले लिया, किष्किन्ध्याका राज्य सुग्रीवको दे दिया और लङ्का-जैसी स्वर्णनगरीका अधिपति विभीषणको बना दिया किन्तु अत्यन्त परम प्रिय दास जिसकी निष्कामसेवासे मैं कभी भी उच्छ्रान्त नहीं हो सकता, उसे देनेके लिये अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। प्रभुके हृदयमे उठती तीव्र कसकसे द्रवीभूत पवनसुत फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि आपके कमलवत् चरणसे यदकर मेरे लिये सम्पूर्ण सृष्टि कुछ भी नहीं। आपकी चरण-रज-संवा मेरे लिये पदसे भी श्रेष्ठ परम पद है। आपके इस परम पदको पाकर मैं कृतार्थ हूँ।

ईश्वरीय प्रयोजनकी सिद्धिके लिये जीवनम कैसी आचार-सहिताका वरण किया जाय इसके सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान हनुमान्जी ही हैं। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके निकटतम आत्मीय जनोंमे वे भी हैं। राम-पञ्चायतन सीतासहित चार बन्धुओका पुञ्ज है, किन्तु स्थापनाओंमे हनुमान्जीके भी होनेसे सख्या छ हो जाती है। राम-पञ्चायतनके अन्तर्गत उनकी यह स्थापना सर्वोत्तम उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त राम-पञ्चायतनकी एक विशिष्टता और भी है जहाँ श्रीराम-सीता यथास्थान राजसिंहासनारूढ़ हैं और तीनों बन्धु भव्य वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत यथाचित स्थानोंमे सुशोभित हैं, वहाँ सबके बीच मात्र एक कौपीन धारण किये राम-सीताके पदाम्बुजोंमे भक्तिभाव-सम्पृक्त समर्पित मुद्रामे नतमस्तक हनुमान्जी भी विराजमान हैं, यह दास्य भावकी भक्तिका मूर्तिमान् बिम्ब है। इस बिम्बसे उन्हे वह श्रेय मिला, जिसे तुलसीने 'राम ते अधिक राम कर दास' की अपनी अनुठी ठकामे प्रकट किया है।

सकटमोचक हनुमान्जीकी दूसरी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है—श्रीरामावतारका सूत्र-संचालक होना। इस स्थितिके प्रकटीकरणकी पुष्टि उस चित्रम बड़ी सजीव प्रतिबिम्बित

है जिसमे वे अपने सुदृढ़ स्कन्धापर श्रीराम-लक्ष्मणको बाल-रूपम धारण किये हुए हैं। इसका अर्थगाम्भीर्य यह है कि वे लोकसेवाके उन उदात्त मूल्योंके निर्वहनके प्रति निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध हैं जो अवतार लेकर श्रीराम-लक्ष्मणद्वारा निर्वहन किये गये। अनन्य भक्तमे लोकसेवाका उन्मेष भी होता है।

इस निष्ठाका सुफल भी भारतीय जनमानसकी ओरसे उन्हे कृतज्ञताके रूपम मिला। अखिल देशव्यापी स्तरपर आराधनाके लिये राम-मन्दिरोंसे भी कहीं अधिक हनुमान्-मन्दिर प्रतिष्ठापित हैं। इसका अभिप्राय श्रीरामके प्रति पूज्यभावकी लेशमात्र भी कमी नहीं, अपितु रामके दासके प्रति भी जनमानसमे कृतज्ञताके उमड़ रहे स्रोतका प्रकटीकरण है। रामभक्ति तो भारतीय जनमानसका साध्य है ही, परन्तु उस उच्चतम शिखरतक पहुँचानेका सोपान तो हनुमान्जीकी आचरणमूलक प्रेरणा ही है। गोस्वामी तुलसीदासजी भी तो गुरु हनुमान्जीकी अगुलियाँ पकड़कर श्रीरामके चरणारविन्दतक पहुँचे थे।

हनुमान्जीके रोम-रोममे श्रीराम रमण करते हैं। उनकी विमलवाणी 'राम-राम'के महोच्चारसे अविराम गुँजती रहती है। 'राम कानु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिश्राम' ही उनके जीवनका मूल मन्त्र है। इस पुनीत अनुष्ठानके प्रति वे अपनी समग्र चेतना और तत्परता नियोजित करते हैं। उनके हृदयमे व्यक्तिगत आकाङ्क्षाओका अङ्कुरतक प्रस्फुटित नहीं होता। उन्होंने अपनी सभी इच्छाएँ और स्प्धाएँ प्रभु-भक्तिके पुनीत पवाहम विसर्जित कर दी थीं। इस वस्तुस्थितिका अवबोध उन्होंने एक बार सीता माताको अपना हृदय चीरकर कराया भी था। उनका निर्मल हृदय श्रीरामका अभिराम धाम है—

जाहि न चाहिअँ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु।

बसहु निरतर तासु मन सो राख निज नेहु॥

(रा०च०मा० २।१३१)

प्रभुका अवतार अधर्मके नियमन और धर्मके सवर्द्धनका हेतु है। इससे सृष्टिमे सतुलन स्थापित होता है। अवतारी महापुरुषोंके ऐसे महान् सत्कार्योंमे उनके निकटतम कारक पुरुष भी उच्चस्तरीय सहयोगी बनकर अवतार लेते हैं। रामकी छत्रच्छायामे हनुमान्जी ज्ञान-भक्ति-सेवाके साकार रूप बनकर अवतीर्ण हुए। पवन-पुत्र स्वयं पवनरूप हैं। सृष्टिकी सर्वोपरि अपरिहार्य, सर्वोत्कृष्ट और सर्वसुलभ वस्तु पवन ही हैं जो सबको सब समय सहज ही सेवात्प-

अविराम प्राप्त है।

लङ्का-अभियानम आद्यन्त हनुमान्जीकी सूझ-वूझकी विविधताएँ द्रष्टव्य हैं।

शक्तिशाली रावणकी सुसज्जित सेनासे युद्ध किस प्रणालीसे किया जाय, इसका प्रशिक्षण हनुमान्जीने स्वयं अपने दलको दिया। साधनोके अभावके बावजूद सुलभ उपकरणाका युद्धमे यथोचित उपयोग करके विजयश्री प्राप्त की जा सकती है, यह उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिखाया। रावणकी अशोक-वाटिकासे ही एक वृक्ष उखाड़कर उसीके वृक्षसे उसीके बेंटे अक्षकुमारको उसीकी वाटिकामे मारकर उन्होंने यमपुरी पहुँचा दिया। जिस कोशलसे रामकार्यके लिये लङ्कामे प्रविष्ट होकर रावणके ही तेल-तूल-आगसे उसकी स्वर्णनगरीको आगकी प्रचण्ड लपटामें झोककर उन्होंने लङ्का-दहन किया, ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं।

शशकित सुग्रीवद्वारा 'पुरुष जुगल' की वास्तविकताकी खोज-बीनके लिये हनुमान्जीको भेजनेपर विदित हुआ कि 'अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार'। इस भेंटसे दास हनुमान् स्वयं तो प्रभुसे जुड़ गये, किंतु अपनी तरह ही समस्त जीवोको भी प्रभुके चरणतक पहुँचाये बिना उन्हें शान्ति नहीं। जीव स्वयं निर्बल है। उसमे स्वयं उठकर साधनाके द्वारसे प्रभुके द्वारतक पहुँचनेकी शक्ति नहीं है। अतः प्रभुको स्वयं करुणासे द्रवीभूत होकर जीवको शरण देनेके लिये ऊपरसे नीचे उतरकर असीमसे ससीम बनना पड़ता है। यही अवतारवाद है।

प्रभु निष्काम हैं, किंतु असीम शक्तिसम्पन्न हैं। जीव सकाम, किंतु शक्तिहीन है। हनुमान्जी जीवकी इच्छा और प्रभुकी शक्तिका समन्वय कराते हैं। प्रभु जीवको बुद्धि देते हैं ससारको समझनेके लिये और हनुमान् उसे विश्वास देते हैं प्रभुसे जुड़नेके लिये, किंतु जीव इस क्रमको ही उलट देता है। वह ससारपर विश्वास करता है और ईश्वरको बुद्धिसे समझना चाहता है। परिणाम यह होता है कि जीव जन्म-जन्मान्तरतक कोल्हूके बैलकी तरह जहाँ है वहीं रह जाता है। अतः हनुमान्जी जीवम प्रभु-विश्वास उत्पन्नकर उसीसे जुड़नेकी सत्प्रेरणा निरन्तर देते रहते हैं।

ऐसे महत्कार्यका शुभारम्भ वह अपने सरक्षक सुग्रीवसे प्रारम्भ करते हैं। हनुमान्जीके माध्यमसे श्रीराम-सुग्राव-मिलन ब्रह्म और जीवका मिलन है। दोनोंके बीच दाय्यभक्तिके भी सरल सदा-भक्तिकी स्थापना होती है। प्रगाढ मैत्रीधमका

पालन करते हुए जहाँ श्रीराम बालिका सहार करके पत्नीसहित किष्किन्ध्याका राज्य सुग्रीवको तत्काल दिला देते हैं, वहाँ सुग्रीव विषय-भोगमे सलिप्त होकर सीताकी खोजमे उतनी ही देर लगाता है। सुग्रीव (जीव) वैभव पाकर प्रभुको और उनके कार्यको भूल जाता है। वह श्रीरामकी करुणा और हनुमान्के विश्वासका दुरुपयोग करता है।

धैर्यको भी एक सीमा होती है। सीताकी खोजम अप्रत्याशित विलम्ब होते देख श्रीरामको अन्ततोगत्वा लक्ष्मणको संकेत देना ही पड़ा कि 'भय देखाइ लं आवहु तात सखा सुग्रीव' (रा०च०मा० ४।१८)। उधर हनुमान्जी भी सीताकी खोजके प्रति सुग्रीवकी अन्यमनस्कता देखकर—

इहाँ पवनसुत हृदय बिबारा। राम जानु सुग्रीव बिसारा॥
निकट जाइ चरननि सिरु नावा। चारिहुबिधि तेहि कहि समझावा॥

(रा०च०मा० ४।१९।१-२)

हनुमान्जीका सत्परायण पाकर—

सुनि सुग्रीव परम भय माना। बिषय मोर हरि लीन्है रग्याना॥
अब मारुतसुत दूत समूहा। पठवहु जहँ तहँ बानर जुहा॥

(रा०च०मा० ४।१९।३-४)

एक अवसर वह भी था जब हनुमान्जीके सत्परायणसे श्रीरामने सुग्रीवको भयमुक्त करनेका वचन दिया था—

सुनु सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहि ध्यान।

ब्रह्म रुद्र सरनागत गयँ न उबरिहि प्रान॥

(रा०च०मा० ४।६)

और आज इस अवसरपर भय दिखाया जिससे सुग्रीव काँप उठा। जटिल-से-जटिल समस्या सुलझानेमे हनुमान्जी अत्यन्त निपुण हैं। एक ओर सुग्रीवको सचेत कर दिया तो दूसरी ओर क्रुद्ध लक्ष्मण जो सुग्रीवको डराने आ रहे थे उनका स्वागत करते हुए 'करि बिनती मदि लँ आए। घराय पछारि पलँग बैठाए॥' (रा०च०मा० ४।२०।५)। इधर क्रुद्ध लक्ष्मण भूल ही गये कि अग्रजद्वारा किस प्रयोजनके निमित्त यहाँ भेजा गया हूँ और उधर अन्यमनस्क सुग्रीवको भी कर्तव्य-बोध हो गया। हनुमान्जीको प्रत्युत्पन्नमतिसे प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो गयी।

हनुमान्जीका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है सीता माताकी खोज। यह कार्य उनके बिना पूर्ण होना कठिन था। पराम्था सीता ज्ञानियाकी शान्ति, भक्ताकी भक्ति और कर्मयोगियाकी शक्ति हैं। उनकी खोज वस्तुतः शान्ति, भक्ति और शक्तिकी खोज है। सीताकी खाजक अभियानम सर्वप्रथम सुरसा

उनसे टकराती है और अहकारकी लड़ाई लड़ती है। किन्तु हनुमान्जी तो सीताकी खोजमें ही दत्तचित्त थे। उन्होने नम्रतापूर्वक सुरसासे कहा—

राम काजु करि फिर मैं आवी। सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावी॥
तय तय बदन पैठिहई आई। सत्य कहउँ मोहि जान दे माई॥

(रा०च०भा० ५।३।४-५)

हे माता। रामकार्यमें शरीरका उपयोग हो जाने दो, फिर तुम मुझे अपने मुखका ग्रास बना लेना। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, किन्तु यह विवेकपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत करके वह अपने अहकारमें शनै-शनै वृद्धि करने लगी—

सत जोजन तेहि आनन कौन। अति लघु रूप पवनसुत सौन॥
बदन पड़ि पुनि बाहर आवा। भागा बिदा ताहि सिद्ध नावा॥

(रा०च०भा० ५।३।१०-११)

वह सुरसासे अहकारकी लड़ाई नहीं लड़ते। अहकारसे अहकारकी टकराहट श्रेयस्कर भी नहीं। वह उनका अत्यन्त लघुरूप खोजती रही कि आखिर यह मर्कट गया तो कहाँ गया? नम्रताने अहकारको पराभूत कर दिया। वह एकदम शून्य हो गये। ऐसी अभेद दृष्टि विरलोमें होती है।

इसी अनुक्रममें उनकी भेट 'लकिनी निसिचरी' से भी हुई जिसने धमकाया—'जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा। मोर अहार जहाँ लागि छोरा॥' (रा०च०भा० ५।४।३)। हनुमान्जीने कहा कि जब सारे चौर तैरे आहार हैं तो चोराका सरताज तो तेरा स्वामी लङ्कामें ही है, जिसकी तू सेविका है। सर्वप्रथम तो तू उसे ही अपना आहार बना—इतना कहकर एक ऐसा मुष्टिका-प्रहार किया कि 'रुधिर बमत धरनीं डनमनी'। मुष्टिका-प्रहारने सत्सगका कार्य किया। उसे सीख मिली कि ऐसा सुख जिससे प्रभु विलग हो जाते हो उससे तो अधिक स्वागतयोग्य वह दुःख ही है, जो हमें प्रभुसे जोड़ता है। हनुमान्जी एक क्षण भी प्रभुसे विलग नहीं रह सकते। वह उनसे सतत जुड़े हैं और समस्त जीवोंकी भी प्रभुसे जोड़नेका पुनीत कार्य अहर्निश करते रहते हैं।

लङ्कामें विभीषण हनुमान्जीसे अपनी मनोव्यथा करुण शब्दामें व्यक्त करते हैं—

सुगुह पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनहि महुं जीब बिचारै॥
तात कबहुं मोहि जानि अनाथा। करिहहि कृपा भानुकुल नाथा॥
तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज भन माहीं॥
अब मोहि भा भरोस हनुमता। बिनु हरिकृपा मिलहि नहि सता॥

(रा०च०भा० ५।७।१-४)

तत्पश्चात् हनुमान्जीके वृत्तिद्वयिक-वचन सुनकर उन्हें परम शान्ति प्राप्त होती है—

सुगुह विभीषन प्रभु कै रीती। कहहि सदा सेवक पर प्रीती॥
कहहु कवन मैं परम कुलीना। कपि चचल सबहीं विधि हीना॥

(रा०च०भा० ५।७।६-७)

अस मैं अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर।

कौनही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर॥

जानतहूँ अस स्वामि बिसारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी॥

(रा०च०भा० ५।७ ५।८।१)

तत्पश्चात् विभीषणसे सीता माताका सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर वे अशोकवाटिकाके लिये प्रस्थान करते हैं, जहाँ अपनी प्रथम लघु भेटमें ही सीता माताको तृप्ति और शान्ति प्रदान करते हैं। उसका बोध निम्न पक्तियामें है—

कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास।

जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास॥

(रा०च०भा० ५।११)

तथा 'सुनतहि सीता कर दुख भागा'—'तोहि देखि सीतलि भइ छाती' आदि। सीता माताने पुलकित होकर उन्हें आशिष् भी प्रदान किया—

मन सतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी॥
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना॥
अजर अमर गुननिधि सुत होहु। करहुं बहुत रघुनायक छोहु॥

(रा०च०भा० ५।१७।१-३)

सीताजीकी खोज पूर्ण होनेपर दास हनुमान्के प्रति प्रभुके हृदयोद्गारकी अत्यन्त मनोरम शैली प्रस्तुत है—

सुनु सुत तोहि उठिन मैं नाहीं। देखैँ करि बिचार मन माहीं॥
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरगता। लोचन नीर पुलक अति गाता॥

सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरपि हनुमत।

चरन धौड प्रेमाकुल ब्रह्मि ब्रह्मि भगवत्॥

(रा०च०भा० ५।३२।७-८ दोहा ३२)

हनुमान्जी कहते हैं कि आत्मप्रशसा सुनकर अहकार उत्पन्न होता है। अहकारसे पतन होता है और जब प्रभुके मुखसे दासकी प्रशसा हो रही है तो मेरा गिरना अवश्यम्भावी है। अतः मेरे गिरनेके लिये आपके चरणोंसे चढ़कर अन्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ गिरकर मैं धन्य हो जाऊँगा।

प्रभु जब पूछते हैं कि तुमने लङ्का-दहन कैसे किया? तो उत्तर देते हैं 'सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरि प्रभुताई॥' (रा०च०भा० ५।३३।९)।

कर्ता तो आप ही हैं और आपने ही अपनी लीला दिखानेके लिये मुझे निमित्त बनाया है। मैं भी आपका, मेरे अंदर विद्यमान पुरुषार्थ भी आपद्वारा प्रदत्त वरदान है। कर्ता-कर्म-करण-सम्प्रदान-अपादान-सम्बन्ध-अधिकरण और लङ्का-दहनकी अन्तिम निष्पत्ति (फल) सब कुछ आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कौन है? सब कुछ आपको सेवार्पित है—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्।
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

(गीता ४।२४)

'कह हनुमत बिपति प्रभु सोई। जब तब सुभिरन भजन न होई॥' ऐसा निवेदन करते हुए वे प्रभुसे अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेते हैं—

नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी।
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तब कहैत भवानी॥

(रा०च०मा० ५।३४।१-२)

सीताकी मनोव्यथा पूछनेपर वे बिना कुछ कहे ही सब कुछ व्यक्त कर देते हैं—'सीता कै अति बिपति बिसाला। बिनहि कहे भलि दीनदयाला॥' (रा०च०मा० ५।३१।१) एक ओर अशोकवाटिकांम बड़ी सान्त्वना देकर सीताके अश्रु पोछकर आये हैं दूसरी ओर जहाँ प्रभुको आशुप्रेरित करनेकी बात थी वहाँ 'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जल राजिव नयना॥' जब जहाँ जैसी पृष्ठभूमि रचनेकी आवश्यकता वहाँ तदनुसार करनेमें परम पारंगत।

इधर लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर भगवान् राम विषादमें डूब गये यह विसूते हुए कि 'मिलइ न जगत सहोदर भ्राता' तथा 'नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई' और अब मैं अयोध्यामें किसीको भी अपना मुखा दिखानेयोग्य नहीं रहा उधर दास हनुमान् लङ्कासे सुपेन वेंचकी 'आनेउ भवन समेत तुरता' और ओषध न पहचाननेपर समूचा पर्वत ही उठा लाये। उनके आते ही 'हरपि राम भेटैत हनुमाना। अति कृतग्र प्रभु परम सुजाना॥' (रा०च०मा० ६।६२।१) स्वामी श्रीरामपर जब भी कोई विपत्ति आती है दास जबतक उसका निवारण नहीं कर लेता, तबतक उसकी एक ही पुकार रहती है—'राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम'।

हनुमान्जी स्वयं तो श्रीरामके अनन्य दास हैं ही सभीम श्रीरामका दास होनेकी कल्पना करते हैं। एक बार प्रभु रामने सम्मुख आसीन बानरी सेनासे प्रश्न किया कि

चन्द्रमामे कालापन क्या है? 'कहहु काह निज निज मति भाई' सुग्रीवने कहा कि चन्द्रमाम पृथ्वीकी छाया पड़नेसे कालापन है। किसीने अनुमान लगाया कि राहुने चन्द्रमाको मारा है, यह उस चोटकी कालिमा है। अन्य किसीने कल्पना की कि ब्रह्माजीने जब रतिमुचकी रचना की तो सार भाग निकाल लिया। अन्तमें हनुमान्जीके ठतरसे सभी रीझ उठे और श्रीराम मुसकरा उठे—

कह हनुमत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास।
तब मूरति बिधु उर बसति सोई स्यामता अभास॥

(रा०च०मा० ६।१२ (क))

भगवान् रामने अपनी प्रथम भेटमें हनुमान्जीसे कहा—'सुनु कपि जियँ मानसि जनि ऊना। तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना॥' (रा०च०मा० ४।३।७) स्वयं लक्ष्मणजी इसकी पुष्टि करते हैं कि मैं माता सीताके साथ वनमें चौदह वर्ष रहकर भी उनका विश्वास-अर्जन न कर सका जबकि हनुमान्जीने अपनी प्रथम लघु भेटमें ही उनका विश्वास प्राप्त कर लिया 'कपिके बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास। जाना मन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास॥' (रा०च०मा० ५।१३)। दूसरी बात यह है कि मेरी असावधानीसे ही उनका हरण हुआ, किंतु सीताकी खोजमें दिन-रात एक करके हनुमान्जीने दोनोंको अन्तमें मिला दिया। शेषनामके रूपमें पृथ्वीका भार-निर्वहन तो मैं करता ही हूँ, किंतु उन्होंने दूनेका प्रमाण तो तभी दे दिया जब 'लिए दुऔं जन पीठि चढाई' (रा०च०मा० ४।४।५)।

एक बार श्रीराम-सीता-हनुमान् विपिनमें एक वृक्षकी घनी छाँहमें आसीनस्थ थे। उस वृक्षकी शाखाओंसे लिपटी एक पल्लवित-पुष्पित लतासे वृक्षकी शोभामें वृद्धि हो रही थी। प्रभु रामने हनुमान्से कहा कि वृक्षकी श्रीवृद्धिका श्रेय लताको है। सीताने कहा कि लताका आश्रयदाता तो वृक्ष है। यदि लताकी वृक्षका आश्रय न मिला होता तो लता पल्लवित-पुष्पित ही न हो पाती। ऐसा कहकर दोनों हनुमान्जीकी ओर देखने लगे।

हनुमान्जीने कहा कि प्रभु और उनकी शक्ति 'कहिअत भिन न भिन' हैं। भक्तको तो दोनोंकी स्निग्ध छायाका आश्रय चाहिये। भक्ताकी एक बार प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है कि ज्ञान (राम) और भक्ति (सीता)-के वियुक्त हो जानसे सृष्टिका सतुलन ही विस्थापित हो जाता है। उस अवधिमें प्रवृत्तिपरक वैराग्य (लक्ष्मण) और निवृत्तिपरक वैराग्य (हनुमान्)-को कैसी विषम स्थिति झेलनी पड़ी थी। विलगवारूप माराच

असत्मे सत्की भ्रान्ति उत्पन्न करता है। इससे बचनेसे शान्ति (सीता) सुरक्षित रहती है। भक्ति (सीता) निरापद तभी रहती है, जब वैराग्य (लक्ष्मण-हनुमान्)-को श्रीराम-सीता दोनोंकी सिमछ छाया प्राप्त होती है।

जब मैं अपने गुरुप्रवर हनुमान्जीकी याद करता हूँ तो मुझे तो राम स्वतः याद आ जाते हैं और जब मुझे मर्यादा-

पुरुषोत्तम रामकी याद आती है तो रामके पादारविन्दोम नतमस्तक हनुमान् स्वतः याद आ जाते हैं। मुझे यह कहना परम प्रिय लगता है कि—

जैसे बाण को चाहिए धनुष और धनुष को बाण।

ऐसे हनुमान को चाहिए राम और राम को हनुमान॥

(श्रीगिरिशचन्द्राजी शोवास्तव)

प्रेमी उद्धवका सख्यभाव

एता पर तनुभूतो भुवि गोपवध्वो
गाविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावा ।
वाञ्छन्ति यद् भवभिषा मुनयो वयं च
किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥*

(नीमदा० १०।४७।५८)

उद्धवजी भगवान्के सखा-भक्त थे। अक्रूरके साथ जब भगवान् ब्रजसे मथुरा आ गये और कसको मारकर सब यादवाको सुखी बना दिया, तब भगवान्ने एकान्तमे

अपने प्रिय सखा उद्धवको बुलाकर कहा—'उद्धव! ब्रजकी गोपाङ्गनाएँ मेरे वियोगमे व्याकुल होगी, उन्हे जाकर तुम समझा आओ। उन्हे मेरा संदेश सुना आओ कि मैं तुमसे अलग नहीं, सदा तुम्हारे ही साथ हूँ।' उद्धवजी अपने स्वामीकी आज्ञा पाकर नन्द-व्रजम गये। वहाँ चारो ओरसे

उन्ह ब्रजवासियाने घेर लिया और लग भौंति-भौंतिके प्रश्न करने, कोई आँसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते-बजाते राने लगा, कोई भगवान्का कुशल-समाचार पूछने लगा। उद्धवजीने सबको यथायोग्य उत्तर दिया और सबको धैर्य बँधाया।

एकान्तम जाकर उन्हाने गोपियोंको अपना ज्ञान-संदेश सुनाया। उन्होंने कहा—'भगवान् वाम्पुदेव किसी एक जगह नहीं हैं, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। उनमे भगवत्-बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हे देखो।' गोपियाने रोते-रोत कहा—'उद्धवजी! तुम ठीक कहते हो, किंतु हम गँवारी वनचरी इस गूढ़ ज्ञानको भला कैसे समझ सकती हैं। हम तो उन श्यामसुन्दरकी भौली-भाली सूतपर ही अनुरक्त हैं। उनका वह हास्ययुक्त मुखारविन्द वह काली-काली पुँघराली अलकावली वह वशीकी मधुर ध्वनि हमे हठात् अपनी ओर खींच रही है। वृन्दावनकी समस्त भूमिपर उनकी अनन्त स्मृतियाँ अङ्कित हैं। तिलभर भी जमीन खाली नहीं, जहाँ उनकी कोई मधुर स्मृति न हो। हम इन यमुनापुलिन, वन पर्वत वृक्ष और लताओमे उन श्यामसुन्दरको देखती हैं। इन्हे देखकर उनकी स्मृति मूर्तिमान् होकर हमारे हृदयपटलपर नाचने लगती हैं।

उनके ऐसे अलौकिक प्रेमको देखकर उद्धवजी अपना समस्त ज्ञान भूल गये और अत्यन्त करुणाके स्वरमे कहने लगे—

वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसा ।

यासा हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम् ॥

(श्रीमदा० १०।४७।६३)

* उद्धवजी कहते हैं—इस पृथ्वीपर जन्म लेना तो इन गोपाङ्गनाओंका ही सार्थक हुआ क्योंकि इन्हे विशात्म्या भगवान् नन्दनन्दनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम है जिसे पानेके लिये मुनिगण तथा हम भक्तजन सदा इच्छुक बने रहते हैं। जिनको भगवान्को कथाम अनुराग हो गया है उन्हे कुलीनताकी द्विजातिसमुचित सस्कारकी और बड़े-बड़े यज्ञ-यागोम दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है ?

'मैं इन ब्राह्मणाओंकी चरणधूलिकी भक्तिभावसे वन्दना करता हूँ, जिनके द्वारा गायी हुई हरि-कथा तीनों भुवनाको पावन करनेवाली है।' ब्रजमें जाकर उद्धवजी ऐसे प्रभावित हुए कि वे सब ज्ञान-गाथा भूल गये।

भगवान्‌के द्वारका पथारनेपर ये भी उनके साथ गये। यदुवशियोंके मन्त्रिमण्डलमें इनका भी एक प्रधान स्थान था। इनकी भगवान्‌में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान्‌ अब इस लोककी लीलाका सवर्ण करना चाहते हैं, तब ये एकान्तमें जाकर बड़ी दीनताके साथ कहने लगे—

नाह तवाइधिकमल क्षणार्थमपि केशव।

त्यक्तु समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि॥

(श्रीमद्भ० ११।६।४३)

'हे भगवन्‌! हे नाथ! मैं आपके चरणोंसे आधे क्षणके लिये भी अलग होना नहीं चाहता। मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए।'

भगवान्‌ने कहा—'उद्धव! मैं इस लोकसे इस शरीरद्वारा अन्तर्हित होना चाहता हूँ। मर अन्तर्हित होते ही यहाँ घोर कलियुग आ जायगा। इसलिये तुम बदरिकाश्रमको चले जाओ और वहाँ तपस्या करो। तुम्हें कलियुगका धर्म नहीं व्यापेगा।'

भगवान्‌की ऐसी ही मर्जी है, यह समझकर उद्धवजी चले तो गये, किंतु उनका मन भगवान्‌की लीलाओंमें ही लगा रहा। जब सब यादव प्रभासक्षेत्रको चले गये तो भगवान्‌को अन्तिम लीलाको देखने विदुरजी भी प्रभासमें पहुँचे। तबतक समस्त यदुवशियोंका सहरा हो चुका था। विदुरजी ढूँढते-ढूँढते भगवान्‌के पास पहुँचे। भगवान्‌ सरस्वती नदीके तटपर एक अश्वत्थवृक्षके नीचे विराजमान थे, विदुरजीने रोते-रोते उन्हें प्रणाम किया। दैवयोगसे पराशरके शिष्य मैत्रेयजी भी वहाँ आ गये। दोनोंको भगवान्‌ने इस समस्त जगत्‌की सृष्टि, स्थिति प्रलयका ज्ञान कराया और इस अन्तिम ज्ञानको विदुरजीके प्रति उपदेश करनेके लिये भी भगवान्‌ आज्ञा कर गये।

भगवान्‌की आज्ञा पाकर उद्धवजी बदरिकाश्रमको चले। भगवान्‌ अपने परमधामको पधारे। उद्धवजीके हृदयमें भगवान्‌का वियोग भर रहा था अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वे खूब रोते थे। किंतु रोना भी किसी हृदयके सामने हो तो हृदय हलका होता है। दैवयोगसे उद्धवजीको विदुरजी मिल गये। विदुरजीने पूछा—'यदुवशके सब लोग कुशलपूर्वक तो हैं?' यदुकुलका नाम सुनते ही

उद्धवजी ढाह बाँधकर रो पड़े और रोते-रोते बोले—

कृष्णद्युमणिनिम्नोत्ते गीर्णेष्वजगरेण ह।

किं नु न कुशल यूया गतश्रीषु गृहेष्वहम्॥

दुर्भगो यत लोकोऽयं यद्वो नितरामपि।

ये सवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इयोदुषम्॥

(श्रीमद्भ० ३।२।७-८)

'कृष्णरूपी सूर्यके अस्त होनेपर, कालरूपी सर्पके ग्रसे जानेपर हे विदुरजी! हमारे कुलकी अब कुशल क्या

पूछते हो? यह पृथ्वी हतभागिनी है और उनमें भी ये यदुवशी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं, जो दिन-रात पासमें रहनेपर भी भगवान्‌को नहीं पहचान सके, जैसे समुद्रमें रहनेवाले जीव चन्द्रमाको नहीं पहचान सकते।'

इसके बाद उद्धवजीने यदुवशके क्षमकी सब बातें सुनायीं।

उद्धवजी परम भागवत थे, ये भगवान्‌के अधिनिविग्रह थे। इनके सम्बन्धमें भगवान्‌ने स्पष्ट कहा है—

अस्माल्लोकादुपरते ययि ज्ञानं मदाश्रयम्।

अर्हन्त्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवता वर॥

नोद्धवोऽप्यवपि मन्यूनो यदगुणैर्नादितं प्रभु।

अतो मद्भयुन लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु॥

(श्रीमद्भ० ३।४।३०-३१)

'मेरे इस लोकसे चले जानेके पश्चात् उद्धव मेरे ज्ञानकी रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणोंमें तनिक भी कम नहीं हैं, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे।'

जिनके लिये भगवान्‌ ऐसा कहते हैं उनके भगवत्प्रेमके सम्बन्धमें क्या कहा जा सकता है।

अक्रूरजीका भगवत्प्रेम

दहभूतामियानर्थो हित्वा दम्भ भिय शुचम्।

सन्देशाद् यो हरेर्लिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः ॥*

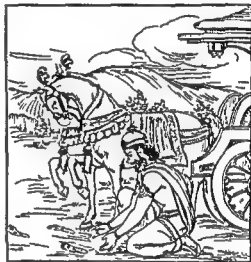
(श्रीमद्भग० १०।३८।२७)

भक्ति-शास्त्रमें भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण पादसेवन, अर्चन वन्दन दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन—इस तरह नौ प्रकारकी बताया गयी है। इसके उदाहरणमें एक-एक भक्तका नाम लेते हैं—जैसे श्रवणमें परीक्षित, कीर्तनमें वेदव्यास आदि-आदि। इस तरह वन्दन-भक्तका अक्रूरजीको बताया गया है। ये भगवान्‌के वन्दन-प्रधान भक्त थे। इनका जन्म यदुवशम ही हुआ था। ये वसुदेवजीके कुटुम्बके नातेसे भाई लगते थे। इनके पिताका नाम भृफल्क था। ये कसके दरबारके एक दरबारी थे। कसके अत्याचारासे पीड़ित होकर बहुते-से यदुवशी इधर-उधर भाग गये थे, किंतु ये जिस-किसी प्रकार कसके दरबारमें ही पड़े हुए थे।

जब अनेक उपाय करके भी कस भगवान्‌को नहीं मरवा सका तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुषयज्ञ रचा और उसमें मल्लाके द्वारा मरवानेके लिये गोकुलसे गोप-ग्वालकि सहित श्रीकृष्ण-बलरामको बुलावाया। उन्हे आदरपूर्वक लानेके लिये अक्रूरजीको भेजा गया। कसकी आज्ञाको पाकर अक्रूरजीकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान्‌के दर्शनाके लिये बड़े उत्कण्ठित थे, किसी-न-किसी प्रकार वे भगवान्‌के दर्शन करना चाहते थे। भगवान्‌ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा सयोग लगा दिया। जीव अपने पुरुषार्थसे प्रभुका दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। कोटि जन्ममें भी उतनी पवित्रता वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परात्पर प्रभुके सामने पुरुषार्थके द्वारा पहुँच सके। जब वे ही अहंत्वकी कृपा करके दयावश जीवको अपने समीप बुलाना चाहे, तभी वह आ सकता है। प्रभुने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूरजीको बुला लिया।

प्रातः काल मथुरासे रथ लेकर वे नन्दगौव भगवान्‌को लेने चले। रास्तेमें अनेक प्रकारके मनसूबे बाँधते जाते थे। सोचते थे, उन पीताम्बरधारी बनबारीको मैं इन्हीं चक्षुओसे

देखूँगा उनके सुन्दर मुखारविन्दको, घुँघराली काली-काली लटाओसे युक्त सुकपोलको निहारूँगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल करकमलासे स्पर्श करगे, उस समय मेरे समस्त शरीरमें बिजली-सी दौड़ जायगी। वे मुझसे हैंस-हेंसकर बात करेगे। मुझे पास बिठायेगे। बार-बार प्रेमपूर्वक 'चाचा', 'चाचा' कहेंगे। मेरे लिये वह कितने सुखकी बात होगी। इस प्रकार भाँति-भाँतिकी कल्पनाएँ करते हुए वे वृन्दावनके समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने वज्र, अङ्गुश, यव ध्वजा आदि चिह्नासे विभूषित श्यामसुन्दरके चरणचिह्नाको देखा। बस,

फिर क्या था। वे उन घनश्यामके चरणोंको देखते ही रथसे कूद पड़े और उनकी वन्दना करके उस धूलिम लोटने लगे। उन्हे उस धूलिमें लोटनेमें कितना सुख मिल रहा था, यह कहनेकी बात नहीं है। जैसे-तैसे व्रजमें पहुँचे। सर्वप्रथम बलदेवजीके साथ श्यामसुन्दर ही उन्हे मिले। उन्हे छातीसे लगाया, घर ले गये, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब हाल जाना।

दूसरे दिन रथपर चढकर अक्रूरके साथ श्यामसुन्दर और बलराम मथुरा चले। गोपियोंने उनका रथ घेर लिया, बड़ी कठिनातासे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना-किनारे अक्रूरजी नित्य-कर्म करने उठे। स्नान करनेके लिये ज्वा ही उन्होंने डुबकी लगायी कि भीतर चतुर्भुज श्रीश्यामसुन्दर दिखायी दिये। घबडाकर ऊपर आये तो दोना भाइयोंको रथपर बैठे देखा। फिर डुबकी लगायी तो पुन

* प्राणियोंके देह-धारण करनेकी सफलता इसीमें है कि निर्दम्भ तथा उनके गुणोंके श्रवणादिके द्वारा अहंत्वकी भक्ति करे।

निर्भय और शोकरहित होकर अक्रूरजीके समान भगवत्-चिह्नोंके दर्शन

वही मूर्ति जलके भीतर दिखायी दी। अक्रूरजीको ज्ञान हो गया कि जलमे, स्थलमे, शून्यमे कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ श्यामसुन्दर विराजमान न हों। भगवान् उन्हें देखकर हँस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथपर बैठ गये। मथुरा पहुँचकर भगवान् रथसे उतर पड़े और बोले—'हम अकेले ही पैदल जायेंगे।' अक्रूरजीने बहुत प्रार्थना की कि आप रथपर पहले मरे घर पधारे, तब कहीं अन्यत्र जायें। भगवान्ने कहा—'आपके घर तो तभी जाऊँगा जब कसका अन्त हो जायगा।' अक्रूरजी दुःखी मनसे चले गये।

कसको मारकर भगवान् अक्रूरजीके घर गये। अब अक्रूरजीके आनन्दका क्या ठिकाना। जिनके दर्शनोके लिये योगीजन हजारों-लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही

बिना प्रयासके घरपर पधार गये। अक्रूरजीने उनकी विधिवत् पूजा की और कोई आज्ञा चाही। भगवान्ने अक्रूरजीको अपना अन्तरङ्ग सुहृद् समझकर आज्ञा दी कि 'हस्तिनापुरमे जाकर हमारी बूआके लडके पाण्डवोका समाचार ले आओ। हमने सुना है, धृतराष्ट्र उन्हें दुःख देता है।' भगवान्की आज्ञा पाकर अक्रूरजी हस्तिनापुर गये और धृतराष्ट्रको सब प्रकारसे समझाकर तथा पाण्डवोके समाचार लेकर लौट आये।

भगवान् जब मथुरापुरीको त्यागकर द्वारका पधारे, तब अक्रूरजी भी उनके साथ ही गये। ये भगवान्के प्रिय सखा और सच्चे भक्त थे। अन्तमे भगवान्के साथ-ही-साथ ये उनके धामको पधारे।

भक्त श्रीसुतीक्ष्णजीका प्रभु-प्रेम

अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबर लाया॥
तिन्ह मैं जो परिहरि मद माया। भजै मोहि मन बच अरु काया॥

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ।

सबं भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥

(रा०च०मा० ७।८७।७-८ (क) ७।८७)

'गुरुदेव।' सुतीक्ष्णजीने अपनी शिक्षा समाप्त होनेपर अपने गुरु श्रीअगस्त्यजीसे अत्यन्त विनयपूर्वक कहा—'आपके चरणाम रहकर मैंने विद्या प्राप्त की है। आप कृपापूर्वक कुछ गुरु-दक्षिणा बताइये। मैं आपके चरणोमे क्या उपस्थित करूँ?'

'मैं तुम्हारी श्रद्धासे प्रसन्न हूँ।' श्रीअगस्त्यजीने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया—'तुम्हें गुरु-दक्षिणा देनेकी आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक वैसे ही उद्गृहण कर दे रहा हूँ।' 'नहीं गुरुदेव।' सुतीक्ष्णजी बोले—'आपने मुझे दुर्लभ विद्यादान दिया है। आप गुरु-दक्षिणाके लिये मुझे कुछ आज्ञा दीजिये।'

'तुम्हें गुरु-दक्षिणा देनेकी आवश्यकता नहीं' अगस्त्यजीने पुनः उत्तर दिया—'मैं तुम्हें ऋणमुक्त कर दे रहा हूँ। तुम सुपूँर्वक चल जाओ।'

'परम पूज्य गुरुदेव।' सुतीक्ष्णजीने आग्रहपूर्वक पुनः निवेदन किया—'आप कुछ-न-कुछ गुरु-दक्षिणामें अवश्य मोगिये। गुरु-दक्षिणा दिये बिना मुझे सताप नहीं होगा।'

'अत्यधिक हठ उचित नहीं।' अगस्त्यजीके मनमे कुछ रोष उत्पन्न हो गया। 'पर तुम नहीं मानते और मुझे गुरु-दक्षिणा देना ही चाहते हो तो जगद्वन्द्व परमप्रभु श्रीरामको लाकर मुझसे मिला दो।'

श्रीसुतीक्ष्णजीने गुरुदेवके चरणोमे सादर साष्टाङ्ग दण्डवत् किया और वहाँसे चलकर अरण्यमे एक कुटिया बना ली। श्रीसुतीक्ष्णजीकी कुटियाके समीप अन्य कितने ही ऋषि रहते थे। वह स्थान सुतीक्ष्ण-आश्रमके नामसे प्रख्यात था। उक्त आश्रम अत्यन्त मनोरम था। वहाँ प्रत्येक ऋतुके पुष्प और फल सुलभ थे। आश्रम प्रत्येक दृष्टिसे तपस्वियोंके उपयुक्त एवं सुखद था।

श्रीसुतीक्ष्णजीकी भगवान् श्रीराममे अद्भुत रति थी। वे मन वाणी एवं कर्मसे श्रीराघवेन्द्रके भक्त थे। स्वयंभू भी किसी अन्य देवताकी आशा नहीं रखते थे। वे निरन्तर श्रीरामके ध्यान एवं उनके भजन-स्मरणमे ही लगे रहते थे। अत्यन्त सरल एवं निश्छल प्रकृतिके श्रीसुतीक्ष्णजी प्रायः श्रीरामके स्मरणमे राते-रोते बेसुध हो जाते थे। प्रभु-प्रेमम पगे रहनेके कारण उन्हें फल एवं जल ग्रहण करनेका ध्यानतक नहीं रहता था। इस कारण उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। दहमें मासका नाम नहीं था। केवल अस्थिपङ्कज ही शेष रह गया था। श्रीसुतीक्ष्णमुनिम नवधा भक्तिके सभी आदरों उपस्थित हो गये

थे। वे राम-मन्त्रके अनन्य उपासक थे।

‘भगवती सीता एवं अनुज लक्ष्मणसहित प्रभु श्रीराम इधर ही आ रहे हैं’—यह सवाद पाते ही सुतीक्ष्णजी उठकर खड़े हो गये और मनमें अनेक मनोरथ करते हुए आतुरतासे दौड़ पड़े। उस समय उनके मनकी बड़ी विचित्र स्थिति

थी। सुतीक्ष्णजीकी भक्ति, उनकी योग्यता उनकी नम्रता एवं विनय दुर्लभ है। वे कहते हैं—

हे विधि दीनबधु रघुराया। भो से सत पर करिहहि दाया॥
मारे जिय भरोस दूढ माहीं। भगति विरति न ग्यान मन माहीं॥
नहि सतसग जोग जप जागा। नहि दूढ घरन कमल अनुरागा॥
एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाक गति न आन की॥

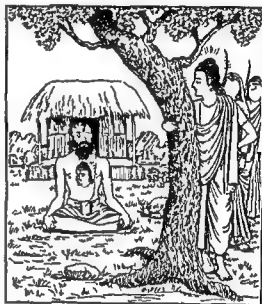
(१० च० मा० ३।१०।४ ६-८)

श्रीसुतीक्ष्णजी प्रभुको प्राप्त करनेकी योग्यताका अपनेमें सर्वथा अभाव देखते हैं। उन्हें अपनेमें भक्ति ज्ञान, वैराग्य, जप, यज्ञ, तत्सङ्ग एवं प्रभु-पाद-पद्यामें दूढ अनुराग—कुछ भी नहीं दीखता पर करुणामूर्ति प्रभुके स्वभावकी आशा तथा उसका विश्वास अवश्य है और ये ही भक्तिकी पराकाष्ठाके लक्षण हैं।

‘आज ससार-सागरसे मुक्ति प्रदान करनेवाले प्रभुके मुख-कमलका दर्शन कर मेरे नेत्र सफल होंगे, कृतार्थ हो जायेंगे।’—अपने इसी भावसे भावित श्रीसुतीक्ष्णजी प्रेममें मग्न हो गये। उस समय उनकी दशा अत्यन्त विचित्र हो गयी थी। वे किस दिशामें, कहाँ, किसलिये जा रहे हैं—इसका उन्हें पता ही न

था। उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा था। वे कभी जोरसे श्रीभगवान्‌के परम मङ्गलमय, परम मधुर नामका उच्चारण करने लगते तो कभी सर्वथा मौन हो जाते, जैसे उनकी वाणी ही नहीं है। प्रेमविह्वल श्रीसुतीक्ष्णजी कभी पीछे लौट जाते और कभी अपने आराध्य श्रीरामके गुण गा-गाकर नृत्य करने लगते। वे कभी गाते, कभी रोते और कभी अट्टहास करने लगते। श्रीरामके ध्यानमें तल्लीन होकर वे कभी नाचते तो कभी मौन खड़े हो जाते।

दयासिन्धु, सर्वेश्वर, प्रेममूर्ति प्रभु श्रीराम वृक्षकी ओटसे श्रीसुतीक्ष्णजीकी यह प्रेमपूर्ण स्थिति देख रहे थे। उनकी यह अतिशय प्रीति देखकर प्रभु उनके हृदयमें प्रकट हो गये। महामुनिने अपने हृद्देशमें त्रैलोक्यवन्दित अपने जीवनधन श्रीरामके मधुर मनाहर स्वरूपका दर्शन किया तो

उनकी स्थिति अत्यन्त विचित्र हो गयी। उन्हें रोमाञ्च हो आया। वे मार्गमें ही अचल होकर बैठ गये—मुनि मग माझ अचल होइ बैसा। पुलक सरिर पनस फल जैसा॥

(१० च० मा० ३।१०।१५)

फिर तो प्रभु श्रीराम उनके समीप आ गये। प्रभु श्रीसुतीक्ष्णजीको अनेक प्रकारसे जगाने लगे, किन्तु ध्यानजनित अनिर्वचनीय सुखकी समाधिके कारण वे नहीं जगे। सच बात तो यह है कि प्रभु श्रीराम वृक्षकी ओटसे श्रीसुतीक्ष्णजीके अतिशय प्रेमकी स्थिति देखकर तत्काल उनके समीप पहुँचकर उन्हें सुखी करना चाहते थे किन्तु श्रीसुतीक्ष्णजीके समीप पहुँचनेमें कुछ देर हो जायगी, यह सोचकर, अपने

विरदके रक्षार्थ त्वराके कारण प्रभु उनके हृदयमे प्रकट हो गये थे। फिर श्रीसुतीक्ष्णजीके हृदयकी वह अद्भुत प्रीति अक्षुण्ण बनी रहनेपर वहाँसे हट भी कैसे सकते थे? अतएव लीला-अवतारविग्रह राजकुमारके मधुर रूपको छिपाकर प्रभुने नित्य अवतारी विग्रह शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज रूपका उन्हे दर्शन कराया। फिर तो श्रीसुतीक्ष्णजी छटपटा

उठे। हृद्देशमे अपने जीवनााराध्य श्रीरामके स्थानपर श्रीविष्णुके* दर्शन कर वे मणिहीन फणिकी भाँति व्याकुल हो गये—
मुनि अकुलाइ उठा तब कैस। बिकल हीन मनि फनि बर जैसे॥

(रा०च०भा० ३।१०।१९)

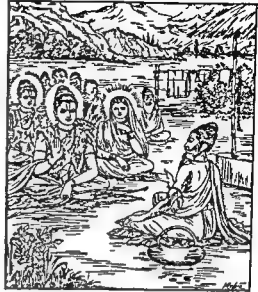
जब व्याकुल होकर श्रीसुतीक्ष्णजी जगे तो उनके सम्मुख सीता एव लक्ष्मणसहित उनके आराध्य त्रैलोक्यमोहन, धनुर्धर श्रीराम खड़े थे। फिर तो—

परेउ लकुट इव चरन्नि लागी। प्रेम भगन मुनिबर बड़भागी॥

(रा०च०भा० ३।१०।२१)

और भक्तप्राणधन भगवान् श्रीरामने उन्हे उठाकर अपने हृदयसे लगा लिया। प्रभु श्रीरामसे मिलते हुए सुतीक्ष्णजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, जैसे तमाल-तरुसे कनकवृक्ष मिल रहा हो और मुनि श्रीसुतीक्ष्णजीने खड़े होकर नवनीरदवपु श्रीरामके मुखारविन्दको देखा तो वे चित्रलिखित-से खड़े रह गये। फिर हृदयमे धैर्य धारणकर उन्हाने बार-बार

प्रभुके चरणोंम सिर रखा तथा अपने आश्रममे लाकर प्रभुकी श्रद्धा-भक्तिसे एव विधिपूर्वक पूजा की।

फिर अपनी दोनता एव अल्पज्ञता तथा प्रभुकी अपार महिमाका संकेत करते हुए श्रीसुतीक्ष्णजीने अत्यन्त विनय-पूर्ण शब्दोंमे श्रीभगवान्की स्तुति की। स्तुति करते हुए श्रीसुतीक्ष्णजीने कहा—

जो कोसल पति राजिव नयन। करउ सो राम हृदय मम अयन॥
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक द्युपति पति मोरे॥

(रा०च०भा० ३।११।२०-२१)

अभी कुछ ही देर पूर्व ध्यानमग्न मुनि तो जगाये नहीं जग रहे थे और अब कितनी चतुराईसे वरकी याचना कर रहे हैं।

इत्येव स्तुतस्तस्य राम सस्मितमग्रवीत्।

मुने जानामि ते चित्त निर्मल मदुपासनात्॥

अतोऽहमागतो ब्रह्म मदुते नान्यसाधनम्।

ममन्मोपासका लोके मामेव शरण गता ॥

निरपेक्षा नान्यगतास्तेषा दृश्योऽहमवहम्।

(अ०रा० ३।१।३५-३७)

* श्रीसुतीक्ष्णजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे मुसकराकर कहा—'मुने। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया है और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसीलिये मैं तुम्ह देखने

* श्रीसुतीक्ष्णजी-जैसे सर्वगुणसम्पन्न भक्तके मनमें अपने इष्टके प्रति अनन्य श्रद्धा एव भाँति थी इस कारण अवतार और अवतारीमें किंचित् भी भेद न मानते हुए भी उन्हें तो अपने परमाराध्य नीलकण्ठेश्वर श्रीराम ही प्राणप्रिय थे। इसे उन्होंने अपने ही मुखसे स्पष्ट भी कर दिया—

जदपि बिरज व्यापक अविनासी। सब के हृदयें निरतर बासी॥

तदपि अनुज श्री सहित खायी। बसतु मनसि मम कननचारी॥ (रा०च०भा० ३।११।१७-१८)

आया हूँ। ससारमे जो लोग मेरे भक्तकी उपासना करते हैं और मेरी ही शरणमे रहते हैं तथा नित्य निरपेक्ष और अनन्य-गति रहते हैं, उन्हे मैं नित्य-प्रति दर्शन देता हूँ।

श्रीभगवान् पुन कहा—'त्व ममोपासनादेव विमुक्तोऽसीह सर्वत' (अ०रा० ३।२।३८)—तुम केवल मेरी उपासनासे इस जीवितावस्थामे ही सब प्रकार मुक्त हो गये हो।

फिर अति आतुरताका आनन्द प्राप्त करनेके लिये अपने प्रेमी भक्त श्रीसुतीक्ष्णजीसे विनोद करते हुए कहा—परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देखे सो तोही॥ (रा०च०मा० ३।११।२३)

'हे मुनि! मैं आपपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो, माँगिये। मैं आपको वही दूँगा।'

श्रीसुतीक्ष्णजीने तो पहले ही श्रीभगवान्से वर माँग लिया था, पर श्रीभगवान् और देनेके लिये प्रस्तुत हैं। इससे लगता है कि मेरी माँगमे कहाँ-न-कहाँ त्रुटि अवश्य रह गयी है। अनन्त ज्ञाननिधि प्रभुसे सर्वथा अल्पज्ञ जीव अपनी बुद्धिके अनुसार ही तो याचना करेगा—यह सोचकर अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये मुनिने बड़ी ही विनयतासे निवेदित किया—मुनि कह मैं बर कबहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा॥ तुम्हहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई॥

(रा०च०मा० ३।११।२४-२५)

श्रीभगवान् पुन विनोद किया। श्रीसुतीक्ष्णजीको ध्यान अत्यधिक प्रिय है, पर श्रीभगवान्ने अपने वरदानम ध्याका स्पर्श भी नहीं किया। वरदान देते हुए प्रभु बोले—अधिराल भगति विरति विग्याना। होहु सकल गुन ग्यान निधाना॥

(रा०च०मा० ३।११।२६)

पर श्रीसुतीक्ष्णजीकी भक्ति अत्यन्त दृढ़ थी। अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये उन्होंने निखिल सृष्टिके स्वामी, अपने परमात्मा प्रभु श्रीरामसे निवेदन किया—

प्रभु जो दीन्ह सो बर मैं पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा॥

अनुज जानकी सहित प्रभु चाप ध्यान धर राम।

भम हिय गगन इहु इव बसहु सदा निहकाम॥

(रा०च०मा० ३।११।२७ ३।११)

'हे धनुष-बाणधारी भगवान् श्रीराम! आप भाई श्रीलक्ष्मण और माता जानकीसहित निष्काम (स्थिर) होकर सदा ही मेरे हृदयाकाशमें चन्द्रवत् निवास कर।'

और मुनिकी श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेमके अधीन प्रभुने

प्रसन्नतापूर्वक तत्क्षण कह दिया—'एवमस्तु।' और फिर बोले—गुरु ते द्रष्टुमिच्छामि ह्यगस्त्य मुनिनायकम्। किञ्चित्काल तत्र वस्तु मनो मे त्वरयत्यलम्॥

(अ०रा० ३।२।३९)

'अब मैं तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे मिलना चाहता हूँ, मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके लिये उतावला हो रहा है।'

श्रीसुतीक्ष्णजीने तुरत कहा—'प्रभो! आश्रमसे आये मुझे बहुत दिन बीत गये और इस कारण मुझे गुरुजीके दर्शन किये भी अत्यधिक दिन हो गये। अब मैं आपके साथ ही गुरुजीके यहाँ चलाँगा इसमे आपके लिये सकोचका कोई प्रश्न नहीं है। मैं अपने स्वार्थसे चलना चाहता हूँ—'

बहुत दिवस गुरु दरसन पाएँ। भए मोहि एहि आश्रम आएँ॥ अब प्रभु सग जाई गुर पाहीं। तुम्ह कहैं नाथ निहोरा नाहीं॥

(रा०च०मा० ३।१२।२-३)

प्रभुने सुतीक्ष्णजीकी चतुराई समझ ली और उन्होंने मुसकराते हुए उन्हे अपने साथ ले लिया। मार्गमे अपनी भक्तिकी अद्भुत बात सुनाते हुए प्रभु श्रीराम जब अगस्त्य मुनिके आश्रमके समीप पहुँचे, तब—

तुरत सुतीक्ष्ण गुर पहिँ गयक। करि दडवत कहत अस भयक॥ नाथ कोसलाधीस कुभार। आए मिलन जगत आधार॥ राम अनुज समेत बैदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही॥

(रा०च०मा० ३।१२।६-८)

श्रीसुतीक्ष्णजी तुरत अपने गुरुके पास पहुँचे और उनके चरणामे दण्डवत् करके उन्होंने निवेदन किया—नाथ! आप लक्ष्मण और माता जानकीसहित जिन परम प्रभुका दिन-रात नामजप करते रहते हैं, वे विधाधार कोशलकुमार आपसे मिलने पधारे हैं।

सुनत अगस्ति तुरत उठि धाएँ। हरि विलोकि लोचन जल छाएँ॥

(रा०च०मा० ३।१२।९)

श्रीसुतीक्ष्णजीकी वाणी सुनते ही श्रीअगस्त्यजी तुरत उठ खड़े हुए और आतुरतासे प्रभुके दर्शनार्थ दौड़ पड़े तथा सीता-अनुजसहित नवचनसुन्दर श्रीरामको देखते ही प्रेम-निमग्न हो गये। उनके नेत्रोमे प्रेमाश्रु भर आये।

इस प्रकार श्रीसुतीक्ष्णजीने अपनी अनुपम भक्तिसे प्रभु-प्राप्तिके साथ ही अपने गुरुकी माँगो हुई गुरु-दक्षिणा भी उन्हे दे दी और उनसे उद्धारण हो गये।

श्रीमच्छङ्कराचार्यजीका श्रीकृष्णप्रेम

प्रबोधसुधाकर नामक ग्रन्थमें श्रीमच्छङ्कराचार्यजीने द्विधा भक्ति भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान और सगुण-निगुणकी एकता आदिका बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। उसे संक्षेपमें भावार्थसहित यहाँ दिया जा रहा है—

द्विधा भक्ति

चित्ते सत्त्वोत्पत्तौ तडिदिव बोधादयो भवति। तर्ह्येव स स्थिर स्याद्यदि चित्त शुद्धिमुपयाति॥ शुद्ध्यति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजभक्तिमते। वसनमिव क्षारोदैर्भक्त्या प्रक्षाल्यते चेत् ॥ यद्वत्समलादर्शं सुचिर भस्मादिना शुद्धे। प्रतिफलति वक्त्रमुच्चैः शुद्ध चित्ते तथा ज्ञानम्॥ जानन्तु तत्र बीज हरिभक्त्या ज्ञानिनो ये स्युः। मूर्तं चैवामूर्तं द्वे एव द्रव्यणो रूपे ॥ - इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ। क्लेशादक्लेशाद्वा मुक्ति स्यादेतयोर्मध्ये ॥ स्थूला सूक्ष्मा चेति द्वेधा हरिभक्तिरुद्दिष्टा। प्रारम्भे स्थूला स्यात्सूक्ष्मा तस्या सकाशाच्च ॥

(१६६—१७१)

चित्तम सत्त्वकी उत्पत्ति होनेपर विजलीकी तरह बोध हो जाता है और यदि चित्त शुद्ध हो चुका हो तो वह बोध उसी समय स्थिर हो जाय। अन्तरात्मा (चित्त) - की शुद्धि श्रीकृष्णक चरणकमलकी भक्ति बिना नहीं होती। जैसे साबुनसे मिले हुए जलके द्वारा वस्त्र प्रक्षालन किया जाता है, इसी प्रकार भक्तिसे चित्त धुलता है। जैसे मलिन दर्पणको भस्म आदिसे भलीभाँति साफ कर लेनेपर उसमें मुखका प्रतिबिम्ब ठीक पड़ता है, इसी प्रकार

ज्ञान भी शुद्ध चित्तम होता है। जो हरिभक्तिसे ज्ञानी हुए हैं वे उसमें भक्तिको ही बीज समझे, ब्रह्मके मूर्त और अमूर्त दो ही रूप हैं। यह उपनिषद् है, भगवान् ने दो ही प्रकारके भक्त बतलाये हैं। उन दोनोंमेंसे एकको मुक्ति क्लेशसे मिलती है, दूसरेको बिना ही क्लेशके मिल जाती है। हरिभक्ति दो प्रकारकी कही गयी है—स्थूल और सूक्ष्म। प्रारम्भमें स्थूल होती है, फिर उसीसे सूक्ष्म हो जाती है ॥ १६६—१७१ ॥

स्वाश्रमधर्माचरण कृष्णप्रतिमार्चनोत्सवो नित्यम्। विविधोपचारकरणैर्हरिदासैः सङ्गम शश्वत् ॥ कृष्णकथासश्रवणे महोत्सव सत्यवादश्च। परयुवती ब्रविण वा परापवादे पराङ्मुखता ॥ ग्राम्यकथासुद्वेग सुतीर्थगमनेषु तात्पर्यम्। यदुपतिकथावियोगे व्यर्थं यतमायुरिति चिन्ता ॥ एव कुर्वन्ति भक्ति कृष्णकथानुग्रहोत्पन्ना। समुदेति सूक्ष्मभक्तिर्यस्या हरिरन्तराविशति ॥ स्मृतिसत्पराणवाक्यैर्यथाश्रुताया हरैर्मूर्ती। मानसपूजाभ्यासो विजननिवासेऽपि तात्पर्यम् ॥ सत्य समस्तजन्तुषु कृष्णस्यावस्थितैर्ज्ञानम्। अद्रोहो भूतगणे ततस्तु भूतानुकम्पा स्यात् ॥

(१७२—१७७)

अपने वर्णाश्रमधर्मका आचरण अनेक उपचारासे नित्य श्रीकृष्णमूर्तिका पूजनोत्सव सदा हरिदासोंका सङ्ग श्रीकृष्णके कथाश्रवणमें महोत्सव, सत्यभाषण, परस्त्री परधन और परनिन्दासे पराङ्मुखता ग्राम्य कथामें (विषयी स्त्री-पुरुषाकी व्यर्थ चर्चा) उद्वेग तीर्थगमनमें प्रीति, यदुपति श्रीकृष्णकी कथाका वियोग होनेपर यह चिन्ता कि जीवनका इतना समय व्यर्थ गया। इन साधनासे भक्ति

करनेवाले पुरुषमें श्रीकृष्णकथाकी कृपासे वह सूक्ष्म बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसके धीवर श्रीहरि प्रवेश कर जाते हैं। स्मृति और सत्पराणके वचनासे श्रीहरिकी जैसी मूर्ति सुनी है उसम मानस-पूजाका अभ्यास निर्जन स्थानके निवासम प्रीति सत्य सब जीवोंमें श्रीकृष्णकी स्थितिका ज्ञान भूतसमूहमें अद्रोह—इन साधनासे समस्त भूतोमें कृपा उत्पन्न हो जाती है ॥ १७२—१७७ ॥

प्रमितयदुच्छा त्नाभे सन्तुष्टिर्दरपुत्रादौ। ममताशून्यत्वमतो निरहङ्कारत्वमक्रोध ॥ मृदुभाषिता प्रसादो निजनिन्दाया स्तुतौ समता। सुखदुःखशीतोष्णद्वन्द्वसहिष्णुत्वमापदो न भयम् ॥ निद्राहारविहारप्यन्दास सङ्गरहित्यम्। यच्चे चानवकाश कृष्णस्मरणन शाश्वती शान्ति ॥

केनापि गीयमाने हरिगीते वेणुनादे वा । आनन्दविर्भावो युगपत्स्याद्दृष्टात्त्विकोद्रेक ॥
तस्मिन्नुभवति मन प्रगृह्यमाण परमात्मसुखम् । स्थिरता याते तस्मिन् याति मदोन्मत्तदन्तिदशाम् ॥
जन्तुषु भगवद्भाव भगवति भूतानि पश्यति क्रमशः । एतादृशी दशा चेत्तदैव हरिदासवर्य स्यात् ॥

(१७८—१८३)

धाड़ेसे यदृच्छा लाभम सतोप, स्त्री-पुत्रादिमे ममताका
अभाव, निरहकारता, अक्रोध, मृदुभाषण, प्रसन्नता अपनी
निन्दा और स्तुतिमे समभाव, सुख-दुःख, शीत-उष्णादि
द्वन्द्वमे सहनशीलता, विपत्तिमे निर्भयता, निद्रा-आहार-विहार
आदिमे अनादर, आसक्तिहीनता, ध्वर्थ वचन बोलनेमे
अनवकाश (समय न मिलना), श्रीकृष्णके स्मरणसे पूर्ण
शान्ति, किसी पुरुषने श्रीहरिका गीत गाया हो या मुरली

बजायी हो तो उसे सुनते ही तत्क्षण आनन्दका आविर्भाव
और सात्त्विक हर्षका उल्लास। ऐसे अनुभवसे मन जब
परमात्म-सुखको ग्रहण करके स्थिर हो जाता है, तब
(प्रेमसे) उसकी दशा मदमत्त गजराजकी-सी हो जाती है,
वह सब जीवोमे भगवान्‌के भावको और क्रमसे भगवान्‌मे
सब जीवोको देखता है, ऐसी दशा हो जानेपर ही वह श्रेष्ठ
हरिदास होता है ॥ १७८—१८३ ॥

ध्यानकी विधि

यमुनातटनिकटस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये । कल्पद्रुमतलभूमौ चरण चरणोपरि स्थाप्य ॥
तिष्ठन्त घननील स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम् । पीताम्बरपरिधान चन्दनकर्पूरलिससर्वाङ्गम् ॥
आकर्णपूर्णनेत्र कुण्डलयुगमण्डितश्रवणम् । मन्दस्मितमुखकमल सुकौस्तुभोदारमणिहारम् ॥
वलयाङ्गुलीयकाद्यानुज्ज्वलयन्त स्वलकारान् । गलविलुलितवनमाल स्वतेजमापास्तकलिकालम् ॥
गुञ्जारवालिकलित गुञ्जापुञ्जान्विते शिरसि । भुञ्जान सहगोपै कुञ्जान्तरवर्तिन हरिं स्मरत ॥
मन्दारपुष्पवासितमन्दानिलसेवित परानन्दम् । मन्दाकिनीयुतपद नमत महानन्द महापुरुषम् ॥
सुरभीकृतदिग्बलय सुरभिशतैरावृत सदा परित । सुरभीतिक्षपणमहासुरभीम यादव नमत ॥
कन्दर्पकोटिसुभग वाञ्छितफलद दयार्णव कृष्णम् । त्यक्त्वा कमन्वविषय नेत्रयुग द्रष्टुमुत्सहते ॥
पुण्यतमामतिसुरसा मनोऽभिरामा हरे कथा त्यक्त्वा । श्रोतु श्रवणद्वन्द्व ग्राम्य कथमादर भवति ॥
दौर्भाग्यमिन्द्रियाणा कृष्णे विषये हि शाश्वतिके । क्षणिकेषु पापकरणेष्वपि सज्जन्ते यदन्यविषयेषु ॥

(१८४—१९३)

'यमुनातटके निकट' स्थित वृन्दावनके अति रमणीय
किसी काननमे कल्पवृक्षकी तलभूमिमे चरणपर चरण
रखकर बैठे हुए मेघश्याम, जो अपने तेजसे विश्वको
प्रकाशित कर रहे हैं, पीताम्बर धारण किये हुए हैं, चन्दन-
कर्पूरसे जिनका शरीर लिस हो रहा है, जिनके नेत्र कानातक
पहुँचे हुए हैं, जिन्हाने कानोमे कुण्डल धारण किये हैं,
जिनका मुखकमल मन्द हाससे युक्त है, जो कौस्तुभमणिसे
युक्त सुन्दर हार पहने हुए हैं जो अपने प्रकाशसे कङ्कण
और मूठी आदि अलकारोको शोभित कर रहे हैं वनमाला
जिनके गलेमे लटक रही है अपने तेजसे जिन्होंने
कलिकालका निरास कर दिया है, गुञ्जापुञ्जसे युक्त मिरपर
गुञ्जा और भ्रमरोके शब्द हो रहे हैं, ऐसे किसी कुञ्जे अदर
वैठकर गोपोंके साथ भोजन करते हुए श्रीहरिका स्मरण
करो। जो कल्पवृक्षके पुष्पोकी गन्धसे युक्त मन्द पवनसे

सेवित है गङ्गाजी जिनके चरणकमलमे स्थित हैं जो महान्
आनन्दके दाता हैं, ऐसे परमानन्दस्वरूप महापुरुषको नमस्कार
करो। दसा दिशाआको जिन्होंने सुगन्धित कर दिया है
सुरभि-सदृश सैकड़ो गायाने जिनको चारा ओरसे घेर रखा
है, देवताओके भयको नाश करनेके लिय जो भयानक
महासुररूप धारण करनेवाले हैं, उन यादवको नमस्कार
करो। जो करोड़ो कामदेवोंसे भी सुन्दर हैं, जो वाञ्छित
फलके दाता हैं, ऐसे दयासमुद्र श्रीकृष्णको छोड़कर ये
नेत्रयुगल और किस विषयके दर्शनका उत्साह करे। अति
पवित्र अति सुन्दर रसवती, मनोरम श्रीकृष्णकथाको
छोड़कर ये कर्णयुगल ससारी पुरुषोंकी चर्चा सुननेके लिये
कैसे आदर कर। सदा विद्यमान श्रीकृष्णरूपी विषयके हाते
हुए भी पापके साधन क्षणिक अन्य विषयाम प्रीति करना
इन्द्रियोका दुर्भाग्य ही है ॥ १८४—१९३ ॥

सगुण-निर्गुणकी एकता

श्रुतिभिर्महापुराणैः सगुणगुणातीतयौव्यम् । यत्प्रोक्तं गूढतया तदहं वक्ष्येऽतिविशदार्थम् ॥
 भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयं सच्चिदानन्द । प्रकृते परं परमात्मा यदुत्कलितलकं स एवायम् ॥
 ननु सगुणो दृश्यतनुस्तथैकदेशाधिवासश्च । स कथं भवेत्परात्मा प्राकृतवद्रागरोपयुतः ॥
 इतरे दृश्यपदार्था लक्ष्यतेऽनेन चक्षुषा सर्वे । भगवाननया दृष्ट्या न लक्ष्यते ज्ञानदुग्मयः ॥
 यद्विश्रुतपदार्शनसमये पार्थाय दत्तवान् भगवान् । दिव्यं चक्षुस्तस्माद्दृश्यता युज्यते नृहरी ॥
 साक्षाद्यथैकदेशे वर्तुलमुपलभ्यते रवेर्विम्बम् । विश्वं प्रकाशयति तत्सर्वं सर्वत्र दृश्यते युगपत् ॥
 यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथ । सर्वगतं सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः ॥
 एको भगवान् रेमे युगपद्रोपीष्यनेकासु । अथवा विदेहजनकश्रुतदेवभूदेवयोर्हरिर्युगपत् ॥
 अथवा कृष्णाकारा स्वचमू दुर्गोधनोऽपश्यत् । तस्माद्वापक आत्मा भगवान् हरिरीश्वर कृष्णः ॥
 वक्षसि यदा जघान श्रीवत्स श्रीपते स किं द्वेष्य । भक्तानामसुराणामन्येषां वा फलं सदृशम् ॥
 तस्मान्न कोऽपि शत्रुर्न मित्रं नाप्युदासीनः । नृहरिं सन्मार्गस्थं सफलं शाखीयं यदुनाथ ॥
 लोहशलाकानिवहं स्पृशार्शमणिं भिद्यमानेऽपि । स्वर्णत्वमेति लौहं द्वेषादपि विद्विषा तथा प्राप्तिः ॥

(१९४-२०५)

श्रुतियो और महापुराणों ने जो सगुण-निर्गुणकी एकता गुरुरूपसे कही है मैं उसे स्पष्ट करके बतलाऊँगा। ज्ञानस्वरूप सच्चिदानन्द प्रकृतिसे परे परमात्मा जो सर्वभूतका अन्तर्यामी है, यह यदुत्कलितलक (श्रीकृष्ण) वही है। (यदि ऐसा कहा जाय कि) यह कृष्ण तो सगुण है, इसका शरीर दृश्य है, एक स्थानमें रहनेवाला है और साधारण पुरुषाकी तरह राग-द्वेषसे युक्त है, यह परमात्मा कैसे हो सकता है? अन्य दृश्य पदार्थ इस नेत्रसे पहचाने जाते हैं, भगवान् इस नेत्रसे नहीं पहचाना जाता यह ज्ञानदृष्टिका विषय है। विश्वरूप दर्शनके समय भगवान्ने अर्जुनको दिव्यचक्षु दिया था इसलिये नृहरिमें अदृश्यता युक्त ही है। गोलाकार सूर्यका मण्डल साक्षात् एकदेशमें देखा जाता है, पर (वह) समस्त विश्वका प्रकाश करता है और सब देशोंके निवासी सब पुरुष एक ही कालमें (उसे) अपने नन्दात्मन साक्षादुत्पन्ना जीवसन्ततिष्ठेयम्। यत्साहरणावसरे पृथग्बयोर्लुपवासनाभूषणम्। अग्रेयथा स्फुलिङ्गा क्षुद्रास्तु व्यूच्चरन्तीति। श्रुत्यर्थं दर्शयितुं स्वतनारतनोत्स जीवसन्दाहम्॥ यमुनातीरनिकुञ्जे कदाचिदपि यत्सकाक्षं चारयति।

यदि कहा जाय कि आत्मासे जीवसमूहकी उत्पत्ति हुई है, सारे जगत्को अपना आत्मा अत्यन्त प्रिय है तो यह बात कृष्णमें नहीं घटती। वत्सहरणके समय ब्रह्माको मोहित

सन्मुख देखते हैं। यद्यपि साकार यदुनाथ एकदेशी नजर आता है तथापि यह सर्वव्यापक सर्वात्मा सच्चिदानन्द ही है। एक ही भगवान्ने एक ही कालमें अनेक गोपियोंमें रमण किया अथवा विदेह जनक और श्रुतदेव ब्राह्मणके घरमें एक ही कालमें हरिने प्रवेश किया अथवा दुर्गोधनने अपनी समस्त सेनाको कृष्णाकार देखा, इसलिये कृष्ण व्यापक आत्मा भगवान् हरि ईश्वर ही है। वक्ष स्थलका आघात श्रीवत्स क्या हरिका द्वेष्य है। भक्तोंको (तथा) अन्य असुरोंको फल सदृश ही मिला। इसलिये कोई भी उसका शत्रु, मित्र या उदासीन नहीं है, नृहरि यदुनाथ शुभ मार्गमें स्थित फले हुए वृक्षके सदृश है। लोहशलाकाओंसे पारसके तोड़नेपर भी (वह) लोहा (जिसकी शलाकाएँ बनी होती हैं) सोना हो जाता है उसी प्रकार द्वेष करनेसे भी शत्रुओंको (उसकी) प्राप्ति हुई है॥ १९४-२०५ ॥

जगत प्रियतर आत्मा तत्प्रकृते नैव सम्भवति॥ हरिरजमोहं कर्तुं सवत्सगोषान् धिनिर्ममे स्वस्मात्॥ श्रुत्यर्थं दर्शयितुं स्वतनारतनोत्स जीवसन्दाहम्॥ कृष्णे तथार्थगोपेषु च यरगोष्ठेषु चारयत्यारात्॥

(२०६-२०९)

करनेके लिये पृथक्-पृथक् अवस्था, रूप वस्त्र और भूषणावाले वत्स और गाँव कृष्णने अपनेहीसे बनाये थे। अग्रिसे जैसे छोटे-छोटे चिनगारे निकलते हैं, वैसे ही

परमात्मासे सब जीव निकलते हैं। इस श्रुतिको अर्थ रचा था। यमुनाके तीरपर कुञ्जमे कृष्ण बछड़े चरा रहे थे और दिखलानेके लिये कृष्णने अपने ही शरीरसे तो जीवोंका समूह दूर गोष्ठोमे वृद्ध गोप गौवोको चरा रहे थे॥ २०६—२०९॥

वत्स निरीक्ष्य दूराद्वाव स्नेहेन सम्भ्रान्ता । तदभिमुख धावन्त्य प्रययुर्गोपैश्च । दुर्वांरा ॥
प्रस्रवभरेण भूय स्रुतस्तना प्राप्यपूर्ववद्वत्तान् । पृथुरसनया लिहन्त्यस्तर्णकवत्य प्रपाययन्प्रमुदा ॥
गोपा अपि निजबालाङ्गगुहमूर्धानमाघ्राय । इत्थमलौकिकलाभस्तेषा तत्र क्षण ववृधे ॥
गोपा वत्साश्चान्ये पूर्वं कृष्णात्मका ह्यभवन् । तेनात्मन प्रियत्व दर्शितमेतेषु कृष्णेन ॥
प्रेम पुत्राद्विताम्प्रेयोऽन्यस्माच्च सर्वस्मात् । अन्तरतर यदात्मेत्युपनिषद सत्यताभिहिता ॥

(२१०—२१४)

दूरेसे वत्साको देख, स्नेहविवश होकर गौएँ भागकर लियी। इस प्रकार उस क्षणमे ठनको अलौकिक आनन्द उनके पास आयीं, गोप हटा न सके। दूधके भारसे प्राप्त हुआ। वे सब बालक और वत्स कृष्णरूप ही तो थे, इसलिये कृष्णने इनमे अपनी प्रियतरता दिखा दी। जीभासे चाटती हुई हालके ब्याने—बच्चेवाली गौओने भी यह अन्तरतर आत्मा पुत्रसे, धनसे और सारे जगत्से पहलेकी तरह प्रेमसे वत्सोको दूध पिलाया। गोपोने भी अति प्रिय है। इस उपनिषद्की सत्यता कृष्णने बतला पहलीकी तरह प्रेमसे वत्सोको दूध पिलाया। गोपोने भी अति प्रिय है। इस उपनिषद्की सत्यता कृष्णने बतला मुख चूमते हुए अपने-अपने बालकोको गोदमे ले दी॥ २१०—२१४॥

नित्यानन्दसुधानिधेरधिगत सन्नीलमेघ सतामौत्कण्ठप्रबलप्रभञ्जनभराराकर्षितो धर्यति ।
विज्ञानामृतमद्भुत निजवचो धाराभिरारविद चेतश्चातक चेन्न वाञ्छति मृषा क्रान्तोऽसि सुमोऽसि किम् ॥
चेतश्चञ्चलता विहाय पुरतः सधाय कोटिद्वय तत्रैकत्र निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपतिम् ।
विश्रान्तिर्हितमप्यहो क्व नु तयोर्मध्ये तदालोच्यता युक्त्या चानुभवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सेव्यताम् ॥

नित्यानन्दरूपी अमृतके समुद्रसे निकलता हुआ पकड़ लिया है या तू सोया हुआ है? रे चित्त! चञ्चलताको सत्पुरुषोकी उत्कण्ठारूपी प्रबल वायुके वेगसे उड़ाया त्यागकर अपने सामने तराजूके दोनो पलड़े रख और हुआ नीलमेघ तैरे समीप ही अपने वचनरूपी धाराओसे विचारकर कि दोनोंके बीचमे विश्राम और हित किसमे अद्भुत ज्ञानरूपी अमृत (श्रीगीता)—की वर्षा कर रहा है। है? युक्ति और अनुभवसे जिसमे परमानन्द मिले, उसीका रे चित्त चातक। क्यों नहीं पीता? क्या तुझे किसीने सेवन कर।

पुत्रान्पौत्रमथ स्त्रियोऽन्ययुवतीर्वित्तान्यथोऽन्यद्धन भोज्यादिष्वपि तारतम्यवशतो नाल समुत्कण्ठया ।
नैतादृग्यदुनायके समुदिते चेतस्यनन्ते विभौ सान्द्रानन्दसुधारणवे विहरति स्वैर यतो निर्भयम् ॥
काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिन किञ्चित्फल स्वेप्सित किञ्चित्स्वर्गमथापवर्गमपरैर्योगादियज्ञादिभि ।
अस्माकं यदुनन्दनाद्भिद्युगलध्यानावधानार्थिना किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् ॥

पुत्र, पौत्र, स्त्रियाँ, अन्य युवतियाँ, धन, अन्य भोज्यादि पदार्थोंमे न्युनाधिक भाव होनेसे कभी भी इच्छा उपपासनासे मनोवाञ्छित फलकी प्रार्थना करते हैं। दूसरे कुछ भोग्यादि पदार्थोंमे न्युनाधिक भाव होनेसे कभी भी इच्छा लोग यज्ञादिसे स्वर्ग और योगादिसे मुक्तिकी प्रार्थना करते हैं, हमे तो यदुनन्दनके चरणयुगलके ध्यानमे सावधान रहनेकी इच्छा है। हमे लोकसे, दमसे, राजासे, स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष)—से क्या प्रयोजन।
चित्त निर्भय हो जाता है। कुछ लोग प्रतिदिन सकाम (ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीअच्युतमुनिजी महाराज)*

* पूर्वकालमें अच्युतमुनिजी एक उच्चकोटिके विरक्त सत थे जो काशीमें गङ्गातटपर निवास करते थे। इनके परम भक्त श्रीगीरीशकरजी गोइनकने 'अच्युत-ग्रन्थमाला' के नामसे विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकोंका प्रकाशन भी कराया था।

सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्यका भगवत्प्रेम

भारतभूमि अखिल ब्रह्माण्डनायक परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान् श्रीहरिकी अवतारभूमि एव लीलास्थली है। नित्य-विभूतिकी तरह लीला-विभूतिम भी प्रभुक्त लाकात्तर प्रभाव प्रकट होते हैं। युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमे उचित समय आनेपर भक्तोकी इच्छाके अनुरूप सद्दर्शन, दुष्ट-हमन और धर्मस्थापनार्थ भगवान् स्वयं भूतलपर अवतीर्ण होते हैं। द्वापरान्तमे एतदर्थ श्रीकृष्णका अवतार हुआ था। अपनी अनन्त शक्तिरूपा गोपियोके माध्यमसे उन्हाने उत्तम फलरूपा प्रेमलक्षणा भक्तिकी सुमधुर धारा प्रवाहित की। इसी प्रकार दाम, श्रीदाम, सुदाम वसुदाम उद्धव और अर्जुनप्रभृति अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग पापदोहारा ज्ञान-वैराग्यसवलित पराभक्ति (भगवत्प्रेम)-का स्वरूप अभिव्यक्त करकर अनुकरणप्रिय मानव-स्वभावको प्रेममार्गमे चलनेकी सरल सरणि प्रदर्शित की।

भगवान्का अवतार भक्तोकी प्रार्थनापर उनपर अनुग्रहहेतु स्वेच्छासे होता है, परन्तु भगवत्पापदाका अवतार प्रभुको आज्ञासे होता है। लीलापुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णने जब अपनी लीलाका सवरण अर्थात् अवतार-प्रयोजन पूर्ण करके गोलोकधाम प्रयाण किया तब कालान्तरमे कलिके प्रवेश-प्रभावसे भागवतधर्म और सनातन वैदिक परम्पराका हास एव अन्यान्य अवैदिक उपासनाका विस्तार होने लगा। चारो ओर अशान्तिका वातावरण बढन लगा, जिससे भगवत्प्रेम, भक्तिमार्ग, सदाचार, सद्ब्यवहार आदिम शिथिलता आने लगी। सच्चिदानन्द, अनन्त कल्याणगुणार्णव सर्वेश्वर श्रीकृष्णके स्वधामगमनके पश्चात् कलिकालक तीव्र वेगसे स्वयद्वायु सस्थापित धर्म-मर्यादाका उच्छेद होते देखकर 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ' परमेश्वर श्रीहृदिने अपने प्रियतम आयुधवर चक्रराज श्रीसुदर्शनको आज्ञा दी—

सुदर्शन महाबाहो कोटिसूर्यसमप्रभ।

अज्ञानतिमिराच्छाना विष्णो मार्गं प्रदर्शय॥

ह महाबाहो! सुदर्शन! आपका तेज करोडा सूर्यके तुल्य है। अतः अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्धे बने हुए अर्थात् किञ्चित्ब्यभिमुख मानवोको अचिरादि पद्धतिद्वारा गोलोक यैकुण्ठ आदि दिव्य धाम-प्राप्तिका सुगम मार्ग दिखाइय जो श्रुति-तन्त्रादि शास्त्रात्म विष्णुमार्गके नामसे परिवर्णित है। चक्रराज सुदर्शन भगवान्के अन्तरङ्ग पापद है। जिस प्रकार

असुर-संहार आदिमे उनकी शक्ति अकुण्ठित तथा अप्रतिहत है, उसी प्रकार भक्तोकी रक्षा तथा प्रेमास्पदके प्रेमस्वरूपको प्रकट करनेमे परम मधुरस्वरूप है।

महर्षि दुर्वासाजीने महाभागवत राजर्षि अम्बरीषको परीक्षा ली। दुर्वासाने रोपमे आकर कृत्याको प्रकट किया तथा राजाके विनाशहेतु प्रेरित किया। उधर सुदर्शनजी प्रभुकी आज्ञासे भक्त अम्बरीषक रक्षार्थ उनकी सनिधिमे अव्यक्त रूपसे रहते थे। भगवान्के प्रति अहेतुकी भक्ति एव अगाध प्रेम रखनेवाले निष्कपट भक्तके ऊपर सकट आया देखकर सुदर्शनजी प्रकट हुए, कृत्याका विनाश कर दुर्वासाके पीछे लगे और उन्हे सतप्त किया। अब महर्षि व्याकुल होते हुए ब्रह्मलोक गये, सुदर्शनचक्रके तापसे बचानेकी प्रार्थना की, परन्तु ब्रह्माजीने अपनी असमर्थता बतायी। वहाँसे शिवलोक गये, श्रीशिवजीसे भी निराशा ही हाथ लगी। अन्ततः वैकुण्ठमे जाकर क्षमा-प्रार्थना करते हुए अपनी रक्षाहेतु विनती की। महान् आश्चर्य। भगवान् श्रीविष्णु कहने लगे—

अह भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज।
साधुभिर्गस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रिय ॥

हे द्विजवर! मैं स्वतन्त्र हाता हुआ भी भक्तजनोंका प्रिय अर्थात् भक्तवत्सल होनेके कारण सज्जन भक्तोंके अधीन-सा हूँ। सज्जन भक्तोंने प्रेमद्वारा मेरे मनको वशीभूत कर दिया है। अतः मैं उनको उपेक्षा नहीं कर सकता। महर्षे! जहाँसे आपका यह सकट उपस्थित हुआ वहाँ पहुँचिये शान्ति मिलेगी। अतः दुर्वासाजी समझ गये कि प्रभु

कितने भक्तवत्सल हैं, पत्नोंकी प्रेममयी भावनासे कैसे बंधे हैं। फिर तो वे वैकुण्ठसे नि सकोच अम्बरीषके पास पहुँचे, क्षमा माँगी। तब राजाने भगवान् श्रीसुदर्शनकी स्तुति की— हे चक्रराज! आप स्वय अग्नि सोम, सूर्य आदि समस्त तेजोमय देवाके भी तेज स्वरूप हैं। आपका अमित प्रभाव है। इन महर्षिका मङ्गल हो। आप शान्त हो जायँ। इस प्रकार अनेक प्रार्थना करनेपर सुदर्शनजी शान्तरूपमें दर्शन देकर अन्तर्धान हो गये।

वे ही चक्रराज श्रीसुदर्शनजी उपर्युक्त भगवदाज्ञा शिरोधार्य करके जब तेजोरश्मिके रूपमें भूतलपर अवतीर्ण हुए, उस समय सर्वत्र चारों ओर दिव्य मङ्गलमय प्रकाश फैल गया। दक्षिण भारतमें गोदावरी-तटपर चैदूर्यपत्तन (मूँगी-पैठण) स्थानमें महर्षि अरुण अपनी पत्नी जयन्तीके साथ तपश्चर्या कर रहे थे उक्त सन्तानकी कामना थी। भगवत्प्रेरणासे सुदर्शनजी उन्होंने ऋषि-दम्पतिके पुत्ररूपमें प्रकट हुए। महर्षिने सभी शुभ लक्षण देखकर बालकका नाम नियमानन्द रखा। श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायकी परम्परागत मान्यता है कि द्वापरान्तम युधिष्ठिर सवत् ६ कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाकी सायंकाल इनका जन्म हुआ। वर्तमानमें इसी दिन इनकी जयन्ती मनायी जाती है। भविष्यपुराणमें भगवान् श्रीवेदव्यासने निर्देश किया है—

सुदर्शनो द्वापरान्ते कृष्णाज्ञतो जनिष्यति।

निम्बादित्य इति ख्यातो धर्मग्लानि हरिष्यति॥

अर्थात् आद्युधप्रवर चक्रराज सुदर्शन भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे द्वापरान्तमें पृथिवीपर जन्म धारण करेंगे और निम्बादित्य (निम्बार्क) नामसे प्रख्यात होकर सनातन वैदिक धर्म, वैष्णव-सम्प्रदाय-परम्पराकी शिथिलताको दूर कर प्राणिमात्रका कल्याण करेंगे।

भगवान् सुदर्शनकी पुत्ररूपमें प्राप्तकर महर्षि अरुण और माता जयन्तीके हृदयमें अद्भुत अनुराग एव प्रेमलक्षणा भक्तिका आविर्भाव हुआ जो भगवत्कृपैकलभ्य है। अमित प्रतिभासम्पन्न श्रीनियमानन्दजी (निम्बार्काचार्य) अल्पावस्थामें ही अनन्त दिव्य गुणोंसे युक्त होकर शोभायमान रहने लगे। जिनके दर्शन देवताओंकी भी दुर्लभ हैं, ऐसे सुदर्शन प्रभुने कुछ वर्ष परम पावन पितृ-सदन अरुणाश्रममें निवास किया।

एक समय व्रजक्षेत्रसे तीर्थयात्रा करते हुए कुछ सत-महात्मा अरुणाश्रम पहुँचे। महर्षिने उनका आतिथ्य किया। सत्सङ्ग-वार्ता-प्रसङ्गमें व्रज-वृन्दावनकी महिमा बतायी। यह

सुनकर श्रीनियमानन्दजीकी भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञाका स्मरण हो आया। प्रभुके नाम-रूप-लीला-धामकी साक्षात् अनुभूति एव अगाध रूपमें भगवत्प्रेम जाग्रत् हुआ। श्रीहरिकी जन्मभूमि तथा लीला-विहारस्थली मथुरा, गोकुल, वृन्दावन, यमुना-पुलिन आदिके दर्शनकी तीव्र उत्कण्ठा बढी। अब एक क्षणका विलम्ब भी असह्य होने लगा। अतः वे माता-पितासहित व्रजधाम पधारे। यहाँपर यमुना-पुलिन, वृन्दावन, गोवर्धन गोकुल आदि व्रजधामके अङ्गभूत स्थलाका अवलोकन कर अलौकिक प्रेमानन्दसे परिप्लुत हाकर उनके नेत्रासे अविरल अश्रुधारा बहने लगी और श्रीनियमानन्द (निम्बार्काचार्य) पराभक्ति-पर्योधिमें अवगाहन करने लगे।

जो स्वयं अगाध भगवत्प्रेमम निमग्न होगा वही इतर सासारिक प्राणीकी अधिकारानुसार भगवत्प्रेम प्रदान कर सकता है। जैसे पूर्वकालमें भगवत्पापद ठड्डवजीके व्रजमें पहुँचनेपर समस्त व्रजवासियोंके हृदयमें असीम प्रेमभाव उमड़ पड़ा था, उसी प्रकार सुदर्शनावतार श्रीनियमानन्दके व्रजमें पहुँचनेपर सबमें अपार भगवत्प्रेम प्रकट हुआ। अपने मनोमन्दिरमें ध्यानपरायण हो उन्होंने निकुञ्जलीलाविहारी श्रीराधा-कृष्णकी दिव्य छविके धारण कर लिया। इस प्रकार ध्यानावस्थित अवस्थामें आचार्य श्रीनियमानन्द (श्रीनिम्बार्क)-को सम्पूर्ण व्रजमण्डल प्रभुके बाल-क्रीडा-प्रसङ्गके वत्सहरण-लीलामें जैसे ब्रह्माजीकी व्रजरज, लतावृक्ष गोवत्स, गोपवृन्द, गिरिराज आदि सभी अच्युतमय दिखायी देते थे, वैसा ही दिखायी देने लगा। आचार्यप्रवरने जब भावजगत्में प्रवेश किया तब बाह्य लौकिक ज्ञान विलुप्त हो गया। स्वयं वे भगवद्भक्तको प्राप्त होकर सम्पूर्ण विश्वको अपनेमें देखने लगे। बहुत देरतक इसी प्रकार भावजगत्में ही वे विराजमान रहे। यह भगवत्प्रेमकी परकाष्ठाका स्वरूप है। प्रभुने विचार किया यदि इसी प्रकार प्रेमोद्रेकसे ये भावजगत्में ही निमग्न रहेंगे तो सुदर्शनके अवतारका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इनको प्रकृतिस्थ करना चाहिये, ऐसा विचार कर उन्होंने विधमोहिनी वैष्णवी मायाका विस्तार किया। अब तो आचार्यप्रवर भावजगत्से उतरकर प्रकृतिस्थ हो गये। जैसे ब्रह्माजीके सामनेसे वह सब दृश्य लुप्त हो जानेपर वे प्रकृतिस्थ हो गये थे। तदनन्तर श्रीनियमानन्दजीने गिरिराज गोवर्धनकी उपत्यका (तलहटी)—में तपश्चर्या आरम्भ की। यहाँ निम्ब-वृक्षोंकी बहुलता होनेसे इस बस्तीको निम्बग्रामके नामसे जाना जाता

हैं। यहींपर एक समय सायकाल पितामह ब्रह्माजी यतिवेषमे प्रवेशद्वारपर पहुँचे। नियमानन्दजीने उन्ह सादर आश्रमके भीतर पधराया। आतिथ्य-ग्रहणके लिये प्रार्थना की गयी, पर यतिवेषधारी ब्रह्माजीने सूर्यास्तके बाद भगवत्प्रसाद-ग्रहण न करनेका अपना नियम बताया। इसपर अरण्यनन्दने अपने दिव्य प्रभावसे निम्ब-वृक्षम उन्ह अर्कविम्बका दर्शन कराया।

चारो ओर सूर्यप्रकाश देखकर यतिराजन प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात् तुरत अँधेरी रात दिखी। यह देखकर उन्ह विश्वास हो गया कि ये ही सुदर्शनचक्रावतार हैं। यतिराजने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। यह व्यवस्था दी— 'निम्बे अर्को दर्शितो येन' अर्थात् निम्ब-वृक्षपर अर्कविम्ब स्थापित करनेसे आपका नाम 'निम्बार्क' हागा। आपद्द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायको 'निम्बार्क-सम्प्रदाय' के नामसे जाना जायगा। यह कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये। श्रीब्रह्मदेवके स्वधामगमनके पश्चात् श्रीनिम्बार्कप्रभु भक्तिमार्ग और भगवत्प्रेमके स्वरूपको लोकमे प्रवर्तित करनेहेतु आत्म-चिन्तन एव शास्त्रानुशीलन करते हुए तपश्चर्याम लीन हुए। भगवत्प्रेरणासे भक्तिसूत्रके प्रणेता देवर्षि श्रीनारदजीका जब आगमन हुआ, तब आश्रम परम आनन्दमय वातावरणसे व्याप्त हुआ। अर्चन-वन्दनके साथ श्रीनिम्बार्क मुनीन्द्रने विनम्रभावसे देवर्षि नारदके चरण-सान्निध्यमे उपस्थित होकर प्रपत्तिपूर्वक उनसे मन्त्रोपदेश ग्रहण किया। मन्-दीक्षाके अनन्तर देवर्षिने निम्बार्कको सम्बोधित करते हुए कहा—हे चक्रराज! हे अरण्यनन्दन! आप स्वयं अपनी ज्ञान-ज्योतिके प्रकाशसे जगत्के अज्ञानान्धकारको दूर करनम समर्थ हैं। फिर भी रहस्यकी बात बताता हूँ—

ज्ञानिनामयि मनो विचाल्यते
मायया भगवत प्रसह्य यत्।

निर्मल तदयि दूषित पुन-
जायते सलिलवत्कुसङ्गत ॥

केशवोऽपि भगवान् भुव गतो
लीलया स कुरुते मनुष्यवत्।

एवमेव च भवान् प्रवर्तयन्
सम्प्रदायसरणिं व्रजिष्यति ॥

श्रीहरिकी दुरत्यय माया ज्ञानियोके चित्तको भी हठात् विचलितकर ससारकी ओर प्रेरित कर देती है। जिस प्रकार

आकाशसे गिरता हुआ निर्मल जल भूमिका स्पर्श पाते ही मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार कुसङ्गके प्रभावमे निर्मल मन भी दूषित हो जाता है। जिसका मन श्रीकृष्णके चरणारविन्दमे लगा हुआ है, वह लोकम सामान्यरूपसे विचरण करता हुआ मायाके बन्धनसे दूर रहता है। ब्रह्म, रूद्र आदि देवाको भी उपदेश देनेवाले सर्वेश्वर्यसम्पन्न सर्वेश्वर श्रीकृष्ण लीलामय वपु धारणकर जय पृथ्वीपर आते हैं तो वे भी सामान्य पुरुषकी भाँति सब कार्य करते हैं किन्तु अपनी स्वतन्त्र सत्ताके कारण किसीके अधीन नहीं रहते, उसी प्रकार आप भी अनुग्रह-विग्रह धारणकर भूतलपर आये हैं, अतः सत्सम्प्रदाय-सिद्धान्त एव भक्ति-मार्गको प्रकाशित करत हुए यहाँ विचरण करें। स्वयं मुक्तभावसे रहकर आप जगत्को प्रेमलक्षणा भक्ति तथा मुक्तिका मार्ग दिखायेंगे।

गुरुदेव श्रीदेवर्षिवर्यका आदेश-उपदेश शिरोधार्य कर आपने भगवत्प्रेमको दर्शानेवाले सद्ग्रन्थो, स्तोत्राकी रचनाके साथ युगलस्वरूप श्रीराधाकृष्णकी वृन्दावन-निकुञ्जोपासनाका प्रवर्तन किया जा पमैकपुञ्ज मधुरातिमधुर है। आपके सूत्रात्मक सकलशास्त्रसारभूत भाष्य और मौलिक सद्ग्रन्थाका आश्रय लेकर शिष्य-प्रशिष्य परम्परागत परवर्ती पूर्वाचार्यवर्योंने भगवत्प्रेम और भक्तिके स्वरूपका प्रभूत रूपम पख्यापन किया है।

श्रीनिम्बार्क भगवान्की इसी प्रेमभावनाका उदात्त स्वरूप आचार्य-परम्परा-स्तोत्रमे अभिव्यक्त हुआ है—

यत्सम्प्रदायाश्रयणानराणां

श्रीराधिकाकृष्णपदारविन्द ।

प्रेमागरीयान् सहसाऽभ्युदैति

निम्बार्कमेत शरण प्रपद्ये ॥

जिन आद्याचार्य भगवनिम्बार्कद्वारा लोकमे प्रवर्तित सम्प्रदाय-परम्पराका आश्रय लेनेसे नित्य किशोर श्यामाश्याम श्रीराधाकृष्णके युगल चरणारविन्दम परमोत्कृष्ट प्रेमभाव सहसा उदित हाता है वह उन अनुग्रहैकविग्रह आचार्यवर्य श्रीनिम्बार्ककी शरणमे प्रपन्नभावसे प्राप्त हाता है। इस प्रकार अनेक भावोसे सुदर्शनचक्रावतार भगवनिम्बार्काचार्यका भगवत्प्रेम सदा स्मरणीय एव अनुकरणीय है।

(प्राचार्य श्रीवासुदेवशरणजी उपाध्याय, निम्बार्कभूषण,

व्याकरण-साहित्य-वेदान्ताचार्य)

आचार्य रामानुज और उनका प्रेम-निवेदन

वैष्णवाचार्यों श्रीरामानुजाचार्यजीका विशिष्ट स्थान है। आप भगवान् श्रीसर्कर्णके अवतार माने जाते हैं। आपका भक्तिसिद्धान्त 'विशिष्टाद्वैत' के नामसे प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदायकी परम्परामें सर्वप्रथम आचार्य नारायण माने जाते हैं। उन्होंने निजस्वरूपा शक्ति श्रीमहालक्ष्मीजीको श्रीनारायणमन्त्रका उपदेश दिया, उनसे यह उपदेश विष्वक्सेनजीको प्राप्त हुआ और आगे नाथमुनि आदिकी परम्परामें वही उपदेश श्रीयामुनाचार्यजीको प्राप्त हुआ। ये ही यामुनाचार्यजी श्रीरामानुजके परम गुरु थे। इस प्रकार इस विशिष्टाद्वैतभक्तिसिद्धान्तमें श्रीनाथमुनि, यामुनाचार्य तथा रामानुजाचार्य—तीनों आचार्य विशेष प्रसिद्ध हुए, जो 'मुनित्रय' कहलाते हैं। यामुनाचार्यजी आलवन्दार भी कहलाते हैं। उनका 'आलवन्दारस्तोत्र' प्रपत्तिमार्गका अनूठा स्तोत्र है।

श्रीरामानुजाचार्यजीने भक्तिमार्गका प्रचार करनेके लिये सारे भारतकी यात्रा की और गीता तथा ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखा। वेदान्तसूत्रोपर इनका भाष्य 'श्रीभाष्य' के नामसे प्रसिद्ध है और इनका सम्प्रदाय भी श्रीसम्प्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस सम्प्रदायकी आद्यप्रवर्तिका श्रीमहालक्ष्मीजी मानी जाती हैं।

श्रीरामानुजके सिद्धान्तके अनुसार भगवान् ही पुरुषोत्तम हैं, वे ही प्रत्येक शरीरमें साक्षीरूपमें विद्यमान हैं। वे जगत्के नियन्ता, शेषी (अवयवी) एव स्वामी हैं और जीव उनका नियम्य शेष तथा सेवक है। अपने व्यष्टि अहंकारको सर्वथा हटाकर भगवान्की सर्वतोभावेन शरण ग्रहण करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है। भगवान् लक्ष्मी-नारायण जगत्के माता-पिता और जीव उनकी सतान ह। माता-पिताका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही सतानका धर्म है। वाणीसे भगवान् नारायणके नामका ही उच्चारण करना चाहिये और मन-वाणी एव शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये। श्री-भूलाला महादेविके सहित भगवान् नारायणकी सेवा प्राप्त होना ही परम पुरुषार्थ है। भगवान्के इस

दासत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है। भगवान् अनन्त गुणगणावलीसे समन्वित हैं। वे सृष्टिकर्ता, कर्मफलप्रदाता, नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य, औदार्य, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि अनन्तानन्त सद्गुणोंके महासागर हैं।

ईश्वरका स्वरूप पाँच प्रकारका है—पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा। श्रीभगवान् शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज हैं। श्री-भूलालासहित समस्त दिव्याभूषणोंसे भूषित हैं। वे भक्तोंके प्रेमानन्दमें सदा निमग्न रहते हैं। आचार्यके अनुसार न्यासविद्या ही प्रपत्ति है। अनुकूलताका सकल्प, प्रतिकूलताका त्याग, भगवान्में सम्पूर्ण आत्मसमर्पण—सब प्रकारसे केवल भगवान्के शरण हो जाना ही प्रपत्ति है। अतः सर्वस्व निवेदनरूप शरणागत भक्ति ही भगवान्की प्रसन्नताका प्रधान साधन है। शरणागत भक्तोंको करुणामय भगवान् अपना विशिष्ट प्रेम प्रदानकर कृतार्थ कर देते हैं। आचार्य रामानुजने दैन्यभावकी प्रतिष्ठा की है। आपने अपने शरणागतिगद्य, श्रीरङ्गगद्य तथा वैकुण्ठगद्य (गद्यत्रय)—में प्रेमाभक्तिका निचोड़ लाकर रख दिया है।

आचार्य स्वयं कहते हैं—भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वस्व भगवान् नारायणका जो मेरे भोग्य, दाता, पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। मैं कब भगवान्के युगलचरणारविन्दोंको अपने मस्तकपर धारण करूँगा? कब वह समय आयेगा जबकि मैं भगवान्के दोनों चरणारविन्दोंकी सेवाकी आशासे अन्य सभी भोगीकी आशा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सासारिक भावनाओंसे दूर हो भगवान्के युगल-चरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के युगल चरणकमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एव मधुर वाणीद्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देगे।*

* 'भगवतो नित्यस्वाम्यमात्मनो नित्यदास्य च यथावस्थितमनुसंधाय कदाह भगवन्त नारायण मम कुलनाथ मम कुलदैवत मम कुलधन मम भोग्य मम मातर मम पितर मम सर्वं साक्षात्करवाणि चक्षुषा? कदाह भगवत्पादाम्बुजद्वय शिरसा सग्रहीष्यामि? कदाह भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्याशयिनिरस्तसमस्तैरभोगाशोऽपगतसमस्तसासारिकस्वभावस्तत्पादाम्बुजद्वय प्रवेक्ष्यामि? कदाह भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्याकरणयोग्यस्तत्पादौ परिचर्यामि? कदा मा भगवान् स्वकीययातिशीतलया दृशावलोक्य क्षिप्रगम्भीरमधुरया गिर्य परिचर्यामात्रापयित्यतीति।' —श्रीवैकुण्ठगद्यम्

आचार्य पुन प्रार्थना करते हैं—

हे प्रभो! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, रत्नाशि, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अविनाशी मोक्षपदसहित सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डका आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणम आया हूँ—

पितर मातर दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरून्।
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥
सर्वधर्मांश्च सत्यं सर्वकामांश्च साक्षरान्।
लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽघ्नज विधा॥

(शरणगतियोग्यम्)

उनका कहना है—हे पूर्णकाम सत्यसकल्प, परब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम, हे महान् ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण! हे वैकुण्ठनाथ! आप अपार करुणा, सुशीलता, वत्सलता उदारता ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं, छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं, प्रणतजनोंकी पीड़ा हर लेते हैं। शरणागताके लिये तो आप वत्सलताके समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूताकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चराचर भूताके सारे नियमों और समस्त जड़-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये सभी आपके अवयव हैं)। आप समस्त ससारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका सकल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपञ्चसे भिन्न और

विलक्षण हैं। याचकोके तो आप कल्पवृक्ष हैं, विपत्तिम पड़े हुए के सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आश्रयहीनाको आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण! मैं आपके चरणविन्दयुगलकी शरणम आया हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है!*

श्रीरङ्गनाथस्वामीसे अपना प्रेम निवेदन करते हुए वे उनसे अपना दास्य-भाव देनेकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं—
तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदासताम् ।
देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा॥

(श्रीरङ्गगद्यम्)

हे नाथ! कृपा करके मुझे अपना सेवक बना लीजिये। मुझे अपनी दासता, किकरताका दान दे दीजिये। कैसी दासता? जो कि प्रीतिसे होती है—प्रेम जिसको करा लेता है। कैसा प्रेम? आपके अनुभवसे होनेवाला। मैं अनन्त लावण्य, अपार माधुर्य परम सौन्दर्यकी प्रतिष्ठाभूत आपकी दिव्य मूर्तिका एव आपके अनन्त सौशील्य वात्सल्य आदि गुणोंका अनुभव करूँ। वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे हृदयमें आपके प्रति तैलधारारके समान अविच्छिन्न प्रेम लहरा देगा। वह प्रेम मुझसे आपकी सेवा करायेगा। मैं उस प्रेममें विभोर होकर आपकी सेवा-सपर्या भजन-भक्ति करूँगा। आपकी ऐसी सुन्दर सेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय अपने उद्धारका और अन्य कोई लक्ष्य अपने जीवनका नहीं सूझ रहा है। यह सेवा ही मेरी गति है—उपाय है और जीवनका लक्ष्य है।

प्रेमधर्मरूप-सौन्दर्य-माधुर्यसिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण

जय नैदनदन प्रेम-विवर्धन सुयमासागर नागर स्याम।
जय काता-पट-काति-कलेवर मन्मथ-मन्मथ रूप ललाम॥
जय गोपीजन-मन-हर मोहन राधावल्लभ नव-घनरूप।
जय रस-सुधा-सिन्धु सुचि उछलित रासरसेस्वर रसिक अनूप॥
जय मुक्ती धर अधर गान-रत जय गिरिवरधर जय गोपाल।
मग जोहत धीतत पल जुग सम दे दारसन अब करी निहाल॥

* सत्यकाम सत्यसकल्प परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण श्रीवैकुण्ठनाथ अपारकारण्यसौशील्यवात्सल्यौदार्यैश्वर्यसौन्दर्यमहोदधे अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य प्रणतातिहर आश्रितवात्सल्यैकजलधे अनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूतनिखिलनियमननिरा अशेषचिदचिदस्तुशेषभूत निखिलजगदधार अखिलजगत्स्वामिन् अस्मत्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसकल्प सकलेश्वरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सह श्रीमन्नारायण अशरण्यशरण्य अनन्यशरण्यस्त्वत्पादाविन्दयुगत शरणमह प्रपद्ये। —शरणगतियोग्यम्

श्रीमद्वल्लभाचार्यकी प्रेमोपासना

महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्य भगवत्प्रेममय थे। वे गोपीप्रेमके साकार स्वरूप ही थे और प्रतिक्षण प्रभुकी परम प्रेममयी निकुञ्जलीलाके दिव्य रसमे मग्न रहते थे। उनके रोम-रोमसे दिव्य भगवत्प्रेम उमड़ता रहता था। जो भी उनकी सनिधिम रहता, वह श्रीकृष्णप्रेम-युक्त हो जाता।

महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्यके द्वारा उपदिष्ट पुष्टिमार्ग प्रेममार्ग है। आचार्यका मत है कि पुष्टिमार्गीय जीवकी तो सृष्टि ही भगवत्स्वरूपकी सेवाके लिये हुई है— 'भगवद्भूषणसेवाय तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्' (पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद १२)। महाप्रभुजी यह स्वीकार करते हैं कि भक्तिमे स्नेह और माहात्म्य दोनोंका सम्मिलन होता है—'स्नेहो माहात्म्यं च मिलित भक्तिर्भवति' (सुयोधिनी)।

वास्तवमे भक्तिका वास्तविक स्वरूप है प्रेमपूर्वक भगवत्सेवा—'भक्तिश्च प्रेमपूर्विका सेवा' (सुयोधिनी) जब भक्तका चित्त भगवत्प्रेममय होकर भगवत्प्राप्य हो जाता है, तभी सेवा सधती है। ऐसी ही सेवा सिद्ध करनेके लिये प्रेमी भक्त तनुवित्तजा सेवा करता है—'चेतस्तन्मयण सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा' (सिद्धान्तमुक्तावली २) महाप्रभुजीकी आज्ञा है कि प्रेमपूर्वक सेवा करनेसे सेव्य—स्वामी अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान् भी अपने प्रेमी भक्ताके वशमे हो जाते हैं।

जिन प्रमेय भगवान् श्रीहरिको क्रियारूपम वेदके पूर्वकाण्डमे वर्णित किया जाता है और ज्ञानरूपमे उत्तर-काण्डमे जिनका वर्णन होता है, वे ही भक्तिमार्गमे ज्ञान-क्रिया-उभयरूपमे प्रमेय हैं। वे ही भक्तिमार्गम फलरूप हैं। उन वेदार्थ उभयरूप प्रमेय भगवान्की प्रासिका साधन प्रेम ही है। नवधा भक्ति उसी प्रेमाभक्तिका साधन है—

विशिष्टरूप वेदार्थ फल प्रेम च साधनम्।
तत्साधन नवविधा भक्तिस्तत्प्रतिपादिका॥

(सर्वनिर्णयप्रकरण)

क्रिया-ज्ञान-उभय-विशिष्ट भगवान् श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव प्रेममयी सेवासे ही होता है। वास्तवमे भगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रेमी भक्तोको कृतार्थ करनेके लिये ही अवतरित होते हैं यही उत्तमा अभिव्यक्ति है। उनके प्रादुर्भावका मुख्य कारण प्रेमी भक्तोको कृतार्थ करना होता है, दैत्यवध करना नहीं।

प्रेममय भक्तिमार्गमे अन्तर्बाह्य सभी प्रकारका त्याग

और प्रभु श्रीकृष्णके प्रति एकनिष्ठ अनन्य भाव नितान्त आवश्यक है। यदि देहपातपर्यन्त भक्त कृष्णैकमानस रहे तो उसे शीघ्र ही प्रभु श्रीकृष्णके साथ सायुज्यफल प्राप्त होता है। ऐसा सर्वत्यागी, अनन्य, एकनिष्ठ, कृष्णमात्रैकमानस, जो कि भगवत्प्रेममे स्त्री, घर, पुत्र, आप्तजन, प्राण, वित्त, इहलोक और परलोक सभी छोड़कर कृष्णके प्रति परम भाव-परायण हो जाता है, दुर्लभ है। ऐसा प्रेम-निमग्न, प्रेम-प्लुत भक्त उत्तम है, वह चाहे करोड़ोंमें एक ही क्या न हो, वही आदर्श है और उत्तम है—

सर्वत्यागेऽनन्यभावे कृष्णमात्रैकमानसे।

सायुज्य कृष्णदेवेन शीघ्रमेव ध्रुव फलम्॥

एतादृशस्तु पुरुष कोटिष्वपि सुदुर्लभम्।

यो दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिम परम्।

हित्वा कृष्णे पर भाव गत प्रेमप्लुत सदा॥

(सर्वनिर्णयप्रकरण)

यह प्रेममार्ग भगवत्प्राप्तिके सभी मार्गोंमे उत्तम है, क्योंकि इसमें भगवान्के वाक्य ही प्रमाण हैं, भगवान् ही इस मार्गमे प्रमेय (जाननेयोग्य) हैं, भगवान् स्वय ही फलरूप हैं। इसकी यह भी विशेषता है कि इसका साधन जो प्रेममयी भक्ति है, वह मानो फलसे भी अधिक रसमय है। यदि किसी बाधाके कारण प्रेमाभक्तिरूप साधन समुचित ढंगसे न बन पाये तो भी परम दयालु भगवान् अपने निष्ठावान् प्रेमी भक्तोको कृतार्थ कर देते हैं, उसकी दुर्गति या नाश नहीं होने देते। भगवान् स्वय उसकी रक्षा करते हैं—

मार्गोऽय सर्वमार्गाणामुत्तम परिकीर्तित।

यस्मिन् पातभय नास्ति भोचक सर्वथा यत ॥

(सर्वनिर्णयप्रकरण)

किंतु यह मार्ग उन्हें ही सिद्ध होता है जिनपर भगवान्की कृपा होती है और उन्हींको प्रेममयी भक्तिके मुख्य फलरूप भगवान् प्राप्त होते हैं—

सर्वथा चेद्धरिक्पुषा न भविष्यति यस्य हि।

तस्य सर्व अशक्य स्यान्मार्गोऽस्मिन् सुतरामपि॥

(सर्वनिर्णयप्रकरण)

जब भगवत्कृपासे किसी दैवी जीवमे भगवत्प्रेमका बीज-भाव स्थापित कर दिया जाता है तो भगवान्की प्रेममयी सेवाके प्रेममय—पुष्टिमार्गम उसकी अत्यन्त रुचि होती है। वह भगवान्के गुणोंमे भगवान्के माहात्म्यमे और भगवान्की

लीलाओमे विशेष रुचि दिखलाता है। उसकी भाषा, वेश और आचरण सभीमे प्रेममार्गी रुचि दिखलायी देने लगती है। ऐसी रुचिसे ही ज्ञात होता है कि इस जीवपर भगवान्‌की कृपा है—

कृपापरिज्ञान च मार्गरुच्या निश्चीयते।

(सर्वनिर्णयप्रकरण)

भगवान्‌के गुण, माहात्म्य लीला आदिके श्रवणम रुचि प्रथम कक्षाकी आरम्भिक रुचि है। जब श्रवणादिसे स्वाभाविक रूपसे भगवान्‌ भक्तके हृदयमे विराजते हैं, तब उसके मनमे एक विशेष रुचि होती है, जिसे 'परोक्ष रुचि' कहते हैं, क्योंकि भक्तको भगवान्‌का साक्षात्कार नहीं हुआ होता है। इस परोक्ष रुचिसे पुष्टि जीवन भगवान्‌के द्वारा स्थापित बीजरूप भाव श्रवणादि साधनोसे पनपने-बढ़ने लगता है। वह धीरे-धीरे भगवान्‌के प्रति स्नेह, प्रेमके रूपमे परिणत हो जाता है। भक्तके अन्तरमे जब भगवत्प्रेम जाग जाता है, तब भगवान्‌के अतिरिक्त अन्य सभी विषयमे होनेवाले रागका नाश हो जाता है।

भगवत्प्रेम इतर राग-विनाशक है। भगवत्प्रेम भावमयी भगवत्सेवा और भगवान्‌की मङ्गलमयी सरस लीलाओके श्रवणसे वृद्धित होते हुए आसक्तिका रूप ग्रहण कर लेता है। भगवान्‌ आसक्त प्रेमी भक्तको वे सारे पदार्थ और व्यक्ति बाधक प्रतीत होने लगत हैं, जो भगवान्‌से सम्बद्ध नहीं हैं। यहाँतक कि ऐसे स्वजन-परिजन जो भगवद्भावमे सहयोगी नहीं हैं या बाधक हैं वे भी भगवदासक्त प्रेमी भक्तको बाधक और अनात्मरूप प्रतीत होते हैं। वह उन्हें छोड़ देनेके लिये भी तत्पर हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदासजीकी भी यही सलाह है—

जाके प्रिय न राम-बैदेही।

तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही॥

सूरदासजी भी अपने भगवत्-राममे रंगे मनको यही सिखावन देते हैं—'तजौ मन, हरि-विमुखि कौ सग।'

भगवत्प्रेममे रंगे, भगवत्-आसक्त भक्तकी भगवदासक्ति क्रमशः परिपक्व होकर व्यसन अवस्थाको प्राप्त हो जाती है। व्यसन अवस्थामे भगवत्प्रेम-परिप्लुत भक्तके दैहिक धर्मोंका

भी निरसन-सा हो जाता है। भगवद्भावके परिपाककी इस रसात्मक स्थितिमे मग्न भक्तको न तो घर-परिवार-स्वजन-परिजनकी याद आती है, न शरीर और शरीरके धर्मोंकी सुध-बुध रहती है तथा न उसे इस लोक एवं परलोकका ध्यान ही रहता है। जिस प्रकार गङ्गाजीका जल-प्रवाह निरन्तर समुद्रमे गिरता है, उसी प्रकार व्यसन-अवस्था-प्राप्त प्रेमी भक्तके मनकी समस्त वृत्तियाँ भगवान्‌मे ही लगी रहती हैं, वह प्रतिक्षण भगवत्प्रवण होकर भगवान्‌मे ही तल्लीन रहता है।

भगवान्‌ श्रीकृष्णमे प्रेमकी यह व्यसनात्मक स्थिति प्राप्त हो जानेपर भक्त कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार भगवान्‌के द्वारा स्थापित भगवद्भावका बीज श्रवणादिके द्वारा विकसित होते हुए प्रेमके रूपमे अङ्कुरित, आसक्तिके रूपमे पल्लवित और व्यसनके रूपमे पुष्पित होता है। तब भक्तको पूर्ण पुरुषोत्तम रसात्मक परब्रह्म श्रीकृष्णकी फलरूपमे उपलब्धि होती है। यह भावमयी प्रेमसाधना आद्यन्त रसात्मक है।*

भगवत्प्रेमकी परिपक्वावस्थामे पहुँचनेपर प्रेमी भक्तका सुख-दुःख-उत्सव सब कुछ भगवत्सम्बन्धी हो जाता है, निजी नहीं रहता। उसकी यही अभिलाषा रहती है कि श्रीकृष्णके वियोगमे यशोदामैया, नन्दबाबा आर गोपियोंको जो दुःख हुआ था, वही कभी मेरे जीवनमे अवतरित हो। श्रीकृष्णकी रसमयी लीलाओसे ब्रजवासियोंको, गोपिकाओंको गोकुलम जो सुख मिला था, क्या वैसा ही सुख भगवान्‌ मेरे जीवनमे भी प्रदान करेंगे? उद्धवजीके आगमनपर गोकुल और वृन्दावनमे जैसा महान् उत्सव हुआ था क्या वैसा महोत्सव मेरे मनमे भी होगा?

यच्च दुःख यशोदाया नन्दादीना च गोकुले।

गोपिकाना तु यद् दुःख तद् दुःख स्यान्मम क्वचित्॥

गोकुले गोपिकाना तु सर्वथा ब्रजवासिनाम्।

यत् सुख समभूत तन्मे भगवान् किं विधास्यति॥

उद्धवागमने जात उत्सव सुमहान् यथा।

वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित्॥

(निरोधसङ्गम १-३)

श्रीमद्वल्लभाचार्यका दृढ निश्चय है कि श्रीहरिके

* महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्यने इसका वर्णन षोडश ग्रन्थोके अन्तर्गत भक्तिवर्धनी० ग्रन्थमें किया है—

बीजभावे दृढे तु स्यात् त्यागाच्छ्रवणकीर्तनात्॥

बीजद्वन्द्वप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः। अद्यावृत्ते भजेत् कृष्ण पूजया श्रवणादिभिः॥

व्यावृत्तोऽपि हरी चित्त श्रवणादी यदेतु सदा। तत प्रेम तथासक्तिर्व्यसनं च यदा भवेत्॥

बीज तदुच्यते शास्त्रे दृढ यन्नापि नश्यति। स्नेहार्णवाविना स्यादासक्त्या स्याद् गृहास्ति॥

गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्व च भासते। यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थं स्यात् तदैव हि॥ (१-५)

स्वरूपका सदा ध्यान करना, उन्हींके विषयमे सकल्प करना उन्हींका दर्शन करना, उन्हींका स्पर्श करना, उन्हींके लिये प्रत्येक कार्य करना और उन्हींके लिये गतिमान् होना प्रेमी भक्तका जीवन है। जिस भी इन्द्रियका भगवत्सेवामे स्पष्ट विनियोग न मालूम पड़े, उसका विशेषरूपसे निग्रह करना भक्तका सुनिश्चित कर्तव्य है—

तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय ॥

(निरोधलक्षण १९)

परमप्रेमम परिप्लुत होकर भगवान्मे ही निरुद्ध हो जानेसे बढकर महाप्रभु श्रीयल्लभाचार्यकी दृष्टिमे न तो कोई मन्त्र है, न इससे उत्कृष्ट कोई स्तोत्र है, न इससे ऊँची कोई विद्या है और न इससे उत्तम कोई तीर्थ है—

नात परततो मन्त्रो नात परतर स्तव ।

नात परतता विद्या तीर्थ नात परात् परम् ॥

(निरोधलक्षण २०)

श्रीमद्वल्लभाचार्य स्वयं भगवत्प्रेममे पूर्णत निरुद्ध, तल्लीन और तन्मय रहते थे। वे अपने अनुयायियोंको भी ऐसी प्रेमसाधनाकी राहपर चलाते थे कि वे भी प्रपञ्चको भूलकर भगवत्-आसक्तिमय होकर भगवान् श्रीकृष्णमे ही निरुद्ध होकर कृतार्थ हो जायँ—

अह निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गत ।

निरुद्धाना तु रोधाय निरोध वर्णयामि ते ॥

(निरोधलक्षण १०)

(डॉ० श्रीगजाननजी शर्मा, सम्पादक 'श्रीवल्लभ-चिन्तन')

श्रीमध्वाचार्यजी और उनके प्रेमोपदेश

श्रीभगवान् नारायणकी आज्ञासे स्वयं वायुदेवने ही भक्ति-सिद्धान्तकी रक्षाके लिये तमिलनाडु प्रान्तके मगलूर जिलेके अन्तर्गत उडूपीक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर चेलल्लि ग्राममे भार्गवगोत्रीय नारायणभट्टके अशसे तथा माता वेदवतीके गर्भसे विक्रम सवत् १२९५ की माघ शुक्ला सप्तमीके दिन आचार्य मध्वके रूपमे अवतार ग्रहण किया था। कई लोगोंने आश्विन शुक्ला दशमीको इनका जन्म-दिन माना है। परतु वह इनके वेदान्त-साम्प्रदायिक अभिषेकका दिन है, जन्मका नहीं। इनके जन्मके पूर्व पुत्र-प्राप्तिके लिये माता-पिताको यड़ी तपस्या करनी पड़ी थी।

बचपनसे ही इनम अलौकिक शक्ति दीखती थी। इनका मन पढ़ने-लिखनेमे नहीं लगता था, अत यज्ञोपवीत होनेपर भी ये दौड़ने कूदने-फाँदने तैरने और कुश्ती लड़नेमे ही लगे रहते थे। अत बहुत-से लोग इनके पितृप्रदत्त नाम वायुदेवके स्थानपर इन्हे 'भीम' नामसे पुकारते थे। ये वायुदेवके अवतार थे, इसलिये यह नाम भी सार्थक ही था। परतु इनका अवतार-उद्देश्य खेलना-कूदना तो था नहीं, अत जब वेद-शास्त्रोंकी ओर इनकी रुचि हुई, तब थोड़े ही दिनोंमे इन्होंने सम्पूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली।

जब इन्होंने सन्यास लेनेकी इच्छा प्रकट की तब मांहवश माता-पिताने बड़ी अड़चने डालीं, परतु इन्होंने उनकी इच्छाके अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो कि अबतक एक सरोवर और वृक्षके रूपमे इनकी जन्म-भूमिमे विद्यमान हैं एव एक छोटे भाईके जन्मकी बात

कहकर ग्यारह वर्षकी अवस्थामे अद्वैतमतके सन्यासी अच्युतपक्षाचार्यजीसे सन्यास ग्रहण किया। यहाँपर इनका सन्यासी नाम 'पूर्णप्रज्ञ' हुआ। सन्यासके पक्षत् इन्होंने वेदान्तका अध्ययन आरम्भ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजीको ही समझाने लगते और उनकी व्याख्याका प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देशमे इनकी विद्वत्ताकी धूम मच गयी।

एक दिन इन्होंने अपने गुरुसे गङ्गास्नान और दिग्विजय करनेकी आज्ञा माँगी। ऐसे सुयोग्य शिष्यके विरहकी सम्भावनासे गुरुदेव व्याकुल हो गये। उनकी व्याकुलता देखकर अनन्तेश्वरजीने कहा कि भक्ताके उद्धारार्थ गङ्गाजी स्वयं सामनेवाले सरोवरम परसा आयेगी, अत वे यात्रा न कर सकेगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाबमे हरे पानीके स्थानपर सफेद पानी हो गया और तरङ्गे दीखने लगीं। अतएव आचार्यकी यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर बारहवें वर्ष एक बार वहाँ गङ्गाजीका प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मन्दिर भी है।

कुछ दिनाके बाद आचार्यने यात्रा की और स्थान-स्थानपर विद्वान्को साथ शास्त्रार्थ किये। इनके शास्त्रार्थका उद्देश्य होता—भगवद्भक्तिका प्रचार वेदोकी प्रामाणिकताका स्थापन मायावादका खण्डन और मर्यादाका सरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद महाभारत और विष्णुसहस्रनामके क्रमश तीन दस और सो अर्थ हैं—ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पण्डितमण्डलीको आश्चर्यचकित कर दिया। गीताभाष्यका

निर्माण करनेके पश्चात् इन्होंने बदरीनारायणकी यात्रा की और वहाँ महर्षि वेदव्यासको अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनताका उद्धार करनेके लिये उपदेश ग्रन्थनिर्माण आदिकी इन्हे आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत-से नृपतिगण इनके शिष्य हुए, अनेक विद्वान्ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकारकी योगसिद्धियाँ प्राप्त की थीं और इनके जीवनमें समय-समयपर वे प्रकट भी हुई। इन्होंने अनेक मूर्तियोंकी स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं। श्रीवदरीनारायणमें व्यासजीने इन्हे शालग्रामकी तीन मूर्तियाँ भी दी थीं जो इन्होंने सुब्रह्मण्य, उडूपि और मध्यतलम पधरायीं।

एक बार किसी व्यापारीका जहाज द्वारकासे मलावार जा रहा था, तुलुबके पास वह डूब गया। उसमें गोपीचन्दनसे ढकी हुई भगवान् श्रीकृष्णकी एक सुन्दर मूर्ति थी। मध्वाचार्यको भगवान्की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्तिको जलसे निकालकर उडूपिमें उसकी स्थापना की। तभीसे वह रजतपीठपुर अथवा उडूपि मध्वमतानुयायियोंका तीर्थस्थल हो गया। एक बार एक व्यापारीके डूबते हुए जहाजको इन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आभी सम्पत्ति इन्हे देने लगा, परतु इनके रोम-रोममें भगवान्का अनुराग और ससारके प्रति विरक्ति भरी हुई थी। ये भला, उसे क्यों लेने लगे। इनके जीवनमें इस प्रकारके असामान्य त्यागके बहुत-से उदाहरण हैं। कई बार लोगाने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रन्थ भी चुरा लिये। परतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जानेपर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेमका व्यवहार किया। ये निरन्तर भगवत्-चिन्तनमें सलग्न रहते थे। बाहरी काम-काज भी केवल भगवत्सम्बन्धसे ही करते थे।

इन्होंने उडूपिमें और भी आठ मन्दिर स्थापित किये जिनमें श्रीसीताराम द्विभुज कालियदमन चतुर्भुज कालियदमन, विट्ठल आदि आठ मूर्तियाँ हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवनका लाभ लेते हैं। ये अपने अन्तिम समयमें सरिदन्तर नामक स्थानमें रहते थे। यहींपर इन्होंने परम धामकी यात्रा की। देहत्यागके अवसरपर पूर्वाश्रमके सोहन भट्टको—जिनका नाम पद्मनाभतीर्थ हो गया था—श्रीरामजीकी मूर्ति और व्यासजीकी दी हुई शालग्रामशिला देकर अपने मतके प्रचारकी आज्ञा कर गये। इनके शिष्याके

द्वारा अनेक मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेक ग्रन्थोंका प्रचार होता रहा। इनके मतका विशेष विवरण इस संक्षिप्त परिचयमें देना सम्भव नहीं है।

श्रीमन्मध्वाचार्यके उपदेश

१ श्रीभगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो, क्योंकि सैकड़ा बिच्छुआके एक साथ डक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है यात, पित्त और कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है तथा नाना प्रकारके सासारिक पाशासे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी खबराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १।१२)

२ सुख-दुःखाकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो। भगवान् ही सबसे बड़े सबके गुरु तथा जगत्के माता-पिता हैं। इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हींके अर्पण करने चाहिये। (द्वा० स्तो० ३।१)

३ व्यर्थकी सासारिक झड़टोंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। भगवान्में ही अपने अन्त करणको तीन करो। विचार, श्रवण ध्यान और स्तवनसे बढकर ससारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है। (द्वा० स्तो० ३।२)

४ भगवत्-चरणकमलोका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा। फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (द्वा० स्तो० ३।३)

५ सज्जनों! हमारी निर्मल वाणी सुनो। दोनों हाथ उठाकर शपथपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान्की समता करनेवाला भी इस चराचर जगत्में कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है। वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। (द्वा० स्तो० ३।४)

६ यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त ससार उनके अधीन किस प्रकार रहता और यदि समस्त ससार उनके अधीन न होता तो ससारके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी। (द्वा० स्तो० ३।५) [प्रेषिका—कुं पूजा सैनी]

श्रीचैतन्यमहाप्रभुका दिव्य प्रेम

[प्रेमधनके बिना जीवन व्यर्थ है]

श्रीचैतन्यमहाप्रभु कलियुगमे सकीर्तनके प्रवर्तकाचार्यके रूपमे माने जाते हैं। इन्होंने नवद्वीप (बंगाल)-की पावन धरतीपर जन्म ग्रहणकर उसे पवित्र बनाया और प० श्रीजगन्नाथ मिश्रकी पिता तथा परम भाग्यवती श्रीमती शचीदेवीकी माता बननेका गौरव प्रदान किया। ये नीमके नीचे प्रादुर्भूत होनेसे निमाई और गौर अङ्ग (वर्ण) होनेसे गौराङ्ग कहलाये। 'हानहार बिरवानके होत चीकने पात' की उक्ति इनपर पूर्णरूपेण चरितार्थ हुई है।

कहा जाता है कि चैतन्यमहाप्रभुजी एक बार गयामे अपने पितरोंको पिण्डदान करने हेतु पधारे थे। श्रीविष्णुपादके दर्शन करनेके बाद इनकी भेट श्रीस्वामी ईश्वरपुरीजी महाराजसे हो गयी। लोकमर्यादाको निभानेके निमित्त इन्होंने हठपूर्वक प्रार्थना करके पुरीजी महाराजको विवश करते हुए उनसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा ले ली। मन्त्र-दीक्षा प्राप्त करते ही ये मूर्च्छित होकर धराधामपर धडामसे गिर पड़े। साथियोंने मानवीय उपचार करके इन्हें किसी प्रकार चैतन्य किया। बस फिर क्या था पूर्वसे ही हृदयम जमा हुआ प्रेम प्रवाहित होकर फूट पड़ा। उस प्रेम-प्रवाहके फूटते ही इनके अदरसे ऐसी सहज धारा बह निकली, जिसने सम्पूर्ण जगत्को प्रेम-प्लावित कर दिया।

सही बात तो यह है कि चैतन्यमहाप्रभुका आविर्भाव वस्तुतः विशुद्ध प्रेम और विश्वबन्धुत्वका द्योतक है। कारण

कि इन्होंने राधाके रूपमे श्रीकृष्ण-राधा-प्रेमामृतका पान करते हुए हिन्दू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिक्ख मुसलमान आदि सभोको एक प्रेमसूत्रमे ग्रथितकर विश्व-बन्धुत्वकी ज्योति जलायी। महाप्रभुने बताया कि जो भी नाम हमे प्रिय हो, जो भी हमारा धर्म, सम्प्रदाय और आजीविका हो उसीमे रहकर हम प्रेमसे भगवन्नाम-सकीर्तन करना चाहिये। इतना ही नहीं द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि चाहे जिस किसी भी आध्यात्मिक, दार्शनिक सिद्धान्तवादको माननेवाले क्या न हो, वे प्रेमसे नाम-सकीर्तन कर सकते हैं। नाम-सकीर्तन करनेवालोको वेशभूषा भी नहीं बदलना है और न ही किसी अन्य बाह्याङ्ग्यकी आवश्यकता है। शुद्धभावसे कीर्तनमात्र करना ही परम मङ्गलकारक है।

चैतन्यमहाप्रभुने प्रेमधर्मके मूलभूत आध्यात्मिक तत्त्वोंकी व्याख्या की। प्रेम-भक्तिके अङ्गरूपमे इन्होंने स्वामी श्रीरामानन्दद्वारा प्रदर्शित सेवा और उपासनाके पाँच उत्कृष्ट तत्त्वोंको स्वीकार किया है—(१) वर्णाश्रमधर्माचारपालनद्वारा भगवद्भक्ति प्राप्त होती है। (२) भगवान्के लिये सभी स्वार्थोंका त्याग करना आवश्यक है। (३) भगवत्प्रेमद्वारा सर्वधर्मत्याग होता है। (४) ज्ञानात्मिका भक्तिकी साधना करनी पड़ती है और (५) स्वाभाविक एव अखण्डरूपमे मनको श्रीकृष्णकी भक्तिम लगाना जीवमात्रका लक्ष्य है।

श्रीचैतन्यमहाप्रभु अपनेको ससारी जीव मानते हुए श्रीकृष्णसे शुद्ध भक्तिकी प्रार्थना इस प्रकार करते हैं—

धन जन नाहिं माँगो कबिता सुन्दरी।
शुद्ध भक्ति देह मोरे कृप्या कृपा करि॥
अति दैन्य पुन माँगो दास्य भक्ति दाना।
आपनाके करे ससारी जीवन अभिमाने॥

(श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत)

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने सुप्तप्राय मानव-जातिको प्रेमसे भक्ति-पथ दिखलाकर पुन जागृति प्रदान की—

जो सिद्ध जोगी सुनी ऋषि सकले गौर प्रेमे रसि।
आनन्द ए तिन भूवन गोर प्रेमे होई मगन।
हाँ तक कीर्तन ली प्यारे, वृक्षादि पशु पक्षी खरे।

प्रेम रसरे रसिजाई, पापाण तरल हुआई।

जीय याकतेक मातर, रसिख नाहिँ स भवन।

यकल जीयक उद्धार कारणे गौर अवतार।

(श्रीश्रीरामचरितमानव)

श्रीगौराङ्ग चैतन्यमहाप्रभु कीर्तन करते हुए वृन्दावन जा रहे हैं। वे अरण्यवासी सिह, हस्तो मृग और पक्षियातकको श्रीकृष्णप्रेममे डमकते करते हुए एव उनके मुँहसे श्रीहरिके सुमधुर नामोका उच्चारण करते हुए उन्हे भी अपने साथ ही नृत्य कराते जा रहे हैं। दास्यप्रेम-भक्तिके महत्त्वका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है—

दास्य सुखरू सुख नाहिँ, सकल सुख तुछा ताहिँ।

कोटिए ग्रह सुख जे हिय, दास्य भाव तू समनेहिँ।

जे लखी अति प्रिया होई दास्य सुखकू से भागई।

विधि नारद भव पुण, आवर सुक सनातन।

सकले दास्य भवे भोग, आपने अनन ईश्वर।

दास्य सुखे मोल होई सकल भाव पासोरेई।

राधा रुक्मणी आदि लेते, दास्य जे भागनि निरते।

(श्रीश्रीचैतन्यचरितमानव)

अर्थात् दास्यभक्तिके समान और कोई सुख नहीं इसकी तुलनामे अन्य सुख व्यर्थ हैं। करोडो ग्रह-सुख दास्यभावके सुखके सामने तुच्छ हैं। जो लक्ष्मी अति प्रिया होती हैं, वे दास्यभक्तिको माँगती हैं। इसी तरह नारद शुक और सनातन आदि सभी दास्यप्रेममे विभोर रहते हुए अपने-आपने अनन ईश्वर हैं। राधा, रुक्मणी आदि सभी सर्वदा दास्यप्रेमकी याचना करती हैं।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने सारे ससारके लिये प्रेम-शब्दाभिधेय

ज्याति जलायी। ससारमें प्रेम और श्रेय नामक दो मार्ग हैं।

इनमें प्रेम भौतिक और श्रेय आध्यात्मिक पथका अनुसरण

करता है। प्रेयका अर्थ है—स्त्री पुत्र, धन, यश आदि इस

लाकके तथा स्वर्गलोकके समस्त प्राकृत सुख-भागानी

सामग्रियाकी प्राप्तिका मार्ग तथा श्रेयका अर्थ है—इन भौतिक

सुख-भागानी सामग्रियोंमें उदासीन रहकर नित्यानन्दस्वरूप

परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रीतिके लिये उद्योग करना। इसीलिये

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने सकीर्तनके द्वारा प्रेम एव श्रेय दाना

मार्गोंको एक साथ समन्वित करके चलनेको कहा है।

यास्तावम जयतक जगत्सु भगवन्नाम-सकीर्तन रहेगा,

तयतक श्रीचैतन्यमहाप्रभुका प्रेम-शरीर ज्या-का-त्या बना

रहेगा और भक्तगण गाते रहने—

श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द।

ऐसे दिव्य प्रेमावतार गौराङ्ग चैतन्यमहाप्रभुकी सकीर्तन-

लीलाका आज भी सर्वत्र वितरण हो रहा है। भक्तगण प्रभु-

नाम-सकीर्तन कर रहे हैं। आजके युगमें इनके दिव्य

प्रेमकी ज्योति पूर्णरूपसे जले तभी विश्व-चमत्त्वकी भावना

जाग सकती है। हम कीर्तनको अपने जीवनका लक्ष्य

बनाय यही उनकी सच्ची स्मृति होगी।

इस तरह हम देखते हैं कि श्रीचैतन्यमहाप्रभु-जैसे

भक्ताकी महिमा अपरम्पार है। इनका जीवन-दर्शन हमें

पतनके गर्तमें गिरनेसे बचा सकता है। इनका पावन चरित्र

पतित मानवको कल्याणके मार्गपर ले जानेवाला है।

(प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय)

मोह और प्रेममें अन्तर

(सुश्री आभाजी मिश्रा)

मोह ब्याह आडम्बर है, किंतु प्रेमको आन्तरिक अनुभूति कहा जाता है। मोहका सासारिक पदार्थोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, जबकि प्रेम अलौकिक समर्पणका द्योतक है। मोह एकांगी है, मगर प्रेम उभय पक्षीय है। मोहमे 'मैं' की प्रधानता पायी जाती है, परंतु प्रेममे परमात्माका वास होता है। प्रेम साधन और साध्य दोनों है, लेकिन मोहमें यह गुण नहीं पाया जाता। मोह अधोगामी होता है तो प्रेम उत्कर्षकी राह है। वस्तुतः मोह भवबन्धन है, मगर प्रेम मुक्त अभिव्यक्ति है। मोह दुःखरूप है, प्रेम आनन्दस्वरूप है। मोहके व्यापारी अनेक हैं, परंतु प्रेमके पुजारी विरले ही होते हैं। मोहका अन्त मृत्यु है और प्रेमकी परिणति मोक्ष है। मोह बिका है तो प्रेम टिका है। मोह मस्तावा है पर प्रेम दीवाना है। मोह आदान है, प्रेम प्रदान है। प्रेम उपासना है तो मोह वासना है। रागसे मोहकी उत्पत्ति होती है और अनुरागसे प्रेम पोषित होता है।

सतशिरोमणि तुलसीदासजीकी प्रेमसाधना

गोस्वामी तुलसीदासजीने अपने श्रीरामचरितमानसके कई प्रसंगोमे सतोक विविध गुणो और लक्षणोकी अवली प्रस्तुत की है। वे स्वयं सत थे। करुणा और परदुःखकारता ही सतत्वकी मुख्य पहचान है, क्योंकि यह भावना परोपकारकी ओर प्रेरित करती है। तुलसीके कथनानुसार सतका हृदय नवनीतके समान कोमल होता है, किंतु दोनोमे एक अन्तर है। नवनीत आत्मपीडा (अग्रिकी आँच) से पिघलता है जबकि सतके हृदयको परपीडा द्रवीभूत करती है—

सत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह पर कहै न जाना॥
निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रवहि सत सुपुनीता॥

(रा०च०मा० ७।१२५।७-८)

परपीडासे विगलित होकर तुलसीदासजीने लोककल्याणार्थ भक्तिका जो मार्ग प्रशस्त किया, वह अनुपम एवं वरेण्य है। उनका भगवत्प्रेम उनकी साधनाका उदात्त स्वरूप है। उनके श्रीरामचरितमानस एवं अन्य ग्रन्थोमे इस प्रेमकी उज्ज्वल छविके दर्शन होते हैं।

तुलसीदासजीके लिये रामप्रेम सर्वोपरि था, क्योंकि उनकी दृष्टि रामप्रेम विश्वप्रेमका प्रतीक था—‘सीध राममय सब जग जानी।’—“उनकी मान्यता थी कि प्रेमकी उच्चता लक्ष्यकी व्यापकताके अनुरूप होती है। जिस प्रेमका लक्ष्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही ऊँचा होगा। गृहप्रेमसे समाजप्रेम, समाजप्रेमसे राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रप्रेमसे यह विश्वप्रेम अथवा श्रीरामप्रेम बड़ा है। विभीषण, भरत प्रह्लाद, राजा बलि और व्रजवनिताओने व्यक्तिगत प्रेम या पारिवारिक प्रेमको तुकड़ाकर विश्वप्रेमके प्रतीक श्रीराम या श्रीकृष्णके प्रति अनुराग प्रकट किया, जिसके मङ्गलकारी औचित्यका समर्थन करते हुए तुलसीदासजीने अपनी विनय-पत्रिका (१७४) के एक पदमे लिखा है—

जाके प्रिय न राम-वैदेही।

तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही॥

तज्यो पिता प्रह्लाद विभीषण बधु, भरत महतारी।

बलि गुरु तज्यो कत व्रज-बनिनिहि भये मुद-मंगलकारी॥

तुलसी-प्रेमके आलम्बन दाशरथि श्रीराम थे जो समुण और परब्रह्मके अवतार थे। उनके अनुसार श्रीरामके

चरणोके प्रति अनन्य प्रेमका होना ही भक्ति है और इसीलिये उन्होंने श्रीरामके चरणोके प्रति निरन्तर प्रेमके होनेकी स्मृहा व्यक्त की है—

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम॥

(रा०च०मा० ७।१३०।७ (ख))

उनके श्रीराम ऐश्वर्यमय, क्षमावान्, शरणागतवत्सल और करुणायुक्त हैं, इसके कारण भक्तोको सदैव उनकी उदारताकी छत्रच्छाया सुलभ हो जाती है। तुलसीदासजी इस आस्थाके मूर्तरूप थे कि सर्वव्यापी श्रीहरिका प्रकटीकरण प्रेमसे होता है—

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि नै जाना॥

(रा०च०मा० १।१८५।१)

तुलसीदासजी दास्यभक्तिके अनुयायी थे जिसे सेवक-सेव्य भक्ति कहते हैं। उनके एक पात्र काकभृशुण्डिजीका स्पष्ट उद्घोष है—‘सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि’। इस भक्तिमार्गिके अनुसार आराध्यको महान्, उत्कृष्ट, ऐश्वर्यवान् माना जाता है और भक्त अपनेको तुच्छ, दीन तथा निकृष्ट समझता है। इस सन्दर्भमे विनय-पत्रिकाका पद (७९) द्रष्टव्य है—

देव—

तू दयालु, दीन ही, तू दानि, हौं भिखारी।

हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-मुज-हारी॥

नाथ तू अनाथको, अनाथ कौन मोसे ?

मो समान आरत रहि, आरतिहर तोसे॥

बड़ा तू, हौं जीव, तू है ठाकुर, हौं चेतो।

तात-मात, गुरु-सखा, तू सब बिधि हितु मेरो॥

तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै।

ज्यो त्यों तुलसी कृपालु! चरन-सरन पावै॥

श्रीरामके औदार्यपर तुलसीदासको बहुत भरोसा था।

यहाँतक कि उनके श्रीराम बिना सेवाके ही द्रवीभूत हो जाते हैं। उनकी उदारतासे लाभान्वित होनेवालोंकी मृदुलामें गीध शबरी, विभीषण आदि सम्मिलित हैं—

ऐसो को उदार जग माहीं।

बिनु सेवा जो द्रवै दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं॥

× ×
 सो गति दत मोध मयरी वहै प्रभु न बहुत जिय जानी॥
 × × ×
 सो सपदा विभीषन वहै अति सबुध सहित हरि दानै॥

(विना १२३)

श्रीराम 'पुनीत प्रम अनुगामी' हैं। ज्यों ही य अपन भक्ताको प्रमयितन दखते हैं त्यों ही उन अनुगृहीत कर दत हैं। दाम्यभक्तिम दोनताके मनिषयाम भक्तका कल्याण सुनिधित हो जाता है, मयावि जहाँ दाता होता है वहाँ अहंकारका भाव विरहित हो जाता है और इमोतिव भक्त पतन या स्थूलनमे सुरभि हो जाता है किन्तु यहाँ एक बात ध्यान देनेयोग्य है कि तुलसीदासजीको दैव्यभाषा दाम्यमनागुति उत्पन्न करनेवाली नहीं है—उनका दोनता विनयताकी पराकाष्ठाम परिवर्तित है।

सरलतासे अनुप्राणित होनेक कारण तुलसीदासजीका भक्तिभावना या श्रीरामानुराग कई विशेषताआम सम्पायित है। य रागात्मिका भक्तिक पथपर थे जिसम आडम्बरका निषेध और तडक-भडकका आयजन है। उनकी भक्ति आचरणकी परिष्कारक और धर्मप्रवण है। विरति और विवेकपर आपृत होनेक कारण यह श्रद्ध तथा कल्याणकारिणी है। श्रीरामसे प्रेम स्थापित करते हुए जितेन्द्रिय बनकर नैतिक पथपर अग्रसर होना ही भक्तिका वास्तविक स्वरूप है—

प्रीति राम सा नीति पथ चलिय राग रिस जीति॥

तुलसी सतन के मते इहै भगति की रीति॥

(दोहावली ८६)

चातकप्रमको अनन्य एव आदर्श मानते हुए तुलसीने इसी प्रेमक अनुगमनका सदश दिया है जिसम अनन्यता एकनिष्ठता, सरसता, सहिष्णुता, निस्पृहता प्रभृति गुणाकी

विद्यमानता रहती है।* आत्मा नहीं होना ही जीवनका मायका है। निजामात्राम आत्मप्रण करनेमें ही भक्त और कल्याण है। मनोपतृति माय श्रमामर प्रति अनुगामक सम्बन्ध रखना निव याननयामकी अपर्ययन नहीं है—

राम मनही राम गति राम धार रति गाहि॥

तुलसी पण जग जनम का दिया विधाना गाहि॥

आपु आपने त अधिय जेहि प्रिय सीताराम॥

तेहि के पग की पाना तुलसी तनु को घाम॥

स्वार्थ परमार्थ रहित सीता राम सनेह॥

तुलसी सा पत धरि को पण हमार मन पहे॥

जे जन रुखे विषय रस धिकन राम सनेह॥

तुलसी ते प्रिय राम का कानन बगहि कि गहे॥

जहा साध संतोष सुख सुख चरन सनेह॥

तुलसी जो मन प्युंद सप यानन बसहुं कि गह॥

(दोहावली ५८-६२)

श्रीरामप्रम सर्वोपरि है। इसका बिना सार नियम व्यर्थ है।

श्रीरामके कथनानुसार जिस भक्तिपद्धतिसे उनम (रामम) आनन्दयणसीलता होती है, वही भक्ति है जो भक्तक लिय सुखद होती है। इस भक्तिम आलाम्यन श्रीराम हैं।

श्रीरामकी भक्ति सचराचर-सेवाक द्वारा भी की जा सकती है। भक्तिका आलाम्यन विश्व भी हो सकता है जिसम श्रीरामकी अभिव्यक्ति हुई है। विश्वके अन्तर्गतमे श्रीसीतारामकी विद्यमानताका अनुभव कर तुलसीदासजीने सम्पूर्ण विश्वको प्रणाम किया है—

सीय राममय सब जग जानी॥ काउं प्रणाम जोरि जुग पानी॥

(रागचंग १।८।२)

(डॉ० श्रीरामाप्रसादजी मिश्र एम०ए०, पी०एच०डी०)

- * एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। एक राम धन स्याम हित चातक तुलसीदास॥
 चातक तुलसी के मते स्वातिहुं पिरे न पानि। प्रेम तथा चादति भली घटै घटैगी आनि॥
 चढत न चातक चित कबहुं प्रिय पयोद के दोष। तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख॥
 तीन लोक तिहुं बल जस चातक ही के माय। तुलसी जासु न दोनता सुनी दूसरे नाथ॥
 बास बेस खोलनि चलनि मानस मजु मराल। तुलसी चातक प्रेम की कोरति बिसद बिसाल॥

(दोहावली २७७ ७९ ८१ ८८ ९७)

संत सूरदासका वात्सल्य-प्रेम

भक्तिके आचार्योंने वत्सल अथवा वात्सल्यभक्तिपर बल देकर और उसका भक्तिमे समावेश करके उसके गौरवको और अधिक बढ़ा दिया है। भक्तिक आचार्योंने वात्सल्यभक्तिका निर्वचन भी किया और उसके उदाहरणस्वरूप अभिव्यक्ति भी दी। हिंदीके भक्त कवियाने उस दायको स्वीकार किया और अपने काव्यामे आचार्यप्रणीत ग्रन्थामे प्रेरणा भी ली। इस तरहक कवियामे सूरदास ऐसे ही भक्त-संत हैं जिन्हाने श्रीमद्भागवतमहापुराणके आधारपर अपने सूरसागरके पदोंकी रचना की। श्रीमद्भागवतम वर्णित श्रीकृष्णकी लीलाओंको उन्होने काव्यमय विस्तार दिया। श्रीकृष्णकी बाललीलाओंके चित्रणम उनकी प्रतिमे व्यापक विस्तार और निखार आया। उनके विविधताभरे पदोंमे वात्सल्य-वर्णनके कारण विद्वानाने वात्सल्यरसकी पूर्ण प्रतिष्ठाका श्रेय संत सूरदासजीका ही दिया है।

सूर-साहित्यके दो रूप मिलते हैं—(१) वल्लभाचार्यजीकी भेटसे पहले जब ये विनय और दीनताभरे भावोंके पद गाते थे और (२) वल्लभाचार्यजीकी भेटके बाद जब इन्होंने भगवान्की लीलाओंका वर्णन किया। 'चोरासी वैष्णवनकी वार्ता' मे आया है कि सूरदासजीने वल्लभाचार्यजीके सामने दो पद गाये। पहला पद था—'हरि हौं सब पतितनि को नाथक' और दूसरा था—'प्रभु, हां सब पतितनि कौं टीकौं'। इन्हें सुनकर वल्लभाचार्यजीने कहा—'जो सूर है के ऐसे धियियात काहे को है कछु भगवल्लीला वर्णन करि'। सूरदासजीने कहा कि मुझमें ऐसी समझ नहीं है। तब वल्लभाचार्यजीने इन्हें उपदेश दिया। तबसे सूरदासजीको नवधा-भक्ति सिद्ध हो गयी और इन्होंने भगवल्लीलाकी दृष्टिका स्फुरण पाया। जैसे कोई बालक पुराने खिलौनेको छोड़कर फिर नये खिलौनेसे ही खेलता है—ऐसे सूरदासजीने उसके बादसे भगवान्की लीलाओंका वर्णन प्रारम्भ किया।

सूरदासजी उच्च कोटिके संत होनेके साथ-साथ उच्च कोटिके कवि भी थे। इन्होंने वात्सल्य और शृङ्गाररसप्रवाहिनी एसी विस्तृत और गम्भीरताभरी भावाभिव्यक्ति की है कि इन्हें वात्सल्य और शृङ्गाररसका सम्राट् कहा जाता है। सूरदासजी अन्ये थे परंतु इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। ये भगवान्के कीर्तनकार थे। जैसा भगवान्का स्वरूप होता था वे उसे अपनी वद आँखासे वैसा ही वर्णन कर देते थे। 'अष्टसखानकी वार्ता' मे आया है कि एक बार भगवत्प्रेम-अङ्क ३—

श्रीविद्गलनाथजीके पुत्रोंने उनकी परीक्षा लेनी चाही। उन्होने नवनीतप्रिय बालकृष्णकी मूर्तिका कोई शृङ्गार नहीं किया। नग्न मूर्तिपर मोतियाकी माला लटका दी और सूरदासजीसे कीर्तन करनेकी प्रार्थना की। दिव्य-दृष्टि प्राप्त सूरदासजीने पद गाया—

देखे री हरि नग्न नगा।

जल सुत भूषन अग्निराजत बसनहीन छवि उठत तरगा॥

ऐसे दिव्य-दृष्टिप्राप्त संतने अपनी वद आँखासे भगवान् श्रीकृष्णकी बाललीलाओंका वात्सल्यरससे सिक्त वाणीमे विस्तारभरा वर्णन किया है। उस रसधाराम भक्त और साहित्यकार निमग्न हो गये।

सूरदासजीके वात्सल्यरसकी दो दशाएँ हैं—(क) सयोग-वात्सल्य और (ख) वियोग-वात्सल्य जो यहाँ संक्षेपमे वर्णित हैं—

(क) सयोग-वात्सल्य

१-पुत्रजन्मका आनन्द और उल्लास।

२-विभिन्न संस्कारोंके अवसरपर वात्सल्यसुखानुभूति।

३-श्रीकृष्णकी बालछविका वर्णन।

४-बालस्वभावका चित्रण।

५-बालक्रीडा एवं चेष्टाएँ।

६-माखनचोरी और उलाहने।

७-मातृहृदय।

पुत्र-जन्मके आनन्दोत्साहका वर्णन—श्रीकृष्णके प्रति अभिव्यक्त वात्सल्यके आश्रय नन्द, यशोदा ब्रजकी गोपियों और गोप ह। उन्हींको वात्सल्यसुखकी विशेष अनुभूति होती है। वसुदेव और देवकी तो उनके रूपको देखकर आश्चर्यसे अभिभूत हो जाते हैं। नन्दक यहाँ पुत्रजन्मके हर्ष और आनन्दका बड़ा ही सजीव वर्णन सूरने किया है। माता यशोदा पुत्रके सुखको देखकर अत्यन्त आनन्दका प्राप्त होती ह। नन्द अपनी प्रसन्नताको वस्त्र आभूषण, गाय और नाना वस्तुओंका दान करके प्रकट करते हैं। गोपियाँ मङ्गलगान करती हैं बधाई देती हैं और शिशुको आशीर्वाद देती हैं। ढाढी, जगा सूत, मागध आदि भी नेग लेते हैं आर आशीर्वाद देते हैं। सारे ब्रजम पुत्रजन्मपर फैली शांभाकी कोई सीमा नहीं है। सूरदासजी वर्णन करते हैं—

सोभ-सिंधु न अत रही री।

नद-भवन भरि पूरि उमंगि चलि ब्रज का वीथिनि फिरति वही री।

सूरदासजीने आनन्द-उल्लासका वर्णन वात्सल्यसे पुरुरूपमे किया है—बढ़ईसे रत्नजटित पालना बनवाया गया है, उसमे रेशमकी डोरी लगी है। श्रीकृष्णको पालनेम सुलाकर यशोदा आनन्दित होती हैं। श्रीकृष्ण कभी पलक मूँद लेते हैं, कभी अधर फडकाते हैं। पालनेमे झुलाते समय वात्सल्यमयी यशोदाका वर्णन कविने इस प्रकार किया है—

जसोदा हरि पालनैं झुलावै।

हलरावै, दुलराइ मल्हावै, जोड़-सोड़ कछु गावै।

मेरे लाल कौं आउ निंदरिया, काहें न आनि सुवावै।

तू काहें नहिं बेगहिं आवै, तो कौं काह् बुलावै।

(सूरसागर ६६१)

विभिन्न सस्कारोंके अवसरोपर वात्सल्य-सुखानुभूति—पुत्रोत्सवके पश्चात् होनेवाले अनेक सस्कारोंका वर्णन सूरदासजीने किया है। इनमे नामकरण, वर्षगाँठ अन्नप्राशन एवं कर्णछेदन मुख्य हैं। नामकरण और अन्नप्राशनपर ज्योतिषी तथा ब्राह्मणको बुलाया जाता है। उस समय भी उत्सव-जैसा वातावरण होता है। कृष्णकी एक वर्षकी अवस्था हो जानेपर सूरदासजीने उनके वर्षगाँठके उत्सवका और उस समयके आनन्दोल्लासका वर्णन किया है। श्रीकृष्णको शृङ्गार कराकर और वस्त्राभूषणसे सजाकर यशोदा फूली नहीं समाती हैं। निम्नलिखित पक्तियोमे सूरने उस समयके वात्सल्यमय दृश्यका वर्णन करते हुए कहा है—
दोउ कपोल गढि कै मुख धूमति, बरष-दिवस कहि करति कलोल।
सूर स्याम ब्रज-जन-मोहन-बरष-गाँठि कौ डोरा खोल॥

(सूरसागर ७११)

श्रीकृष्णके कर्णछेदनका वर्णन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंगसे किया गया है। कर्णछेदनके समय यशोदाको पहले तो बड़ा आनन्द होता है, परंतु जब यह ध्यान आता है कि कर्णछेदन करनेसे बालक कृष्णको कष्ट होगा तो उनका हृदय धडकने लगता है। वे उधर देख भी नहीं सकीं और मुख मोड़ लेती हैं। श्रीकृष्ण रोने लगते हैं तो कर्णछेदन करनेवाले माईको धमकाने लगती हैं ताकि रोते हुए बालकको कुछ ढाढस बँध सके। बालस्वभावकी परख और माताके हृदयकी अनुभूतिसे भरा कर्णछेदनका यथार्थ चित्रण सूरदासजीकी निम्नलिखित पक्तियोमे द्रष्टव्य है—
काह् कुँवर कौ कनछेदन है हाथ सोहारी भेली गुर की।
विधि विहँसत हरि हँसत हरि हरि जसुपति की धुकधुकी सुउर की॥

x

x

x

लोचन भरि-भरि दोउ माता, कनछेदन देखत जिय मुरकी।
रोवत देखि जननि अकुलानी, दियो तुरत नौआ कौं घुरकी॥

(सूरसागर ७१८)

श्रीकृष्णकी बालछविका वर्णन—श्रीकृष्णकी बाल-छविका वर्णन सूरदासजीने क्रम-क्रम करके उनके बढते हुए रूपके अनुसार किया है। उनके पूरे शरीरके सौन्दर्यके साथ शरीरके एक-एक अङ्गका जैसे पैर, अँगुली, नख, कर, चिबुक, भुजा, कण्ठ, ओष्ठ, मुख, जीभ, दाँत नाक, कान, नेत्र, भौंह, भाल, बाल आदिका अनेक पदाम वर्णन किया है। विभिन्न आभूषणों—पँजनों किकिनी, पहुँची बघनखा, कतुला शेरनख, मोती और प्रवालके द्वारा अलंकृत उनकी शोभाके वर्णन किये हैं। पिछोरी, झगुलिया, कुलही आदिके साथ चिदी, डिठौना, तिलक, काजल आदिके वर्णन बालछविके वर्णन हैं। श्रीकृष्णके हँसने, किलकने, तुतलाने, लडखडाकर चलने, धूलधूसरित होने, माखन खाने, लपटाने, प्रतिबिम्बको पकड़ने, खेलने, नाचने आदिका वर्णन सूरदासजीने अनेक पदोमे किया है। इन वर्णनोंम सूरकी रचि इसलिये भी अधिक जगी है, क्योंकि वे उनके अपने हृदयगत इष्टदेवके प्रति भावोंकी तरहके हैं। इस प्रसंगका एक पद अतीव वात्सल्यरसपूर्ण है। वह यहाँपर द्रष्टव्य है—

सुत-मुख देखि जसोदा फूली।

हरपित देखि दूध की दँतियाँ, प्रेममग्न तन की सुधि भूली।

बाहिर हैं तब नद बुलाए, देखी धँ सुदर सुखदाई।

तनक-तनक सी दूध-दँतुलिया देखी नैन सफल करी आई॥

आनंद सहित महर तब आए, मुख चितवत दोउ नैन अपाई।

सूर स्याम किलकत द्विज देख्यो, यनी कमल पर बिजु जमाई॥

(सूरसागर ७००)

यहाँपर श्रीकृष्ण आलम्बन हैं। यशोदा और नन्द आश्रय हैं। दूधके दाँत उद्दीपनविभाव हैं। नन्दको बुलाना और दोनोका ध्यान देकर देखना अनुभाव है और हर्ष सचारीभाव है।

सूरदासने भगवान्की रूपमाधुरीका तरह-तरहसे वर्णन किया है। उनकी किलकारी हँसी और बालक्रीडा, तोतले वचन आदिकी शोभाका शब्दाद्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अत वे कहते हैं—

जो मेरी आँखबनि रसना होतीं कहतीं रूप घनाइ रो।

चिर जीवहु जसुदा कौं छोटा, सूरदास वलि जाइ रो॥

सूरदासजीने बालस्वभावका चित्रण बड़ी बारीकीसे किया है। बच्चोंकी प्रकृतिके भीतर जितनी पैठ सूरने लगायी है, उतनी और किसी कविने नहीं लगायी। आचार्य रामचन्द्र शुक्लने ठीक ही कहा है कि सूरने बालहृदयका कोना-कोना झाँक लिया था। बच्चोंमें स्पर्धाका भाव बड़ा प्रबल होता है। यशोदा श्रीकृष्णको दूध पिलाना चाहती हैं। इससे तुम्हारी चोटी बढ जायगी और बलराम-जैसी हो जायगी। स्पर्धावश वे दूध पीने लगते हैं पर वे चाहते हैं कि दूध पीते ही चोटी बढ जानी चाहिये। वे मातासे पूछने लगते हैं—

मैया कबहिँ बढैगी चोटी।

कित्ती बार मोहिँ दूध पियत भई यह अजहू है छोटी।

(सूरसागर ७१३)

सूरदासजीने बालकृष्णके स्वभावके अनेक चित्र उरे हैं। गाय दुहने तथा चरानेके लिये आग्रह करना, रेंता, पैता, मना, मनसुखा और हलधरके साथ गोचारणको जाना सबके साथ शिलापर बैठकर भाजन करना, दाऊके डरकी बात करना मिट्टी खाना कहानी सुननेका चाव रखना खाना खाते समय कुछ खाना, कुछ गिराना आदि अनेक बालस्वभावके चित्रणके शताधिक पद सूरने लिखे हैं। उनके बालसुलभ हठका बड़ा वात्सल्यभरा और बालमनोविज्ञानसे पुष्ट चित्रण सूरने अनेक पदाम किया है। यहाँपर उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद पठनीय है—

मैया मैं तो चढ़-खिलौना लैहूँ।

जैहूँ लोटि धरनि पर अयहूँ तेरी गोद न ऐहूँ।

सुरभी कौ पय पान न करिहूँ, येनी सिर न गुहैहूँ।

ढैहूँ पूत नंद बाबा कौ तेरी सुत न कहैहूँ।

आगँ आठ, बात सुनि मेरी, बलदेवहिँ न जनैहूँ।

हंसि समुझावति, कहति जलमति, नई दुलहिया देहूँ।

तेरी सौ मेरी सुनि मैया अयहूँ बियाहन जैहूँ।

सूरदास है कुटिल बरती, गीत सुमंगल गैहूँ॥

(सूरसागर ८११)

बाल-क्रीड़ा और चेष्टाएँ—बालक्रीड़ा वात्सल्यरसके उद्बोधनका महत्त्वपूर्ण अंग है। बालक्रीडासे वात्सल्यरस उदीप्त होता है। सूरदासने बाल भगवान्‌के शिशुरूप और बालरूप दोनोंकी क्रीडाआका सुन्दर चित्रण किया है। श्रीकृष्ण आँगनमें घुटनाके बल चल रहे हैं। व किलकारी

मार रहे हैं। नन्द और यशोदा उनकी क्रीडापर भावविभोर हो रहे हैं। तोतले शब्द, दौटना, गिरना, फिर उठना, मणियाँके आँगनमें अपने प्रतिबिम्बका पकड़ना—इसी तरहकी शिशुक्रीडाएँ हैं। श्रीकृष्ण कुछ बड़े होते हैं तो यशोदा उन्हें अँगुली पकड़कर चलना सिखाती हैं। परोकी पजनियाँ बजती हैं। यशोदा उन्हें नचाती हैं और बड़ा आनन्द लेती हैं—‘आँगन स्थाम नचावहीं जसुमति नंदरानी’। श्रीकृष्ण अपनी चञ्चलताके कारण स्वयं भी तरह-तरहकी चेष्टाएँ करत हैं। यशोदा दूध बिला रही हैं। उससे रईकी घुमड़-घुमड़ ध्वनि हा रही है। श्रीकृष्णजी अपनी किकिणी और नूपुरोंकी ध्वनि करते हुए उम्मी रईकी ध्वनिक साथ नाचते हैं—

त्वीं त्वीं मोहन नाचै ज्यौं ज्यौं रई-घमरकी होइ री।

तैसियै किकिनि-धुनि पग-नूपुर, सहज मिले सुर दोइ री॥

श्रीकृष्णके खेलका बड़ा सुन्दर वर्णन सूरने किया है। कभी खीझते हैं, कभी चौगान खेलत हैं, कभी भौरा-चकडोरीसे खेलते हैं। कभी खेलम एक-दूसरेको हारनेपर दावें देनेका अवसर देना पड़ता है। इस तरहका एक बड़ा वात्सल्यभरा वर्णन खेलके प्रसंगमें सूरदासने किया है। श्रीकृष्ण खेलम हार जाते हैं। श्रीदामा जीत जाते हैं। श्रीकृष्ण दावें देना नहीं चाहते, परंतु अन्तत खेलना भी चाहते हैं तो दावें देते हैं। इसका वर्णन सूरने इस प्रकार किया है—

खेलत मैं को काकी गुसैयाँ।

हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस हौं कत करत रिसैयाँ॥

जाति-पाँति हमतैं बड़ नाही नाही बसत तुम्हारी छैयाँ।

अति अधिकार जवाबत यातैं जातैं अधिक तुम्हारे गैयाँ॥

रूठि कर तासौं को खेलै रहे बैठि जहँ-तहँ सब गैयाँ।

सूरदास प्रभु खेल्यौइ चाहत दावें दिया करि नद-हुँहैयाँ॥

(सूरसागर ८६३)

माखनचोरी और उलाहने—श्रीकृष्णकी बाललीलाआम माखनचोरी बड़ी चर्चित रही है। सूरदासने श्रीकृष्णके माखनके अनुराग और माखन चुरानेके अनेक प्रसंग गाये हैं। श्रीकृष्णके साथ माखन चुरानेवाले बालकांकी पूरी टोली होती है। माखन खाना, माखन और दधिक भाजन फोड़ना, बदरकको माखन खिलाना दूधम पानी मिलाना बछड़े गायक नीचे दूध पीनेको खोलकर छाड़ देना—इन सब यातासे गाणियाँ तम आ जाती हैं। यशोदाके पास उलाहने

लेकर आती हैं। पुत्रप्रेमके कारण यशोदा यह स्वीकार नहीं करतीं। वे श्रीकृष्णका पक्ष लेकर ग्वालिनोसे लड़ती हैं—
मेरी गोपाल तनक सौ, कहा करि जानै दधि की चोरी।

हाथ नचावत आवति ग्वारिनि, जीभ करै किन थोरी।

(सूरसागर १११)

कई बार दधि-माखन चुराते समय गोपियाँ श्रीकृष्णको पकड़ भी लेती हैं तो वे तरह-तरहके बहाने बना देते हैं। जैसे—मैं तो इस भाजनमेसे चॉटी निकाल रहा था या मैंने अपना घर समझा इस धोखेमे आ गया। कई बार गोपियाँ पकड़कर भी ले आयाँ। सूरदासने ऐसे अनेक भावपूर्ण चित्र खींचे हैं। एक बार यशोदाने स्वयं श्रीकृष्णको माखन चुराते देख लिया। उनका मुख दधिसे सना हुआ था। यशोदाने हाथमे साँटी ले ली। उस समय श्रीकृष्ण अत्यन्त कातर होकर जो उत्तर देते हैं और यशोदा सब कुछ जानते हुए भी कि श्रीकृष्ण अपराधी हैं, वे वात्सल्यरसकी दुग्धधवल धारामे निमग्न हो जाती हैं। सूरदासरचित वात्सल्यरसका बड़ा प्रसिद्ध पद है—

मैया मैं नहिं माखन खायी।

ख्याल पै ये सखा सबै मिलि, भैं मुख लपटायो।

देखि तुही सीकै पर भाजन, ऊँचै धरि लटकायो।

हाँ जु कहत नाने कर अपने मैं कैसैं करि पायो।

मुख दधि पौछि, बुद्धि इक कीनी, दोना पीठि दुरायो।

डारि साँटि मुसकाइ जसोदा स्वामिन्ह कठ लगायो।

बाल-बिनोद-मोद मन मोछी, भक्ति-प्रताप दिखायो।

सूरदास जसुमति को यह सुख सिख धिरहि नहिं पायो ॥

(सूरसागर १५२)

इस उपर्युक्त पदमे वात्सल्यरसकी पूर्ण निष्पत्ति हुई है। इसमे रसके सारे अवयव आ गये हैं। यशोदा इसमे आश्रय हैं। श्रीकृष्ण आलम्बन हैं। श्रीकृष्णकी चतुराई—मुखसे दधि पाछना और दोना पीछे छुपाना उद्दीपन हैं। साँटी डाल देना एव कण्ठसे लगा लेना अनुभाव हैं और मुसकराना संचारीभाव है। ऐसी रसमाधुरी लिये हुए वात्सल्यरसका चित्रण देखकर ही आचार्योंने सूरको वात्सल्यरसका प्रतिष्ठापक कहा है।

मातृहृदय—सूरदासको माताके हृदयका सच्चा पारखी कहा गया है। सूरसागरमे भगवान् श्रीकृष्णकी बाललीलाओके वर्णनमे सबसे अधिक पद माताके हृदयपक्षसे सम्बद्ध हैं। माताके हृदयको पहचाननेके विषयमे सहृदयका मानना है

कि सूरदास बाललीलावर्णन करनेमे अद्वितीय हैं, यह बात सत्य है, किन्तु मातृहृदयका चित्र खींचनेमे ये अपनी सानी नहीं रखते।

यशोदा माता हैं। वे वात्सल्यमयी हैं। उन्होंने श्रीकृष्णके वात्सल्यका सर्वाधिक अनुभव किया है। सूरने उनके हृदयका अनुभव करके यशोदाकी आँखोंसे कृष्णको देखकर स्वयं प्रज्ञाक्षु होते हुए भी इतनी मार्मिक अभिव्यक्ति की है जो देखते ही बनती है। माताकी अभिलाषा बच्चेके शीघ्र बड़े होनेकी होती है। यशोदा कहती हैं—*'नान्हिया गोपाल लाल, तू बेगि यड़ो किन होहि'*। यशोदाजी भगवान् श्रीकृष्णको अपना बच्चा समझती हैं। मिट्टी खानेके प्रसंगमे भगवान् अपनी मायासे उन्हें विमोहित तो करते हैं, पर पुनः उन्हें भुलावेमे डाल देते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने श्रीकृष्णके मुखमे ब्रह्माण्ड देखा है।

सूरदासने माता यशोदाद्वारा श्रीकृष्णके घुटनो-चलने, पावो-चलने, दूधके दाँत देखने, तोतले वचन बोलने और बाल-क्रीडा करनेके अपने नाना भौतिके मनोरथा, अपनी अभिलाषाको शब्दाद्वारा अभिव्यक्ति दी है। माताके हृदयका एक अत्यन्त भावभरा मार्मिक पद द्रष्टव्य है—

जसुमति मन अभिलाष करै।

कब मेरी लाल पुटुरुविनि रँगै, कब धरनी पग टूँक धरै ॥

कब दूँ दाँत दूध के देखौं, कब तोतरी मुख बघन झरै।

कब चढ़ाई बाबा कहि बोलै, कब जननी कहि मोहिं रै ॥

कब मेरी अँचरा गहि मोहन, जोड़-सोड़ कहि मोसौं झरै।

कब धीं तनक-तनक कसु छैहै अपने कर सौं मुखहिं रै ॥

(सूरसागर ६९४)

यशोदाजीके प्रत्येक कार्यमे—बच्चेके लालन-पालनमे वात्सल्य झलकता है। प्रातः उठनेके लिये मुँह धोनेके लिये और माखन-रोटी खानेके लिये बड़े अनुरागसे श्रीकृष्णको राजी करती हैं। वे श्रीकृष्णके बड़ा होनेपर स्तन्य छुड़ाना चाहती हैं तो कितनी ममता-वात्सल्यभरी कलासे उनको समझाती हैं कि देखो अब तुम बड़े हो गये हो माका दूध पियोगे तो तुम्हारे अच्छे दाँत बिगड़ जायेंगे—

'जैहँ थिगिरि दाँत ये अच्छे, तातैं कहि समुझावति।'

ग्वाल-बाल चिढाते हैं कि 'श्रीकृष्णको मोल लिया है', तो समझाती हैं—

सूर स्वामि मोहिं गोधन की सौं, हौं माता तू पूत ॥'

खेलते समय श्रीकृष्ण यशोदासे आँख मुँदवाते हैं।

श्रीकृष्ण सब बच्चोंमें छोटे हैं, यशोदा चाहती हैं कि श्रीकृष्ण भी बड़ी गम्भीर, व्यापक और सूक्ष्म चित्रणद्वारा की है। मथुरा जानेके वियोगमें कसके द्वारा अनिष्टकी आशकासे वेदना और बलवती हो जाती है। श्रीकृष्णका दीर्घकालीन साहचर्य एकदम भुलाया भी नहीं जा सकता। श्रीकृष्णके मथुरागमनके अवसरपर चार बार वियोगकी अभिव्यक्ति सूरदासजीने अपने विशाल ग्रन्थ 'सूरसागर' में की है—

हंसि-हंसि तारी देत सखा सब, भए श्रीदामा चोर।

—सूरदास हंसि कहत जसोदा, जीव्यो है सुत मोर॥

(सूरसागर ८५८)

ऊरजलसे बाँधनेपर, माखन चोरी करनेपर और दूध बिलोते हो मटका फोड़नेपर नाराज होकर भी माता भीतरसे द्रवित हो जाती हैं। उलाहना देनेपर कई बार गोपियोपर ही खीझ पड़ती हैं कि क्या हो गया जो माखन खा लिया तो—

कहन लगी अब बहि-बढ़ि-बात।

बोटा मेरी तुमहिँ बँधायो, तनकहिँ माखन खात।

(सूरसागर ९७३)

—ये भाव यशोदा माताके हृदयकी अभिव्यक्ति करनेवाले हैं। जब श्रीकृष्ण गोवर्धनको उठा लेते हैं तो यशोदाका मातृहृदय बड़े आश्चर्यमें पड़ जाता है। माताको पुत्र सदैव कोमल और अशक्त लगता है। यशोदा श्रीकृष्णके हाथ दबाने लगती हैं और बलैया लेती हैं। सूरदासजी वर्णन करते हैं—

गिरिवर कैसेँ लियी छठाइ।

कोमल कर चापति महतारी, यह कहि लेति बलाइ॥

(सूरसागर १५८५)

(ख) वियोग-वास्तव्य

सयोगसुखके अभावका नाम वियोग है। श्रीकृष्णके साथ नन्द-यशोदा, गोप-गोपी, ग्वाल-बाल और गाय-बछड़ोंका बेहद लगाव था। श्रीकृष्णके अलग होनेपर उन सभीको वियोगकी अनुभूति होती है। श्रीकृष्णके वियोग-वास्तव्यकी अनुभूति सबसे अधिक यशोदाको होती है। श्रीकृष्णका वियोग दो अवसरोंपर होता है—एक तो बालीदहमें कूद पड़नेपर और दूसरा मथुरा चले जानेपर। फालीदहमें कूदनेका वियोग थोड़ी देरका होता है, पर यशोदाकी अतिशय वियोग-वास्तव्यभरी छटपटाहट देखनेमें आती है—

खन भीतर खन बाहिर आवति, खन आँगन इहिँ भाँति।

सूर स्याम कौं टेरति जननी, नैकु नहीं मन साँति॥

(सूरसागर ११५८)

वियोगका दूसरा अवसर श्रीकृष्णके मथुरागमनपर

आता है। यह श्रीकृष्णका दीर्घकालीन वियोग है। सूरने सयोग-वास्तव्यकी तरह वियोग-वास्तव्यमें अभिव्यक्ति भी बड़ी गम्भीर, व्यापक और सूक्ष्म चित्रणद्वारा की है। मथुरा जानेके वियोगमें कसके द्वारा अनिष्टकी आशकासे वेदना और बलवती हो जाती है। श्रीकृष्णका दीर्घकालीन साहचर्य एकदम भुलाया भी नहीं जा सकता। श्रीकृष्णके मथुरागमनके अवसरपर चार बार वियोगकी अभिव्यक्ति सूरदासजीने अपने विशाल ग्रन्थ 'सूरसागर' में की है—

(१) मथुरा जाते समय, (२) नन्द आदिके मथुरासे लौटते समय, (३) कुछ दिन व्यतीत हो जानेपर नन्द तथा यशोदाके वार्तालाप करते समय और (४) उद्धवके आगमनके-समय। वियोग-वास्तव्यके चित्रणमें सूरदासने माता यशोदाके विरहोदगारोंकी ही अभिव्यक्ति की है। मथुरा जाते समय वे अनिष्टकी आशकासे अभिभूत हो जाती हैं और श्रीकृष्ण तथा बलरामको ले जानेका सारा दोष अक्रूरको देती हैं। वे कातरताभरे शब्दोंमें ब्रजके लोगोंको पुकारती हैं। उनके शब्दोंमें वियोग-वास्तव्यकी छटपटाहट व्यक्त होती है—

जसोदा बार बार यौं भायै।

है कोउ ब्रज मैं हितुँ हमारो, चलत गुपालहिँ राखै॥

(सूरसागर ३५९१)

नन्दजी भी यशोदाजीको समझाते हैं, परन्तु यशोदाकी धैर्य नहीं बँधता। श्रीकृष्णके जाते समय चारों ओर ब्रजके लोगोंकी भीड़ है। बीचमें रथपर श्रीकृष्ण और बलरामजी बैठे हैं। यशोदा पृथ्वीपर लेट जाती हैं। वे अत्यन्त मार्मिक शब्दोंमें श्रीकृष्णसे कहती हैं—'लाल! बिछुड़े समय मेरी छातीसे लग जाओ।'

उद्धवके ब्रज आनेपर उद्धव-गोपीसवादमें भी यशोदाकी दशाका वर्णन है। वे ब्रजकी दशाका वर्णन करती हैं। गोप-गोपी और ग्वाल-बालोंके साथ गायोंकी दशाका वर्णन करती हैं। अपनी मिलनकी उत्सुकता प्रकट करती हैं। सूने वर्णन किया है कि वे श्रीकृष्णको सुखी देखकर सतोष कर लेती हैं और अपना मातृत्वभरा आशिष देती हैं—

काहियौ जसुमति की आसीस।

जहाँ रही तहँ नद लाड़िली, जीवी कोटि धरीस॥

(सूरसागर ४७७७)

इस प्रकार सूरदासजीका सयोग-वास्तव्यके साथ वियोग-वास्तव्य भी विस्तृत और सूक्ष्म अन्तर्दशाआके साथ

पुष्टरूपम वर्णित है। वियोग, अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण आदि सब दशाएँ भी उनमें आ गयी हैं। सूरदासक वात्सल्यवर्णनमें अनेक स्थलोपर श्रीकृष्णके अलौकिक रूपका भा सकत किया गया है। भगवान् जब अपने चरणका अँगूठा मुखमें डालते हैं तो 'उछरत सिधु, धराधर कोंपत, कमठ पीठ अकुलाइ। सेष सहसफन डोलन लागे, हरि पीवत जय पाइ।' ऐसा कहनमें भगवान्का अलौकिक रूप

लक्षित है। 'सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, मेटा। कौं भू' ऐसा कहनमें भी अलौकिक स्वरूप प्रकट होत सूरदासजीन वात्सल्यका वर्णन अपने भक्तिम अभिव्यक्तिक लिये किया है। विद्वानोंने 'सीसे वात्सल्यको वात्सल्य-भक्ति-रसको कोटिमें रखा है' (डॉ० श्रीनिवासजी शर्मा, एम०ए० (हिन्दी-संस्कृत) पी०एच०डी०)

~~~~~

भक्त नामदेवका नामप्रेम

'मर भाग्यम ज्ञान-वैराग्य कहाँ?' सत श्रीज्ञानेश्वरजीसे तीर्थयात्राके बीच 'उनके सत्सङ्गके अनन्तर श्रीनामदेवजीन कहा। 'मुझ तो विठोबाकी कृपाका ही आश्रय है। मुझ ता नाम-सकीतन ही प्रिय लगता है।'

हैदराबाद (दक्षिण)-के नरसी ब्राह्मणी नामक ग्राममें भगवद्भक्त छोपी (दर्जी) श्रीदामा सेठकी धर्मपत्नी गोणाइक गर्भसे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रविवार, सवत् १३२७ वि०-का प्रत्युष-वेलामें श्रीनामदेवजीने जन्म लिया था। य शैशवस ही श्राविष्टलके श्रीविग्रहकी पूजा, उनके गुणगान तथा उनके नामका जप करते रह। श्रीविष्टलके चरणाम इनका अमित प्रेम था, उनका नाम इन्ह प्राणांसे अधिक प्रिय था।

सृष्टिके प्रत्येक पदार्थमें केवल विठोबाके ही दर्शन उन्ह हाते थे। घरके एक कोनेमें आग लगी तो आप दूसरी ओरका सामान अग्रिम फकते हुए बोले, 'प्रभो! इधर कृपा क्या नहीं करते?' अन्तत उन्हीं भक्तप्राणधनको उनकी कुटिया छानी पड़ी।

कुसा रोटी लेकर भागा तो आप घोंकी कटारी लिय उसके पीछे चिल्लात हुए टोडे 'प्रभो! रोटी रूखी है। उसमें घृत लगा लेने दीजिये।'

अपने आराध्यको इस रीतिसे सर्वत्र देखना उनके नाम-कोर्तनके चिन्ता क्षणभर भी चैनसे न रह पाना विश्वास निष्ठा और प्रेमकी पराकाष्ठा है और इसके सजीव प्रमाण श्रीनामदेवजी हैं।

श्रीनामदेवजी यहाँतक कहते हैं कि 'जो नारायणका भजन नहीं करते मैं उनको देखना भी नहीं चाहता।'—
जे न भजति नारायणा। तिनका मैं न करी दारणा॥

आप ससारकी कठिनाइया और जीवनकी निरसा प्रकाश डालत हुए कहते हैं कि 'भगवान्की लीला असमुद्र है, उसकी गति कोई नहीं देख सकता। ग्रहणके ता प्रभुका नाम है, उसे ही भजिये।—

सत गहनको नाम है, भजि लीजै सोई।

लीला सिध अगाध है, गति लखै न कोई॥

'सानेके पर्वत, हाथी और घोड़ेका दान तथा क गायाका दान नामके समान नहीं। ऐसा नाम अपनी जी रखा जिससे जरा और मृत्यु पुन न हो'। अतः एकाग्र होकर नामसकीर्तन करना चाहिये क्योंकि इस भवसा रूपी ससारको पार करनेके लिये नाम ही जहाज है—

कचन मेरु-सुमेरु, हय-गज दीजै दाना।

काटि यऊ जो दान दे, नहि नाम समाना॥

अस मन लाव नाम रसना। तेरो बहुरि न हाइ जरा-भरना।

एकै मन एकै दसा एकै व्रत धरिये।

नामदेव नाम जहाज है, भवसागर तरिये॥

आप जोर देकर कहते हैं कि 'मेरी बात सच्ची तो

लो और निर्भय होकर भगवान्का भजन करो'—

कहत नामदेव साँची मान। निरभे होइ भजिले भगवान्

श्रीभगवान्के नामके ये अनन्य प्रेमी महात्मा नाम-उ

करनेवाले पुरुषाके दर्शनसे अपनेकी कृतार्थ अनुभव कर

थे उनक लिय अपना प्राण उनके सम्मुख रख देनेमें

इन्ह हिचक नहीं थी। वे स्वयं कह भी देते हैं—

कहत नामदेव बलि-बलि जैहीं, हरि भजि और न लेखी

सवत् १४०७ वि० म ८० वर्षकी आयुमें आप

परमधामकी यात्रा की। महाराष्ट्रमें चारकरी पन्थके सस्थाप

एक प्रकारसे आप ही हैं।

~~~~~

भक्त कविरत्न जयदेवजी और उनका श्रीकृष्ण-प्रेम

प्रसिद्ध भक्त-कवि जयदेवका जन्म लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व बंगालके वीरभूमि जिलेके अन्तर्गत केन्दुबिल्व नामक ग्राममें हुआ था। इनके पिताका नाम भोजदेव और माताका नाम चामादेवी था। ये भोजदेव कान्यकुब्जसे बंगालमें आये हुए पञ्च-ब्राह्मणोंमें भट्टाजगोत्रज श्रीहर्षके वंशज थे। माता-पिता वाल्यकालमें ही जयदेवको अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान्‌का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्ण-संस्कार बहुत अच्छे होनेके कारण इन्होंने कष्टमें रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेमके प्रभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम कृपाके अधिकारी हो गये थे।

इनके पिताको उसी गाँवके निरञ्जन नामक एक ब्राह्मणके कुछ रुपये देने थे। निरञ्जने जयदेवको ससारासे उदासीन जानकर उनको भगवद्भक्तिके अनुचित लाभ उठानेके विचारसे किसी प्रकार उनके घर-द्वार हथियानेका निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेवसे कहा—'देख जयदेव! मैं तेरे राधा-कृष्णको और गोपी-कृष्णको नहीं जानता या तो अभी मेरे रुपये व्याज-समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेजपर सही करके घर-द्वारपर मुझे अपना ऋण्य कर लेने दे!'

जयदेव तो सर्वथा निस्पृह थे। उन्हें घर-द्वारमें रतीभर भी ममता न थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेजपर हस्ताक्षर कर दिये। निरञ्जन कब्जा करनेकी तैयारीसे आया ही था। उसने तुरत घरपर कब्जा कर लिया। इतनेमें ही निरञ्जनकी छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घरसे आकर निरञ्जने कहने लगी—'बाबा! जल्दी चलो, घरमें आग लग गयी, सब जल गया।' भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मनमें द्वेष-हिंसाका कहीं लेश भी नहीं था निरञ्जनके घरमें आग लगनेकी खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल-लाल लपटोंके अंदर उसके घरमें घुस गये। जयदेवका घरमें घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गयी जैसे जागते ही सपना।

जयदेवकी इस अलौकिक शक्तिको देखते ही निरञ्जनके नेत्रोंमें जल भर आया। अपनी अपवित्र करनीपर पछताता

हुआ। निरञ्जन जयदेवके चरणोंमें गिर पड़ा और दस्तावेजको फाड़कर कहने लगा—'देव! मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने तो भवश थोड़े-से पैसाके लिये जान-बूझकर बेईमानीसे तुम्हारा घर-द्वार छीन लिया है। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम! आज मैंने भगवद्भक्तका प्रभाव जाना।'

उसी दिनसे निरञ्जनका हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेवके सङ्गसे लाभ उठाकर भगवान्‌के भजन-कीर्तनमें समय बिताने लगा। उसका जीवन भगवत्प्रेममय हो गया।

भगवान्‌की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेवका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर-द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम-क्षेत्र—पुरी जानेका विचार किया और अपने गाँवके पराशर नामक ब्राह्मणको साथ लेकर वे पुरीकी ओर चल पड़े। भगवान्‌का भजन-कीर्तन करते, मग्न हुए जयदेवजी चलने लगे। एक दिन मार्गमें जयदेवजीका बहुत दूरतक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोरकी गरमी पड़ रही थी, वे प्यासके मारे व्याकुल होकर जमीनपर गिर पड़े। तब भक्तवाञ्छाकल्पतरु हरिने स्वयं गोपाल-बालकके वेषमें पधारकर जयदेवको कपड़ेसे हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनन्तर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुँचा दिया। अवश्य ही भगवान्‌को छत्रवेषमें उस समय जयदेवजी और उनके साथी पराशरने पहचाना नहीं।

जयदेवजी प्रेममें डूबे हुए सदा श्रीकृष्णका नाम-गान करते रहते थे। एक दिन भावावेशमें अकस्मात् उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वतश्रेणी है नीचे कल-कल निनादिनी कालिन्दी बह रही है। यमुना-तीरपर कदम्बके नीचे खड़े हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुरली हाथमें लिये मुसकरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेवजीके मुखसे अकस्मात् यह गीत निकल पड़ा—

मेघैर्मेदुरमम्बर चनभुव श्यामास्तमालद्रुपै-

नक्त भीरुरथ त्वमेव तदिम राधे गृह प्रापय।

इत्थ नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुप

राधापाधवयोर्ययन्ति यमुनाकूले रह केलय ॥

पराशर इस मधुर गानको सुनकर मुग्ध हो गया। बस,

यहीसे ललितमधुर 'गीतगोविन्द' आरम्भ हुआ। कहा जाता है, यहाँ जयदेवजीको भगवान्‌के दशावताराके प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने 'जय जगदीश हरे' की ढेर लगाकर दसो अवतारोकी क्रमशः स्तुति गायी। कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ, तब पराशरको साथ लेकर वे चले भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करने। भगवान्‌के दर्शन प्राप्तकर जयदेवजी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनन्दस भर गया। वे पुरुषोत्तमक्षेत्र—पुरीमें एक विरक्त सन्यासीकी भाँति रहन लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्रायः वृक्षके नीचे ही वे रहा करते और भिक्षाद्वारा क्षुधा-निवृत्ति करते। दिन-रात प्रभुका ध्यान चिन्तन और गुणगान करना ही उनका जीवनका एकमात्र कार्य था।

विवाहकी इच्छा न होनेपर भी सुदेव नामके एक ब्राह्मणने भगवान्‌की आज्ञासे अपनी पुत्री पद्मावती जयदेवजीको अर्पित कर दी। भगवान्‌का आदेश मानकर जयदेवजीको पद्मावतीके साथ विवाह करना पड़ा। कुछ दिना बाद गृहस्थ बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावतीको साथ लेकर अपने गाँव केन्दुविल्व लाट आये और भगवान्‌ श्रीराधामाधवकी युगल श्रीमूर्ति प्रतिष्ठित करके दोना उनकी सेवामें प्रवृत्त हो गये।

कुछ समय केन्दुविल्वमें रहनेके बाद जयदेवजी यात्राको निकले। एक राजाने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने यहाँ रखा और वहाँसे चलते समय इच्छा न रहनपर भी बहुत-सा धन उन्हें दे दिया। जयदेवजीने उसे लेनेसे इनकार किया परन्तु जब राजा किसी प्रकार भी नहीं माना, तब मन मारकर उन्होंने राजाकी प्रसन्नताके लिये निःस्पृह और निर्मम भावसे कुछ धन साथ ले लिया तथा वहाँसे वे अपने गाँवको चल पड़े। मार्गमें कुछ डाकुओंने पीछेसे आक्रमण करके जयदेवजीको नीचे गिरा दिया और दखते-ही-देखते उनके हाथ-पर काटकर उन्हें एक कुएँमें डाल दिया। अनित्य धनकी गठरीके साथ ही उन्होंने महान्‌ दुःखके कारणरूप भगवान्‌क पापकी भागी पोटली भी बाँध ली। अपनी सफलतापर गर्व करते हुए डाकू वहाँसे चल दिये।

भगवत्कृपासे कुएँमें जल विलकुल नहीं था इससे जयदेवजी डूबे नहीं। भगवान्‌की दयासे उन्हें कहीं चोट भी नहीं आयी। वे कुएँके अंदर एक सुन्दर शिलाका पाकर उसीपर सुखसे बैठ गये और प्रभुके विधानपर परम प्रसन्न होते हुए प्रेमसे उनका नाम-गुण-कीर्तन करने लगे।

जयदेवजीने साचा कि हो-न-हा यह मर धन-ग्रहण करनेका ही परिणाम है।

थाड़ी देर बाद उधरसे गौडेश्वर राजा लक्ष्मणमनकी सवारी निकली। कुएँमेंसे आदमीकी आवाज आती सुनकर राजाने देखनेकी आज्ञा दी। एक सयकने जाकर देखा तो मालूम हुआ, कोई मनुष्य सूरे कुएँमें बैठा श्रीकृष्णनामकीर्तन कर रहा है। राजाकी आज्ञासे उसी क्षण जयदेव बाहर निकाले गये और इलाज करानेके लिये उन्हें साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गौडको लौट आये। श्रीजयदेवजीको विद्वत्ता और उनके श्रीकृष्ण-प्रेमका परिचय प्राप्तकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उनका लोकांतर गुणाका देय वह उनका भक्त बन गया। राजाने हाथ-पैर काटनेवालाका नाम-पता और हुलिया पूछा। जयदेवजी नाम-पता तो जानते ही नहीं थे, हुलिया भी उन्होंने इसलिये नहीं बताया कि कहीं राजकर्मचारी उनका पता लगाकर उन्हें तंग न कर।

चिकित्सासे जयदेवजीके घाव सूख गये। राजाने उन्हें अपनी पञ्चरत्न-सभाका प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्षताका सारा भार उन्हें सौंप दिया। इसके कुछ दिना बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी श्रीराधामाधवकी युगल मूर्तिको लेकर पतिक पास चली आयीं। राजा हर तरहसे धनादि देकर जयदेवजीका सम्मान करना चाहते, परन्तु धन-मानके विरागी भक्त जयदेव मामूली खर्चके सिवा कुछ भी नहीं लते थे। एक दिन राजमहलमें कोई महोत्सव था। उसमें भोजन कराके लिये हजारों दरिद्र, भिक्षुक अतिथि, ब्राह्मण, साधु आदि आये थे। उन्होंने साधुवेपथारी वे चारा डाकू भी थे जिन्होंने जयदेवजीको धनके लोभसे उनके हाथ-पैर काटकर कुएँमें फक दिया था।

डाकुआको क्या पता था कि हमने जिसे मरा समझ लिया था वही यहाँ सर्वाध्यक्ष है। डाकुओंने दूरसे ही जयदेवजीको देखा और लूले-लँगड देखकर उन्हें तुरत पहचान लिया। वे डरकर भागनेका मौका देखने लगे। इतनेमें ही जयदेवजीकी दृष्टि उनपर पड़ी। देखते ही वे चसे ही आनन्दम भर गये जैसे बहुत दिनोंके विछुडे बन्धुओंका देखकर बन्धुको आनन्द होता है। जयदेवजीने मनमें साचा 'इन्हें धनकी आवश्यकता होगी। राजा मुझसे सदा धन लेनेको कहा करते हैं आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जायगा तो बड़ा सतोष होगा।' जयदेवजीने राजासे कहा—

‘मेरे कुछ पुराने मित्र आये हैं, आप चाहे तो इन्हे कुछ धन दे सकते हैं।’ कहनेभरकी देर थी। राजाने तुरत उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी दृष्टाके अनुसार बहुत-सा धन-धान्य देकर आदरपूर्वक खिलाने-पिलानेके बाद वस्त्रालङ्कारसे पुनः सम्मानित करके प्रेमपूर्वक उनको विदा कर दिया। धनका बोझ ज्यादा हो गया था तथा रास्तेमें सँभालकी भी आवश्यकता थी, इसलिये जयदेवजीने एक अफसरके साथ चार सेवकाको उनके साथ कर दिया। राहमें अफसरने उनके इतना धन-सम्मान पानेका रहस्य जाननेके लिये उनसे पूछा कि ‘भाइयो! आपका निःस्मृह भक्तवर जयदेवजीके साथ क्या सम्बन्ध है, जिससे उन्होंने आपलोगको इतनी अपार सम्पत्ति दिलवाकर आपके उपकारका बदला चुकाया है?’

पापबुद्धि डाकुओंने ईश्वरके न्याय और-भयको भुलाकर कपटसे कहा—‘साहब! तुम्हारा यह अध्यक्ष और हमलोग एक राज्यमें कर्मचारी थे। हमलोग अफसर थे और यह हमारी मातृहतीम काम करता था। इसने एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजाने गुस्सेमें आकर इसका सिर उड़ा देनेकी आज्ञा दे दी। उस समय हमलागोने दया करके इसे बचा लिया और इसके हाथ-पैर कटवाकर छोड़ दिया। हम कहीं यह भेद खोल न दे, इसी भयसे इसने हमारा इतना सम्मान किया-कराया है। हमने भी उसका बुरा हो जानेके डरसे कुछ भी नहीं कहा।’

डाकुआका इतना कहना था कि धडामसे धरती फटी और चारा जीते ही उसमें समा गये। राजकर्मचारी आश्चर्यमें डूब गया।

तदनन्तर अफसर नौकरोके सिरपर सारा धन लदवाकर वापस राजधानीको लौट आये और राजासे उन्होंने सारा हाल सुना दिया। राजाने जयदेवका भुलाकर चकित मनसे सब बातें सुनायीं। इतनेमें ही राजा यह देखकर आश्चर्य और हर्षमें डूब गया कि जयदेवजीकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रही है तथा उनके कटे हुए हाथ-पैर उसी क्षण पुनः पूर्ववत् स्वाभाविक हो गये हैं। राजाने विस्मित होकर बड़े ही कौतूहलसे आग्रहपूर्वक सारा हाल पूछा। जयदेवजीको अब सच्ची घटना सुनानी पड़ी। दयालुहृदय जयदेवजीने कहा—‘राजन्! मैं बहुत ही अभाग्य हूँ, जिसके कारण उन बेचारोंके प्राण गये। मैंने धनको बुरा समझकर छोड़ दिया था पुनः राजाके आग्रहसे उसे ग्रहण किया। इसीसे वनमें

उन बेचारोंकी बुद्धि लोभवश दूषित हो गयी और उन्होंने धन छीननेके लिये मुझे लूटा-लूँगा करके कुएँमें डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने धनका और धन-ग्रहणका प्रत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रताका ही बर्ताव किया। मैं उनके उपकारसे दब गया, इसीसे उन्हें आपके पाससे धन दिलवाया। अधिक धन दिलवानेमें मेरा एक हेतु यह भी था—यदि उनकी धनकी कामना पूर्ण हो जायगी तो वे डाकूपनके निर्दय कामको छोड़ देंगे। अवश्य ही मेरे हाथ-पैर किसी पूर्वकृत कर्मके फलसे ही कटे थे वे तो केवल लोभवश निमित्त बने थे। आज अपने ही कारणसे उनकी इस प्रकार अप्राकृतिक मृत्युका समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। यदि उनका दोष हो तो भगवान् उन्हें क्षमा करें। कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष न देखकर भगवान्ने दया करके मेरे हाथ-पैर पुनः पूर्ववत् बना दिये हैं। राजन्! ऐसे मेरे प्यारे श्रीकृष्णको जो नहीं भजता उसके समान अभाग्य और कौन होगा।’

भक्तप्रवर श्रीजयदेवजीकी वाणी सुनकर राजा चकित हो उनके चरणामें लोट गया। भक्तहृदयकी महत्ताका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्तकर वह उनसे अत्यन्त प्रभावित होकर भक्त बन गया।

जयदेवजीकी पत्नी पद्मावती भी छायाकी भाँति सब प्रकारसे स्वामीका अनुवर्तन करनेवाली थी। भगवान्के प्रति उसका प्रेम भी असीम था। पातिव्रत-धर्मका महत्त्व वह भलीभाँति जानती थी। जयदेवजी राजपूज्य थे। इससे रानी राजमाता आदि राजमहलकी महिलाएँ भी उनके घर पद्मावतीजीके पास आकर सत्सङ्गका लाभ उठाया करती थीं। रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, धर्मपरायणा और पतिव्रता थी। परंतु उसके मनमें कुछ अभिमान था इससे किसी-किसी समय वह कुछ दुःसाहम कर बैठती थी। एक दिन पद्मावतीके साथ भी वह ऐसा ही दुःसाहसपूर्ण कार्य कर बैठी।

सत्सङ्ग हो रहा था। बातों-ही-वातोमें पद्मावतीने सती-धर्मकी महिमा बतलाते हुए कहा कि ‘जो स्त्री स्वामीके मर जानेपर उसके शवके साथ जलकर मती होती है, वह तो नीची श्रेणीकी ही सती है। उच्च श्रेणीकी सती तो पतिके मरणका समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है।’ रानीको यह बात नहीं जँची। उसने समझा पद्मावती अपने

सतीत्वका गौरव बढ़ानेके लिये ऐसा कह रही है। मनमे ईर्ष्या जाग उठी, रानी परीक्षा करनेका निश्चय करके बिना ही कुछ कहे महलको लौट गयी। एक समय राजाके साथ जयदेवजी कहीं बाहर गये थे। रानी सुअवसर समझकर दम्भसे विषादयुक्त चेहरा बनाकर पद्मावतीके पास गयी और कपट-रुदन करते-करते कहा कि 'पण्डितजीको यन्मे सिंह खा गया।' उसका इतना कहना था कि पद्मावती 'श्रीकृष्ण-कृष्ण' कहकर धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़ी। रानीने चौंककर देखा तो पद्मावती अचेतन मालूम हुई— परीक्षा करनेपर पता लगा कि पद्मावतीके प्राणपखेरु शरीरसे उड़ गये हैं। रानीके होश उड़ गये। उसे अपने दुःसाहसपूर्ण कुकृत्यपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह सोचने लगी, 'अब मैं महाराजको कैसे भुँह दिखाऊँगी। जब पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेवजीको धर्मशीला पत्नीको मृत्युका कारण मुझको समझेंगे, तब उन्हें कितना कष्ट होगा। जयदेवजीको भी कितना सन्ताप होगा। हा दुर्दैव।' इतनेमे ही जयदेवजी आ पहुँचे। राजाके पास भी मृत्यु-संवाद आ पहुँचा था, वह भी वहाँ आ गया। राजाके दुःखका पार नहीं रहा। रानी तो जीते ही मरेके समान हो गयी। जयदेवजीने रानीकी सखियोंसे सारा हाल जानकर कहा—'रानी-मासे कह दो, घबराएँ नहीं। मेरी मृत्युके संवादसे पद्मावतीके प्राण निकल गये तो अब मेरे जीवित यहाँ आ जानेपर उन प्राणोको वापस भी आना पड़ेगा।' जयदेवजीने मन-ही-मन भगवान्से प्रार्थना की। कीर्तन आरम्भ हो गया। जयदेवजी मस्त होकर गाने लगे। धीरे-धीरे पद्मावतीके शरीरमे प्राणाका सञ्चार हो आया। देखते-ही-देखते वह उठ बैठी और हरि-ध्वनि करने लगी। रानी आनन्दकी अधिकतासे रो पड़ी। उसने कलङ्क-भञ्जन श्रीकृष्णको धन्यवाद दिया और भविष्यमे कभी ऐसा दुःसाहस न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली। सब ओर आनन्द छा गया। जयदेवजीकी भक्ति और पद्मावतीके पातिव्रतका सुयश चारों ओर फैल गया।

कुछ समय गौडमे रहनेके बाद पद्मावती और श्रीराधामाधवजीके विग्रहोको लेकर राजाकी अनुमतिसे जयदेवजी अपने गाँवको लौट आये। यहाँ उनका जीवन श्रीकृष्णके प्रेममे एकदम डूब गया। उसी प्रेमरसमे डूबकर इन्होंने मधुर 'गीतगोविन्द' की रचना की।

एक दिन श्रीजयदेवजी 'गीतगोविन्द' की एक कविता लिख रहे थे, परन्तु वह पूरी हो नहीं हो पाती थी। पद्मावतीने कहा—'देव! स्नानका समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आराम स्नान कर आये तो ठीक हो।' जयदेवजीने कहा—'पद्मा! जाता हूँ। क्या करें मैंने एक गीत लिखा है, परन्तु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता। तुम भी सुनो—

स्थलकमलगञ्जन मम हृदयरञ्जन

जनितरतिरङ्गपरभागम् ।

भण मसुणवाणि करवाणि चरणद्वय

सरसलसदलक्तकारागम् ॥

स्मरणरत्नखण्डन मम शिरसि मण्डनम्—

इसके बाद क्या लिखूँ, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावतीने कहा—'इसमे घबराएँको कौन-सी बात है। गङ्गास्नानसे लौटकर शेष चरण लिख लीजियेगा।'

'अच्छा यही सही। ग्रन्थको और कलम-दावातको उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ।'

जयदेवजी इतना कहकर स्नान करने चले गये। कुछ ही मिनटों बाद जयदेवका वेष धारणकर स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण पधार और बोले—'पद्मा! जरा 'गीतगोविन्द' देना।'

पद्मावतीने विस्मित होकर पूछा,—'आप स्नान करने गये थे न? बीचसे ही कैसे लौट आये?'

महामायावी श्रीकृष्णने कहा—'रास्तेमे ही अन्तिम चरण याद आ गया, इसीसे लौट आया।' पद्मावतीने ग्रन्थ और कलम-दावात ला दिये। जयदेव-वेषधारी भगवान्ने—

'देहि मे पदपल्लवमुदारम्।'

—लिखकर कविताकी पूर्ति कर दी। तदनन्तर पद्मावतीसे जल मँगाकर स्नान किया और पूजादिसे निवृत्त होकर भगवान्को निवेदन किया हुआ पद्मावतीके हाथसे बना भोजन पाकर पलंगपर लेट गये।

पद्मावती पल्लवे बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतनेमे ही स्नान करके जयदेवजी लौट आये। पतिको इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गयी और जयदेव भी पत्नीको भोजन करते देखकर विस्मित हो गये। जयदेवजीने कहा—'यह क्या? पद्मा आज तुम श्रीमाधवको भोग लगाकर मुझको भोजन कराये बिना ही कैसे जीम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा।'

आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीका श्रीकृष्ण-प्रेम

वशीविभूषितकरानवनीरदाभात्

पीताम्बरादरुणधिम्बफलाधरोष्ठात् ।

पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनैत्रात्

कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमह न जाने॥

जिनके करकमल वशीसे विभूषित हैं, जिनकी नवीन मेघकी-सी आभा है, जिनके पीत वस्त्र हैं अरुण बिम्बफलके समान अधरोष्ठ हैं पूर्ण चन्द्रके सदृश सुन्दर मुख और कमलके-से नयन हैं, ऐसे भगवान् श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य किसी भी तत्त्वको मैं नहीं जानता।

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तनिर्गुण निष्किय

ज्योति किञ्चन योगिनो यदि पर पश्यन्ति पश्यन्तु ते।

अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिर

कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नील महो धावति॥

(मधुसूदन गीताटी०)

ध्यानाभ्याससे मनको स्ववश करके योगीजन यदि किसी प्रसिद्ध निर्गुण, निष्क्रिय परमज्योतिको देखते हैं तो वे उसे भले ही देखे, हमारे लिये तो श्रीयमुनाजीके तटपर

जो कृष्णनामवाली वह अलौकिक नील ज्योति दौड़ती फिरती है, वही चिरकालतक लोचनोको चकाचाँधमें डालनेवाली हो।

श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी अद्वैत वेदान्तके महान् तत्त्वज्ञ थे, किन्तु भगवान् मनमोहनकी मोहिनी छटाने उनपर ऐसा प्रभाव डाला कि फिर वे सदाके लिये उनकी गुणावलीपर रीझत ही चले गये। भगवान्का स्वरूप ही ऐसा है कि उसपर अमलात्मा-त्रिमलात्मा ज्ञानीजन भी मुग्ध हो जाते हैं—

आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे।

कुर्वन्त्यहेतुर्को भक्तिमित्यभूतगुणो हरि ॥

(श्रीमद्भा० १।७।१०)

अर्थात् जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्याकी गौंट खुल गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, वे भी भगवान्की हेतुरहित भक्ति किया करते हैं क्योंकि भगवान्के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं।

भगवत्प्रेमी भक्तके लक्षण

(पुन्यपाद श्रीउडियाबाबाजी महाराज)

अन्य समस्त कार्य छोड़कर जो सर्वदा एकमात्र भगवान्‌का ही अवलम्बन करता है, एकमात्र भगवान्‌की सेवा-पूजाम तन-मन-धनसे निरन्तर नियुक्त रहता है, वह भक्त नमस्कारयोग्य है।

जो भगवान्‌म समस्त लोक और समस्त लोकोमे भगवान्‌का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समानबुद्धि रखता है और सर्वभूतोमे प्रेम रखता है, वह भक्त नमस्कारयोग्य है।

जिसको अपने और परायका भेद नहीं है, जिसको इच्छा, द्वेष और अभिमान नहीं है तथा जो सर्वदा पवित्र एव भगवान्‌मे दत्तचित्त है, वह भक्त नमस्कारयोग्य है।

जिसका मन सम्पत्ति-विषयितमे भगवान्‌को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता जो सर्वदा सत्यवादी एव सदाचारपरायण है, वही भक्त नमस्कारयोग्य है।

जो भगवान्‌के सर्वत्र दर्शन करता है, जिसको ससारसे अभय प्राप्त है, जो अन्य प्राणियोंको अभय प्रदान करता है, जो ससारसे उदासीन है तथा जो आश्रमधर्ममे कुशल है, वही भक्त नमस्कारयोग्य है।

जिसको प्रेमका ही अवलम्बन है और जिसका हृदय प्रेममय है वही भक्त नमस्कारयोग्य है।

जो सर्वदा चातककी भाँति एकनिष्ठ है, सर्वदा लक्ष्मणकी भाँति स्वतन्त्रतासे रहित है, सर्वदा द्वन्द्वा अर्थात् शीतोष्ण और राग-द्वेषसे परे एव सतुष्टचित्त है, वही भक्त नमस्कारयोग्य है।

जो भगवान्‌के अतिरिक्त और किसीको नहीं जानता और न किसीको चाहता है, जिसका मन स्थिर है और जो सयमी है, वही भक्त नमस्कारयोग्य है।

जो भगवान्‌को इसी शरीरसे प्राप्त कर लेता है, जिसका भगवान्‌के चिन्तनमे ही समय व्यतीत होता है, वही भक्त नमस्कारयोग्य है।

जिसने भगवान्‌को जो कि एकमात्र सत्य वस्तु हैं आत्मसमर्पण किया है, वही नमस्कारयोग्य है।

ऐसे भक्त राजके दर्शन, प्रणाम और सेवा करनेवालेका जीवन धन्य है। ऐसे भक्तकी कृपासे प्रेमकी वृद्धि और कामनासे विरति होती है। भक्तका हृदय ही भगवान्‌का विलासस्थान है। भक्तके हृदयसे भगवान्‌का स्वरूप और भगवान्‌की महिमा प्रकाशित होती है। हे पुरुषो! ऐसे भक्तको त्यागकर और किसका सङ्ग करना चाहिये? भक्त सम्पत्ति, सिद्धि अथवा कैवल्यमुक्ति नहीं चाहता वह सर्वस्व त्याग देता है और सम्पूर्णरूपसे भगवान्‌मे विलीन होता है अर्थात् आत्मविसर्जन करता है। भगवान्‌मे आत्माकी आहुति प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, यही परम पुरुषार्थ है। जो जिस पदार्थको चाहता है वह उसीको प्राप्त करता है। जो कुछ भी नहीं चाहता वह श्रीभगवान्‌को प्राप्त करता है। भक्तका धन केवल श्रीकृष्णके चरणकमल है और वह केवल भगवान्‌की कृपासे ही प्राप्त होता है।

[प्रेमक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]

भगवत्प्रेमके साधक और बाधक

सूये मन सूये वचन सूधी सब करतूति। तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति ॥

वेप बिसद बोलनि मधुर मन कटु काम मलीन। तुलसी राम न पाइये भाँँ विषय जल मीन ॥

(दोहावली १५२-१५३)

‘जिसका मन सरल है, वाणी सरल है और समस्त क्रियाएँ सरल हैं, उसके लिये भगवान् श्रीरघुनाथजीके प्रेमको उत्पन्न करनेवाली सभी विधियाँ सरल हैं अर्थात् निष्कपट (दम्बरहित) मन वाणी और कर्मसे भगवान्‌का प्रेम अत्यन्त सरलतासे प्राप्त हो सकता है। तुलसीदासजी कहते हैं कि ऊपरका वेप साधुओका-सा हो और बोली भी मोठी हो, परतु मन कठोर हो और कर्म भी मलिन हो—इस प्रकार विषयरूपी जलकी मछली बने रहनेसे श्रीरामजीकी प्राप्ति नहीं होती (श्रीरामजी तो सरल मनवालेको ही मिलते हैं)।’

प्रेमतत्त्व

(ब्रह्मलीन धर्मसंवाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

प्रेमतत्त्वको रसिक लोग 'मूकरसास्वादनवत्' कहते हैं। कोई आन्तर मधुर वेदनाको तो कोई स्नेहात्मक अन्त करणकी वृत्तिको ही प्रेम कहते हैं। यद्यपि वधू आदिमे राग, यागादिम श्रद्धा, गुरु आदिमे भक्ति तथा सुखादिकी इच्छा—ये सभी प्रेमके ही रूप हैं, तथापि सुखमानका अनुवतन करनेवाली अन्त करणकी सात्त्विकी वृत्ति ही प्रेम है। यह प्राप्त, अप्राप्त और नष्टमे भी रहती है। इच्छा नष्ट और प्राप्त नहीं होती। प्रेमासक्त लोग रसस्वरूप परमात्माको ही प्रेम कहते हैं। इसीलिये द्रवीभूत अन्त करणपर अभिव्यक्त रसस्वरूप परमात्मा ही प्रेमके रूपम प्रकट होता है। अतएव आचार्योंने कहा है—

भगवान् परमानन्दस्वरूप स्वयमेव हि।

मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलात्॥

अस्मृष्ट दुःख निरुपम सुखसवित्स्वरूप परमात्मा ही प्रेम है। यह भी कहा गया है—

निरुपमसुखसविद्रूपमस्मृष्टदुःख तमहमखिलतुष्टैः
शास्त्रदृष्टया व्यनक्ति॥

प्रेमियोका कहना है कि चित्त लाक्षा (लाख) के समान कठोर, द्रव्य है। वह तापक द्रव्यके योगसे कोमल या द्रवीभूत होता है। जैसे द्रवीभूत लाक्षामे निक्षिप्त हिङ्गल, हरिद्रा आदि रंग स्थायीभावको प्राप्त होता है, वैसे ही द्रवीभूत अन्त करणपर अभिव्यक्त भगवान् ही भक्ति कहे जाते हैं। भगवान् के गुणगणश्रवणसे चरित्रनायक पूर्णतम प्रभुका स्वरूप प्रकट होता है। पुनश्च उनके प्रति स्नेहादिका प्रादुर्भाव होता है। स्नेहादिसे चित्तमे द्रवता होती है। स्नेहास्पद पदार्थके दर्शनसे उसमे सस्कार उत्पन्न होता है अतएव पुन-पुन उसका स्मरण होता है। उपेक्षणीय वस्तुके सस्कार नहीं होते, इसका कारण यही है कि रागके आस्पद या द्वेषके आस्पद पदार्थको ग्रहण करता हुआ चित्त रागादिसे द्रवीभूत हुआ है, इसीलिये उसके सस्कार हो जाते हैं। उपेक्षणीय तत्त्वके ग्रहण-समयमे चित्त द्रवीभूत नहीं होता क्योंकि वह तापक भाव नहीं है। प्रेमी कहते हैं कि भगवान् के उत्कट स्नेहसे चित्तको इतना द्रुत करे कि वह गङ्गाजलके समान निर्मल कोमल तथा द्रवीभूत हो जाय। फिर उसमे भगवान् का स्थायीरूपसे प्राकट्य होता है—

मदगुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये।

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाभसोऽप्युद्यो॥

(श्रीमद्भा० ३।२९।११)

अर्थात् भगवान् के गुणोंके श्रवणसे भगवान् द्रवीभूत चित्तकी वृत्तियाका ऐसा प्रवाह चलता है, जैसे कोमल, निर्मल, द्रवीभूत गङ्गाजलका प्रवाह समुद्रकी ओर चलता है। जिस समय द्रवीभूत चित्तम पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभुका प्राकट्य होता है, उस समय ही स्थिर भक्ति कही जाती है। जैसे लाक्षाके कठोर रहनेपर उसमे रंग स्थिर नहीं होता, लाखकी टिकियापर मुहरका अक्षर अङ्कित करनेके लिये भी अग्नि-सम्यन्धसे उसे कुछ कोमल किया जाता है, क्योंकि कठोर लाछपर मुहरके अक्षर अङ्कित नहीं होते, वैसे ही कठोर अद्रुत चित्तपर भगवान् का स्वरूप चरित्र, गुण तथा अन्यान्य सदुपदेश अङ्कित नहीं होते। परंतु गङ्गाजलके समान कोमल द्रवीभूत अन्त करणम भगवान् का प्राकट्य होनेसे फिर भगवान् भी निकलनेमे समर्थ नहीं होते। जैसे लाक्षाके साथ एकदम मिला हुआ रंग उसमेसे निकलनेम समर्थ नहीं होता लाछ चाह तो भी रंगसे वियुक्त नहीं हो सकती वैसे ही यदि भगवान् चाहें तो भी भक्तके द्रवीभूत चित्तसे निकल नहीं सकते। भक्त भी यदि चाहें तो भी वह भगवान् से वियुक्त नहीं हो सकता, भगवान् को अपने अन्त करणसे निकाला नहीं जा सकता।

विसृजति हृदय न यस्य साक्षाद्भरिवशाभिहितोऽप्यघोषनाशः ।
प्रणयरशनाया धृताद्भिषयः स भवति भागवतप्रधान उक्त ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५५)

अर्थात् जिसके हृदयकी प्रणय-रशनासे बँधे हुए भगवान् अपनेको न छोड़ा सके वही प्रधान भक्त है। कितने स्थलोमे भक्त भगवान् से कहते हैं कि यदि आप हमारे हृदयसे निकल जायें तो हम देखें आपको सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायकता। कहीं-कहीं भक्त भी हृदयसे भगवान् को निकालना चाहते हैं भगवान् मे दोयानुसंधान करते हैं, परंतु असफल होते हैं—

प्रत्याहृत्य मुनि क्षण विषयतो यस्मिन् मनोधिस्तति

वालाऽसौ विषयेषु धितस्तति मन प्रत्याहन्ती मन ।

यस्य स्फूर्तिर्लवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते

मुग्धेय किल पश्य तस्य हृदयानिष्क्रान्तिमाकाङ्क्षति ॥ पुत्रवत्सला अम्बा अपने शिशुको कहीं भेजती हुई उसे ऐसा पार्थय अवश्य प्रदान करती है, जिसके सहारे वह पुन अपनी अम्बाके पास आ जाय, यदि ऐसा न ध्यान रखे तो उसे कर्णामयी नहीं कहा जा सकेगा, वैसे ही अनन्त ब्रह्माण्डजननी कृष्णाभिधाना माँ भी जीवोको प्रेमतत्त्व साथमे ही दे रखा है। उसे भूल जानेसे या उसका दुरुपयोग करनेसे जीव दुःख पाता है। परन्तु उसका स्मरणपूर्वक सदुपयोग करते ही अर्थात् गुरुजनो, शास्त्रो एव भगवान् प्रेमका उपयोग करनेसे वह कृतकृत्य होकर अपनी कृष्णाभिधाना माँके अङ्क (गोद)-मे जा पहुँचता है, सर्वदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है।

कहा जा सकता है कि यदि रस, प्रेम और भगवान् एक हैं तथा नित्य सिद्ध ही हैं तो भगवान् प्रेमको 'प्रेम' और अन्य प्रेमास्पदमे विषय-विषयीभाव कल्पनाकी क्या अपेक्षा है? इससे तो मालूम पडता है कि प्रेमके लिये भेदभावकी ही अपेक्षा है। बिना दोके प्रेम नहीं होता, अतएव प्रेम और भगवान् भी दो वस्तु होनी चाहिये। परन्तु गम्भीरतासे विवेचन करे तो मालूम होगा कि आरम्भमे औपाधिक प्रेमके लिये अवश्य ही दोकी अपेक्षा किवा अभिव्यक्तिके लिये साधनकी अपेक्षा है, परन्तु स्वभावतः प्रेम अभेदमे या अत्यन्त सनिहित प्रत्यगात्मामे ही होता है और वह स्वतः सिद्ध भी है। जैसे स्वप्रकाश ब्रह्मके प्राकट्यार्थ भी महावाक्यजन्य परब्रह्माकाराकारित वृत्तिकी अपेक्षा होती है, वैसे ही भगवत्स्वरूप स्वतः सिद्ध प्रेमके भी प्राकट्यके लिये भगवदाकाराकारित जग्ध मानसी वृत्ति अपेक्षित है। उस प्राकट्यके लिये ही सद्धर्म सत्कर्म आदि साधनोकी अपेक्षा है। प्राकट्यभेदसे ही उसके अणु, मध्यम, महत् एव परम महत्परिमाणभेदसे अनेक भेद भी होते हैं। साधनकालमे ही भेदभावकी अपेक्षा होती है। अज्ञानके कारण ही भगवान् प्रेम न होकर विश्वमे होता है या यो समझिये कि नीरस, निस्सार ससारमे रसस्वरूप भगवान्के सम्बन्धसे ही सरसताकी प्रतीति होती है। अतः सरसत्वेन प्रतीयमान विश्वमे प्रेम होता है। जैसे प्रकाशकी अन्यत्र सातिशयता और व्यभिचारिता होनेपर भी सूर्यमे उसका व्यभिचार या सातिशयता सम्भव नहीं है, वैसे ही अन्यत्र प्रेमका व्यभिचार और सातिशयता देखी जाती है, परन्तु भगवान् व्यभिचार और सातिशयता नहीं है। पुत्र, कलत्रादिकोमे कभी प्रेम, कभी वैर भी हो

ही-आनन्द हो जाता है। जैसे कोई कल्याणमयी, कर्णामयी, पुत्रवत्सला अम्बा अपने शिशुको कहीं भेजती हुई उसे ऐसा पार्थय अवश्य प्रदान करती है, जिसके सहारे वह पुन अपनी अम्बाके पास आ जाय, यदि ऐसा न ध्यान रखे तो उसे कर्णामयी नहीं कहा जा सकेगा, वैसे ही अनन्त ब्रह्माण्डजननी कृष्णाभिधाना माँ भी जीवोको प्रेमतत्त्व साथमे ही दे रखा है। उसे भूल जानेसे या उसका दुरुपयोग करनेसे जीव दुःख पाता है। परन्तु उसका स्मरणपूर्वक सदुपयोग करते ही अर्थात् गुरुजनो, शास्त्रो एव भगवान् प्रेमका उपयोग करनेसे वह कृतकृत्य होकर अपनी कृष्णाभिधाना माँके अङ्क (गोद)-मे जा पहुँचता है, सर्वदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है।

कहा जा सकता है कि यदि रस, प्रेम और भगवान् एक हैं तथा नित्य सिद्ध ही हैं तो भगवान् प्रेमको 'प्रेम' और अन्य प्रेमास्पदमे विषय-विषयीभाव कल्पनाकी क्या अपेक्षा है? इससे तो मालूम पडता है कि प्रेमके लिये भेदभावकी ही अपेक्षा है। बिना दोके प्रेम नहीं होता, अतएव प्रेम और भगवान् भी दो वस्तु होनी चाहिये। परन्तु गम्भीरतासे विवेचन करे तो मालूम होगा कि आरम्भमे औपाधिक प्रेमके लिये अवश्य ही दोकी अपेक्षा किवा अभिव्यक्तिके लिये साधनकी अपेक्षा है, परन्तु स्वभावतः प्रेम अभेदमे या अत्यन्त सनिहित प्रत्यगात्मामे ही होता है और वह स्वतः सिद्ध भी है। जैसे स्वप्रकाश ब्रह्मके प्राकट्यार्थ भी महावाक्यजन्य परब्रह्माकाराकारित वृत्तिकी अपेक्षा होती है, वैसे ही भगवत्स्वरूप स्वतः सिद्ध प्रेमके भी प्राकट्यके लिये भगवदाकाराकारित जग्ध मानसी वृत्ति अपेक्षित है। उस प्राकट्यके लिये ही सद्धर्म सत्कर्म आदि साधनोकी अपेक्षा है। प्राकट्यभेदसे ही उसके अणु, मध्यम, महत् एव परम महत्परिमाणभेदसे अनेक भेद भी होते हैं। साधनकालमे ही भेदभावकी अपेक्षा होती है। अज्ञानके कारण ही भगवान् प्रेम न होकर विश्वमे होता है या यो समझिये कि नीरस, निस्सार ससारमे रसस्वरूप भगवान्के सम्बन्धसे ही सरसताकी प्रतीति होती है। अतः सरसत्वेन प्रतीयमान विश्वमे प्रेम होता है। जैसे प्रकाशकी अन्यत्र सातिशयता और व्यभिचारिता होनेपर भी सूर्यमे उसका व्यभिचार या सातिशयता सम्भव नहीं है, वैसे ही अन्यत्र प्रेमका व्यभिचार और सातिशयता देखी जाती है, परन्तु भगवान् व्यभिचार और सातिशयता नहीं है। पुत्र, कलत्रादिकोमे कभी प्रेम, कभी वैर भी हो

यह विनती रघुवीर गुसाई।

x

x

x

या जगमे जहाँ लगि या तनुकी प्रीति प्रतीति सगाई।

ते सब तुलसिदास प्रभु ही सो होई सिमिटि इक ठाई॥

(विनय-पत्रिका १०३)

जैसे किसीके पास कोई दिव्यशक्तिसम्पन्न क्षेत्र हो, परन्तु वह उसमे दीर्गान्यविषयकण्टकादिपूर्ण विषयवृक्षको लगाकर उससे दुःख पाता है यदि हिम्मत बाँधकर सावधानीसे उस वृक्षको काटकर सौन्दर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगन्ध्यपूर्ण आग्न या कल्पवृक्षको लगाये तो अवश्य सुखी हो जाय। ठीक वैसे ही प्रेमको ससारके साथ जोड़कर प्रेममे लौकिक भावाको जोड़कर प्राणी दुःखी होता है जबकि प्रेमके साथ भगवान्का सम्बन्ध जोड़ते ही सर्वत्र आनन्द-

प्रमकी कमी, कभी अधिकता हो जाती है, परतु भगवान्म वह सदा होता है और सर्वदा निरतिशय होता है, क्योंकि जैसे सूर्य प्रकाशके उद्गमस्थान या प्रकाशमय रूप ही हैं, वैसे ही भगवान् भी प्रेमके उद्गमस्थान किवा प्रेमस्वरूप ही हैं।

कहा जाता है कि भगवान्म प्रेम प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भगवान्म अव्यभिचारी और निरतिशय प्रेम या उन्ह प्रेमस्वरूप कैसे माना जाय ? परतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान् सर्वप्रकाशक, अण्ड बोधरूपसे प्रत्यगात्मरूपसे प्रसिद्ध हैं। अतएव उनमें प्रेम भी प्रसिद्ध है। केवल अनिर्वचनीय आवरण मिटानेके लिये ही कुछ प्रयत्नाकी अपेक्षा है। विज्ञानसे सारी वस्तुआका व्यवहार होता है। सम्पूर्ण वस्तु, सम्पूर्ण व्यवहार बोधसे ही प्रकाशित होता है। फिर बोधमें क्या सदेह ? 'जगत प्रकास्य प्रकासक राम' जैसे दर्पणदर्शनक पश्चात् तदनर्गत प्रतिबिम्ब दिखायी देता है वैसे ही बोधमानके पश्चात् ही विश्व या उसकी वस्तुएँ प्रकाशित होती हैं—'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।' जैसे तरङ्ग व्यामोहसे ही कह सकता है कि 'जल कहाँ है ?' जो कुछ है 'मैं ही हूँ।' वैसे ही जीव व्यामोहसे ही कह सकता है कि 'भगवान् कहाँ हैं ?' जो कुछ है, मैं ही हूँ।' जैसे तरङ्गके भीतर बाहर, मध्यम 'कि वहुना' तरङ्गका अस्तित्व ही जलपर निर्भर है, वैसे ही सम्पूर्ण जगत्में विशेषत जीवम उसके भीतर, बाहर, मध्यमें सर्वत्र भगवान् ही हैं। वस्तुतः सम्पूर्ण विश्व या जीव भगवान्की सत्तासे ही सत्तावाले हैं, उनका पृथक् अस्तित्व ही नहीं है।

प्राणीका अपने प्राणामे, सुखमें अपनी आत्मामें स्वाभाविक प्रेम होता है, भगवान् तो प्राणोंके प्राण सुखके सुख और जीवाके भी जीवन हैं। फिर उनमें प्रेम स्वाभाविक क्या न हो ? इसीलिये तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं—'लोके न हि स विद्येत यो न राममनुव्रत।' अर्थात् लोकमें कोई भी जन्तु या कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है जो रामका भक्त न हो। वसिष्ठजी कहते हैं—'प्राण प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम। तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिहहि तिहहि विधि वाम॥' अर्थात् हे तात ! राघवेन्द्र रामभद्र ! तुम्हीं तो प्राणोंके प्राण जीवके जीवन और आनन्दके भी आनन्द हो। प्राणसे या अपानसे प्राणी नहीं जीता किन्तु प्राणीमें प्राणनशक्ति देनेवाले प्राणके भी प्राण भगवान् ही सबको जिलाते हैं। फिर तुमको छोड़कर जगत् किसे अच्छा लगे ? इस दृष्टिसे रावणादि भी रामके भक्त ही हैं। भला, अपनी सत्ताका कौन विरोधी

होगा ? नास्तिक भी अपनी और अपने सिद्धान्तकी मताका बाध या अपलाप नहीं चाहता या करता। हर एक व्यक्तिका निश्चय है कि और कुछ हो या नहीं, रहे या न रहे, मैं ता हूँ ही मैं ता रहूँ ही। जेम जलक बिना तरङ्ग क्षणभर भी टिक नहीं सकती, वैसे ही सत्ताके बिना सम्पूर्ण पदार्थ असत् हो जाते हैं। सत्, चित्, आनन्द रसस्वरूप भगवान्क बिना सब नि स्फूर्ति, नीरस, निरानन्द, 'कि वहुना' असत् हो जाते हैं। उनके योगसे—आध्यात्मिक सम्यन्धसे हा स्फूर्तिमत्ता, सरसता, सानन्दता और अस्तित्व सिद्ध होता है। अतः उनका अमङ्गलमय वियाग किसे सद्ग होगा ?

जैसे गुडके सम्यन्धसे नीरस वेसनम मिठास आती है वैसे ही 'स्व'के सम्यन्धसे—अपनेपनके सम्यन्धसे वस्तुओंमें प्रीति होती है। अपनेपनके बिना कष्टर वैष्णवाको भगवान् शिवमें और शैवाको विष्णुमें भी प्रेम नहीं होता। अनन्त ब्रह्माण्डनायक भगवान्के ही जिस रूपमें अपनापन अपना उपास्यभाव होता है, उसीमें प्रेम होता है। जिसमें उपास्यबुद्धि इष्टबुद्धि नहीं जिसमें अपनापन नहीं उसमें प्रेम भी नहीं। अपनापन होनेसे अपने क्षेत्र वृक्षकी बागके काँटांमें भी प्रेम होता है, उनके नष्ट होनेमें कष्ट होता है। जिस अपनेपनके बिना ब्रह्म भी नीरस जिस अपनेपनके सम्यन्धसे कण्टकादिमें भी प्रेम, साक्षात् उस अपनेपन 'स्व'में प्राणीका कितना प्रेम हो सकता है ? इसीलिये भगवान् प्राणके प्राण जीवके जीवन, आनन्दके आनन्द प्रत्यक्ष स्वात्मा हैं, अतएव प्रेम या रसस्वरूप ही हैं। जो वस्तु जितनी अप्रत्यक्ष दूर और अपनेसे भिन्न है उसमें उतनी ही प्रेमकी कमी होती है। क्षेत्र मित्र, पुत्र कलत्र आदिमें दूरस्थ अप्रत्यक्ष तत्वोंकी अपेक्षा अधिक प्रेम होता है। क्षेत्रादिकी अपेक्षा देहादिमें अधिक प्रेम होता है। देह-विरुद्ध होनेसे उन सबका ही त्याग किया जाता है, क्योंकि उनकी अपेक्षा देह सनिहित एव प्रत्यक्ष है। देहसे भी इन्द्रियाँ प्राण अन्तरङ्ग हैं अतः उनमें प्रेम अधिक होता है। मन उनसे भी समीप है अतः उसके प्रतिकूल या उसे दुःखदायी मालूम पडनेपर देहादिका भी त्याग किया जाता है। बुद्धि अहमर्थका भी निरोध आत्महितके लिये किया जाता है।

'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्च न विचेष्टति' इत्यादिसे मनोनाश वासनाक्षयके लिये प्रयत्न प्रसिद्ध ही है। इस दृष्टिसे सर्वान्तरङ्ग, सर्वसनिहित, परम प्रत्यक्ष प्रत्यगात्मस्वरूप ही भगवान् हैं। उन्हींमें मुख्य प्रेम

और वे ही प्रेमस्वरूप भी हैं। उनसे भिन्नामे प्रेमकी कमी स्पष्ट है। आत्माके लिये ही सब कुछ होता है, देवतामें प्रीति भा आत्मकल्याणके लिये ही होती है, आत्म-प्रतिकूल देवताकी उपेक्षा ही होती है। यदि भगवान् प्रत्यात्मस्वरूप नहीं तब तो भगवान् शेष (अङ्ग) हो जायेंगे, भगवान् के लिये आत्मा नहीं, किंतु भगवान् आत्माके लिये समझे जायेंगे, अतः भगवान् परीक्षा होनेमें अस्वप्रकाश समझे जायेंगे। भगवान् अनात्मा होनेसे बहिरङ्ग और शेष (अङ्ग) समझे जायेंगे, यह सब अनर्थ है क्योंकि सिद्धान्ततः वस्तुतया भगवान् ही सर्वान्तरङ्ग, सर्वान्तरात्मा हैं, वे ही सर्वशेषी हैं। सब कुछ उनके लिये, वे किसीके लिये नहीं। भगवान् ही प्रत्यात्मा होनेसे स्वप्रकाश और वे ही शेषी ह, वे ही निरतिशय, निरुपाधिक परप्रेमके आस्पद हैं। इसीलिये तो जैसे सन्ध्याविलस्य (सेधा नमकका टुकड़ा) अपने-आपको अपने उद्गमस्थान समुद्रमें समर्पण कर समुद्ररूप हो जाता है वैसे ही औपाधिक चैतन्यरूप जीवात्मा अपने उद्गमस्थान परप्रेमास्पद भगवान्में आत्मसमर्पण करके भगवत्स्वरूप हो जाता है। जैसे घटाकाश घट और घटाकाश सयको ही महाकाशमें समर्पण कर देता है—

त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।

(जब आकाशसे ही वायु आदि क्रमसे घट बना, उसीसे घटाकाशकी प्रतीति हुई, घट पृथिव्यादिमें लय-क्रमसे आकाश हो गया, तब घटाकाश सुतरा आकाश हो गया यही सच्चा आत्मसमर्पण है) वैसे ही जीवात्मा भगवान्से प्रादुर्भूत अपना सर्वस्व और अपने-आपको भगवान्में समर्पण करके सर्वदाके लिये सर्वशेषी, सर्वान्तरङ्ग, सर्वप्रेमास्पद सर्वान्तरात्मस्वरूप हो जाता है। अपने मिथ्या, काल्पनिक भावका सर्वदाके लिये बाध कर पारमार्थिक रूपको प्राप्त कर लेता है।

इस तरह औपाधिक प्रेम सापेक्ष, सातिशय होनेपर भी निरुपाधिक प्रेम भेदनिरपेक्ष, स्वप्रकाश सर्वान्तरात्मा भगवान्का स्वरूप ही है और वह स्वतः सिद्ध है। केवल उसके प्राकट्यके लिये ही प्रयत्नकी अपेक्षा होती है। जैसे ब्रह्माकार वृत्तिकी कोमलता, दृढतासे नित्यसिद्ध परमात्मस्वरूप ज्ञानमें भी कोमलता और दृढताका व्यवहार होता है, वैसे ही प्रेममें भी कोमलता दृढतासे नित्यसिद्ध परमात्मस्वरूप ज्ञानमें भी कोमलता और दृढताका व्यवहार होता है। प्रेममें भी

कोमलता, दृढता और उत्पत्तिका उपचार ही है। आमाम (कच्चा आम) पक्काप्रका हेतु समझा जाता है, वैसे ही साधनावस्थाका प्रेम साध्यावस्थाके प्रेमका साधन माना जाता है। उसमें रक्षायी भी बड़ी अपेक्षा समझी जाती है। भावुकाने कहा है कि जैसे दीप बुझ जाता है, वैसे प्रेमके बुझ जानेका भी भय रहता है। जैसा कि किसीकी उक्ति है—

प्रेमाद्द्वयो रसिकयोरपि दीप एव

हृदयेश्म भासयति निश्चलमव भाति।

द्वारादय चदनतस्तु बहिष्कृतश्चे-

निर्वाति शीघ्रमथवा लघुतामुपैति॥

अर्थात् दोनों रसिकोंके हृदयमें रहनेवाला प्रेम एक दीप है, वही हृदयभवनका प्रकाशन करता है और निश्चल होकर स्वयं देदीप्यमान होता है। यदि वह मुखरूप द्वारसे बाहर किया गया तो या ता बुझ जाता है अथवा उसमें लघुता आ जाती है।

वैसे प्रेमतत्त्व निष्कारण बतलाया जाता है—

आविर्भावदिने न येन गणितो हेतुस्तनीयानपि

क्षीयेताऽपि न चापराधविधिना नत्या न यो बद्धंते।

पीयूषप्रतिवेदिनस्त्रिजगती दुःखदुःह साम्प्रत

प्रेण्यस्तस्य गुणो किमद्य कर्तव्यं वाङ्निष्ठता लाघवम्॥

अर्थात् प्रेमदेवने अपने प्रादुर्भावके दिन किसी सूक्ष्मतम हेतुकी भी अपेक्षा नहीं की किसी भी अपराधके कारण उनका हास नहीं होता और बहुत नमस्कारसे उनकी वृद्धि भी नहीं हाती। पीयूषके प्रतिस्पर्धी, त्रिजगती दुःखके द्राही, परम गुरु प्रेमदेवताको वाग्गोचर करके लघु कैसे बनाया जाय? यद्यपि लोकमें प्रेम त्रिदल होता है—पहला आश्रय, दूसरा विषय और तीसरा प्रेम। तथापि अन्तरङ्गस्थितिमें तीना एक ही वस्तु हैं, एकम ही औपाधिक त्रैविध्यकी कल्पना होती है, जैसे जल और तरङ्गमें वास्तविक भेद न होनेपर भी काल्पनिक भेदको लेकर व्यवहार होता है—

गिरा अरथ जल बौधिम सम कहिअत भिन्न न भिन्न।

बदडें सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय छिन्न॥

(रा०ब०भा० १। १८)

श्रीभगवान्की आह्लादिनी शक्तिरूपा श्रीजनकनन्दिनी तो इतनी अन्तरङ्ग हैं जैसे अमृतम माधुर्य। परमानन्द-सुधासिन्धु भगवान्में माधुर्यसारसर्वस्व ही उनकी आह्लादिनी शक्ति है। उन्हींका प्रेम वास्तविक प्रेम है।

भगवत्प्रेममे सद्भावनाका महत्त्व

(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शांकाचार्य ज्योतिष्यीठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णयोधोभाष्यजी महाशय)

केवल किसी यातके सुननेसे ही उतना लाभ नहीं होता, जितना सुननेके अनुसार अनुष्ठान करनेसे। शास्त्रम एक जगह चार पागुका लक्षण करते हुए लिखा है कि कलियुग कलियुग नहीं, अपितु उचित कार्यका ज्ञान हा जानेपर भी सोये पड़े रहना और उसके लिये उचित प्रयत्न न करना कलियुग है। इसी प्रकार उस कार्यको करनेके लिये आलस्य त्यागना द्वापर, कार्यम उद्यत होना त्रेता तथा उसम सलग्न होकर उसे सम्पादन करने लग जाना सत्ययुग है—

कलि शयानो भवति सज्जिहानस्तु द्वापर।

उत्तिष्ठन्नेता भवति कृत सम्पद्यते परम्॥

इसके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है—सद्भावना।

भावना अच्छी होनेपर प्राणीके कल्याणमे कोई बाधा नहीं होती। इसलिये उत्तम भावना बनानी चाहिये। साथ ही अपने ज्ञान और कर्मको भी शुद्ध करना चाहिये। सिद्धान्त तो यह है कि ज्ञान एव कर्म भी भावनाका ही अनुसरण करते हैं, अत प्रधानता भावनाकी ही है। साधनावस्था चित्तकी शुद्धि अत्यन्त अपेक्षित होती है और चित्तशुद्धि ही भावनाके पवित्र होनेका मूल है। चित्तकी शुद्धताके लिये योगसूत्रकारका कहना है—

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्॥ (पा०सू० १।३३)

सुखी प्राणीमे मैत्री-सीहार्द, दुःखीमे करुणा-कृपा पुण्यशीलमे मुदित-हर्ष और अपुण्य—पापीम उपेक्षा-उदासीनता करनेसे चित्तकी शुद्धि होती है अर्थात् सुखसयुक्त सभी प्राणियोंको देखकर ऐसी भावना करे कि 'ठीक है, मेरे मित्रको सुख हो रहा है', इस प्रकार मैत्री-प्रेमकी भावना करनेसे ईर्ष्याकी भावना समाप्त हो जाती है। दुःखिताको देखकर 'किस प्रकार इनका दुःख दूर होगा'—इस प्रकार कृपाकी भावना करनी चाहिये, उपेक्षा अथवा हर्ष नहीं मानना चाहिये। पुण्यशीलोको देखकर उनके पुण्यका अनुमोदन करते हुए प्रसन्न होना चाहिये, विद्वेष तथा उपेक्षाकी भावना नहीं अपनानी चाहिये। इसी प्रकार पापियोंके समक्ष आनेपर उनमे उदासीनताका भाव अपनाना चाहिये न कि उनके पापका अनुमोदन तथा द्वेष करना चाहिये। ऐसा करनेस शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है फिर राग-द्वेषादिमलरहित होकर मन प्रसन्न होता है तथा भावना अत्यन्त पवित्र हो जाती है। कर्मके

कदाचित् ठीक न होनेपर भी यदि भावना पवित्र हो तो प्राणीका कल्याण होता है।

कहते हैं कि एक राजमार्ग (सड़क) के दोन आर आमने-सामने एक वेश्या तथा सन्यासी रहत थे, दोन युवा थे। अपने पेशाम लगी वर्या भजन करनेवाले उस सन्यासी बाबाको देखकर अपनेको धिक्कारती और मनमें सोचती कि 'मैं बड़ी पापिन हूँ, ऐसे दुष्कर्मम प्रवृत्त हूँ, सन्यासी बाबाका जीवन बड़ा उत्तम है। इन्हाने सर्वस्व त्यागकर अपना मन भगवद्भजनमे लगा दिया है।' उधर सन्यासी वेश्याको देखकर इसक विपरीत सोचते—'मैं बड़ा हतभाय हूँ कि इसी अवस्थाम बाबा बन बैठ, सप्तरक सुखका अनुभव नहीं किया यह वेश्या ही धन्य है जो अपनी युवावस्थाका आनन्द ले रही है।' यही सोचते दोनोंका महाप्रयाण हुआ। भावनाके अनुसार ही वर्याको स्वर्गादि पुण्यलोकांकी प्राप्ति हुई और सन्यासी बाबाको नरक जाना पड़ा। अत भावना उत्तम होना अत्यन्त आवश्यक है। सद्भावनासे दिव्य प्रेमकी प्राप्ति होती है।

जो व्यक्ति दान करनेमे समर्थ नहीं है, वह भी दानकी भावना कर सकता है। उससे वह भले ही दान न कर सके, किंतु लेनेकी बुरी भावनासे तो बच जायगा। गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है—

कलि कर एक पुनीत प्रताप। मानस पुन्य होहि नहि पाप॥

(रा०च०मा० ७।१०३।८)

अन्तत इसका भी अर्थ यही है कि पुण्यकी भावनासे ही पुण्य हो जाता है और मानसकृत पाप नहीं हाता। इसका यह तात्पर्य है कि यदि मनसे कोई पाप हो जाय तो भी कर्मसे उसका आचरण नहीं करना चाहिये जिससे वह वहाँ दबकर नष्ट हो जाय। महाभारतकारने भी कहा है—

मनसा रोचयन्त्याप कर्मणा भाभिरोचयेत्।

न प्राप्नोति फल तस्य इति धर्मविदो विदुः॥

यदि मनसे पाप हो भी जाय तो उसे कर्मसे नहीं करना चाहिये, क्योंकि मानसिक पापका फल उसे नहीं होता। यह भावनाकी ही शुद्ध करनेका उपाय है। भावनाके दूषित होनेपर प्राणीको जहाँ दूसरेके दुःखको दूर करनेके लिये स्वयं दुःखी होना चाहिये वहाँ वह इसके विपरीत दूसरेको अधिक दुःख हो इसके लिये स्वयं थोड़ा दुःख

उठानेको भी प्रस्तुत हो जाता है।

कहा जाता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण थे, उसपर भी अधिक सताने हो गयीं। शास्त्रकी आज्ञा है कि दरिद्रको तप करना चाहिये, वे भी उसीके अनुसार दरिद्रादेवीसे मुक्ति पानेके लिये तप करने लगे। फलतः उन्हें एक शङ्ख प्राप्त हुआ। शङ्खमें विशेषता थी कि ब्राह्मणदेव जितनी वस्तु उससे लेगे, उसकी दूनी उनके पडोसीको मिल जायगी। ब्राह्मणदेवकी भावना अत्यन्त दूषित थी। अपनेसे दूनी सुखसामग्रीकी वस्तु पडोसीको मिलनेकी बात उन्हें स्वप्नमें भी स्वीकार नहीं थी, भले ही शङ्खसे बिना कुछ माँगे वे बाल-बच्चोंसहित स्वयं भूखा मर जायें। उन्होंने शङ्खको घरमें रख छोड़ा और कभी कुछ नहीं माँगा। दुर्भावना इतनी जबरदस्त थी कि इतनेसे भी उन्हें सतीत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह शङ्ख हमसे दूनी धन-सम्पत्ति हमारे पडोसीको प्रदान कर सकता है तो यदि मैं स्वयं एकाक्ष होनेकी इससे प्रार्थना करूँ तो अवश्य ही मेरा पडोसी दोनो आँखोंसे अन्धा हो जायगा। यह दुर्भावनाका दुष्परिणाम है जिसके कारण दूसरेको अन्धा बनानेके लिये अपनेको एकाक्ष होना भी उचित ही प्रतीत होता है। दुर्भावनासे प्रेमका सर्वथा लोप हो जाता है और राग-द्वेष चरम सीमाको प्राप्त कर लेता है।

इसलिये हमारा आपलोगोसे कहना है कि सत्सङ्गसे देखना चाहिये कि हमारी भावनामें कुछ अन्तर हुआ या नहीं। यदि हुआ तो हमलोगोका सत्सङ्ग सफल हुआ। यदि न भी हुआ तो कोई चिन्ताकी बात नहीं। प्रयत्न जारी रखना चाहिये, साथ ही भगवान्की कृपाका भी भरोसा रखना चाहिये। भगवान् बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही भावनाको शुद्ध करेंगे और भावनाके शुद्ध होते ही प्राणीको आत्मस्वरूपका ज्ञान होगा और तभी भगवत्प्रेमकी जागृति होगी। फिर तो जीवन सफल हो जायगा। जीवनकी सफलताके लिये अपनेमें सद्भावना लानी होगी और सद्भाव लानेके लिये अध्यात्म-पाठशालामें नाम लिखाना होगा। वह आज लिखाइये चाहे दस-पाँच जन्मके बाद, बिना लिखाये जीवनकी सफलताकी कुञ्जी प्राप्त नहीं हो सकती। अध्यात्म-पाठशालामें ही यह पाठ पढ़ाया जाता है कि प्राणिमात्र उस परम प्रसिद्ध अमरगन्धर्वा परमात्माके ही पुत्र हैं—'अमृतस्य पुत्रा'। जहाँ अध्यात्म-पाठशालाका यह पाठ आपके चित्तमें बैठा वहीं परम कल्याणकारिणि सद्भावनादेवीका प्रादुर्भाव हुआ और आप प्राणिमात्रमें उस परमतत्त्वको जब देखने लगेंगे तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। अतः अपनेमें सद्भावना लानी चाहिये। सद्भावनासे ही भगवत्प्रेमकी प्राप्ति होती है।

प्रेम-माधुरी

(ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्द सारस्वतीजी महाराज)

चलिये आप मेरे साथ वृन्दावन। शरीरसे नहीं तो मनसे ही सही। यह मत पूछिये कि वहाँ क्या है? वहाँ सब कुछ है—प्रेम है, संगीत है, मिलन है, विरह है, योग है, शृङ्गार है। वहाँ क्या नहीं है? वहाँकी अनुरागमयी भूमिके कण-कणमें एक दिव्य उन्माद भरा हुआ है। वहाँके पत्ते-पत्तेमें एक विचित्र आकर्षण है। आप चाहते क्या हैं? आपकी जन्म-जन्मकी लालसा पूरी हो जायगी। वहाँ तो सर्वस्व है। जावन है वहाँ, रस है वहाँ, पूर्ण रसमें रहकर अतृप्ति है वहाँ। चलिये तो सही। वहाँकी दिव्य लताओसे आलिङ्गित सरस रसालकी मञ्जरियोके मकरन्दसे आकृष्ट हुए भीरोंको, जो अपनी चञ्चलता छोड़कर इस प्रकार उनसे लिपट गये हैं मानो कारागारमें कैद हैं। जब मलयज वायु अपने कोमल

करोसे स्पर्श करती है, बौराके झूलेंपर मस्त हुए मिलिन्दोको आन्दोलित करती है और वे एक साथ ही अत्यन्त मधुर दिव्य संगीत गाते हुए मधु-धारा प्रवाहित करनेवाली पुष्पवती लताआकी ओर बढ़ते हैं, तब हृदयमें कितना आनन्द होता है, उन्हें देखकर सम्पूर्ण हृदय किस प्रकार रससे सराबोर हो जाता है—यह वहाँ चलकर देखिये। आप भी श्रीरूप गोस्वामीके समान मधुर कण्ठसे कूक उठेंगे—

सुगन्धी माकन्दप्रकरमकरन्दस्य मधुरे

विनिष्पन्दे बन्दीकृतमधुपवन्द मुहुरिदम्।

कृतान्दोल मन्दोन्नतिभिरनिलैश्चन्दनगिरे-

ममानन्द वृन्दाविपिनमतुल तुन्दिलयति॥*

वृन्दावनमें सबसे बड़ा आनन्द तो व्रजदेवियोके

* आपके बौराके सुगन्धित एवं मधुर मकरन्दके कारागारमें भीरोंको बंद करके मलयजलसे आवेवाली शीतल-मन्द-सुगन्ध वायुके द्वारा मन्द-मन्द आन्दोलित होकर वृन्दावन में अनुपम आनन्दको सर्वाधिक कर रहा है।

दर्शनका है। वे गाँवकी गँवार ग्वालिनने प्रेमकी मूर्तियाँ हो हैं। नगरकी घनावट उन्हें छूतक नहीं गयी है। कितनी भोलो हैं वे! उस दिव्य राज्यमें कपटका तो प्रवेश ही नहीं है। केवल उनका हृदय ही दिव्य नहीं है, शरीर भी दिव्य है। देखिये, सामने यह वृन्दावन है। कितना सुन्दर है यह धाम! परतु आप अभी धामको मत देखिये, यह सामने जो ब्रजदेवी बैठी हैं, उनको देखिये। इस समय यह ध्यान कर रही हैं। क्या यह श्रीकृष्णका ध्यान कर रही हैं? अजी, वृन्दावनमें श्रीकृष्णका ध्यान नहीं करना पडता। यहाँ तो वे ही इनका ध्यान करते हैं, इनके पीछे-पीछे घूमते हैं। फिर ये इतनी तन्मयतासे किस साधनामें तत्पर हैं? अच्छा, सुन लीजिये यह इनका भोलापन है।

आप सुनकर हैसंगे, परतु भावपूर्ण हृदयसे तनिक देखिये तो मालूम होगा कितना गम्भीर प्रेम है। इनका हृदय इनके हाथमें नहीं है, निरन्तर श्यामसुन्दरके पास ही रहता है। इनके हृदयमें श्रीकृष्णकी चाँसुरी चजती ही रहती है, एक क्षणके लिये भी बद नहीं होती। ये प्रतिपल उनके मधुर सस्पर्श और रूप-सुधाके पानके लिये आकुल रहती हैं। घरमें, वनमें, कुञ्जमें, नदी-तटपर—जहाँ भी ये रहती हैं, वहाँ इनका मन उसी चितचोर मोहनको देखनेके लिये मचलता रहता है। अब घरका काम-धन्धा कैसे हो? इन्होंने सोचा—यह हृदयकी विवशता तो अच्छी नहीं है, इसको अपने हाथमें करना चाहिये। यह कैसे हो? बिना योग किये यह वशमें कैसे आये? इसलिये आप योग कर रही हैं। कितना आश्चर्य है! बड़े-बड़े मुनिगण प्राणायाम आदि साधनोके द्वारा मनको विषयोसे खींचकर जिनमें लगाना चाहते हैं उन्हींसे मनको हटाकर यह गोपी विषयोमें लाना चाहती है। बड़े-बड़े योगी जिनको अपने चित्तमें तनिक-सा देखनेके लिये लालायित रहते हैं, उन्हींको यह मुग्ध गोपी अपने हृदयसे निकाल देना चाहती है। श्रीरूप गोस्वामीने क्या ही सुन्दर कहा है—

प्रत्याहृत्य मुनि क्षण विषयता यस्मिन् मनो धित्तते
बालासी विषयेषु धित्तसि तत प्रत्याहरन्ती मन ।
यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते
मुग्धेय किल पश्य तस्य हृदयान्निष्कान्तिमाकाङ्क्षति ॥

* एक दिन किसी पुरुषका 'कृष्ण' यह दो अक्षरका नाम सुनते ही मेरी बुद्धि लुप्त हो गयी। दूसरे दिन किसी पुरुषकी वशीध्वनि सुनते ही मैं उन्मादिनी हो गयी। तीसरे दिन वर्षाकालीन मेघके समान श्यामसुन्दर नवकिशोरको चित्रपटमें देखकर मेरा मन हाथसे बाहर हो गया। बड़े दु खकी बात है धिक्कार है मुझे—तीन-तीन पुरुषोसे प्रेम! मर जानेमें ही अब मेरा कल्याण है।

परतु क्या इन्हें सफलता मिल सकेगी? ये निर्विकल्प समाधिमें स्थित हो जायँगी अथवा अपने मनको वशमें करके घरके काम-काजमें लगी रह सकगी? ना, इसकी तो सम्भावना ही नहीं है। इनका हृदय एक रागमें रंगा जा चुका है, अब इसपर दूसरा राग चढनेवाला नहीं है। ये जो कुछ कर रही हैं, वह तो इनके प्रेमका दिव्य उन्माद है। भला, श्रीकृष्णके बिना ये जीवित रह सकती हैं? इनका जीवन तो श्रीकृष्णमय है। आप पूछगे—भाई ऐसा उच्च जीवन इन्हें कैसे प्राप्त हुआ?

यह कथा भी बड़ी विचित्र है। गाँवकी बालिका इन्हे घरसानेके बाहरका तो कुछ पता ही न था। एक दिन इन्होंने किसीके मुँहसे कृष्णका नाम सुन लिया। वस, फिर क्या था—पूर्वकी प्रीति जग गयी। 'कृष्ण' नाममें भी कुछ अद्भुत आकर्षण है। जिनके कानामें यह समा जाता है वह दूसरा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वह तो ऐसा चाहने लगता है कि कहीं मरे अरबों कान हो जाते। नामने इनपर मोहनी डाली, इन्होंने अपनेको निछावर कर दिया। किया नहीं इनका हृदय स्वयं निछावर हो गया। एक दिन ये यमुनातटपर घूम रही थीं, मुरलीकी मोहक तान सुनकर मुग्ध हो गयीं। सखियोंने एक बार श्यामसुन्दरका चित्रपट दिखा दिया, आँखें निनिमेष होकर रूप-रसका पान करने लगीं। इन्हें मालूम न था कि ये तीनों एक ही हैं। एक हृदयकी तीनपर आसक्ति! इन्हे बड़ी व्यथा हुई। श्रीरूप गोस्वामीने इनकी मर्मन्तक पीडाका इन्हींके शब्दोंमें वर्णन किया है—

एकस्य श्रुतमेव लुप्यति भति कृष्णोति नामाक्षर
सान्द्रोन्मादपरम्पराभुपनयत्यन्यस्य वशीकल ।

एष स्निग्धधनद्वृत्तिर्मनसि मे लग्न पठे वीक्षणार्
कष्ट धिक् पुरुषत्रये रतिरभूमन्ये मृत श्रेयसी ॥*

जब इन्हें मालूम हुआ कि ये तीन नहीं हैं, एक ही हैं तब कहीं इनके हृदयकी वेदना शान्त हुई। एक वेदना तो शान्त हो गयी परतु दूसरी लग गयी। उसी दिनसे इनकी गति बदल गयी। वे कैसे मिलेगे, इस चिन्तासे धैर्य लुप्त हो गया। बार-बार काँप उठतीं सारे शरीरपर स्वेद-बिन्दु झलकते ही रहते, सखियोंसे यह बात छिपी न रही। उन्होंने एकान्तमें पूछा—'सखी, तुम्हें क्या हो गया है? कौन-सी

ऐसी दुर्लभ वस्तु है, जिसके लिये तुम्हें इतनी चिन्ता हो रही है? बार-बार तुम्हारे शरीरमें रोमाञ्च हो आता है, कभी आँसू तो कभी पसीना! इतनी गम्भीर मुद्रा, जैसी कभी नहीं देखी! ऐसा क्यों? हमलोगोंसे क्या अपराध हो गया है कि अपने हृदयकी वेदना हमसे नहीं बता रही हो? क्या हम तुम्हारी अपनी नहीं हैं? अपने लोगोंसे कोई बात छिपाना अच्छा नहीं है। यदि हम तुम्हारी कुछ सेवा कर सके तो हम उसका अवसर दो। हमे हमारे सौभाग्यसे क्या वञ्चित कर रही हो? इन्होंने अपनी सखियोंसे अपने हृदयकी बात कही और उन लोगोंने इन्हे वृन्दावनके कुञ्जमें श्रीकृष्णके दर्शन कराये। क्या ही सुन्दर दर्शन था। ये श्रीकृष्णको देखकर बोल उठी थीं—

नवमनसिजलीलाभ्रान्तनेत्रान्तभाज

स्फुटकिसलयभङ्गीसङ्गिकर्णाञ्जलस्य ।

मिलितमृदुलमौलिलालया मालतीना

मदयति मम मेधा माधुरी माधवस्य ॥

'नवीन प्रेमकी लीलाको प्रकट करनेवाले नेत्रोंकी चञ्चल चितवन, कपोलोपर मनोहर पल्लवोंकी सुन्दर रचना, मुकुटपर मालतीकी माला—सब मधुर-ही-मधुर। माधवकी यह माधुरी मेरे धैर्यका बाँध तोड़ रही है, मेरी मेधाको उन्मादिनी बना रही है।'

सचमुच ये उन्मादिनी हो गयीं घरकी सुध भूल गयीं, अपने-आपको भूल गयीं। सखियों किसी प्रकार इन्हे घर ले आयीं, परतु इनकी चेष्टा ज्यों-की-त्यों बनी रही। घरवाले बड़े चिन्तित हुए—'यह क्या हो गया? इस रोगकी क्या चिकित्सा है? वैद्यकमें तो इसका वर्णन नहीं है। हो-न-हो कोई ग्रह लग गया है। सामने भयूरपिच्छ देखकर काँपने लगती है गुञ्जाके दर्शनमात्रसे आँखोंमें आँसू आ जाते हैं, रोने लगती है। इसके चित्तमें अपूर्व नाट्यक्रीडाका चमत्कार उत्पन्न करनेवाला न जाने कौन-सा नया ग्रह प्रवेश कर गया है, जिससे इसकी यह दशा हो रही है—'

अग्रे वीक्ष्य शिखण्डखण्डमचिरादुत्कम्पमालम्ब्यते

गुञ्जाना तु विलोकनामुदुरसौ सास्त्र परिकोशति ।

नो जाने जनयन्पूर्वमनन्तक्रीडाचमत्कारिता

बालाया किल चित्तभूमिमविशत्कोऽयं नवीनग्रह ॥

यह ग्रह और कोई नहीं है, श्रीकृष्ण ही हैं। जिसके

चित्तमें वे प्रवेश कर जाते हैं, उसकी ऐसी ही दशा हो जाती है। वह न लोकका रहता है, न परलोकका। कम-से-कम लोक और परलोकका स्वार्थ रखनेवालोंके लिये तो वह बेकार हो ही जाता है। एक सखीने श्रीकृष्णके पास जाकर इनकी सारी कथा सुनायी। 'श्रीकृष्ण। यदि कहीं दूरसे भी प्रसङ्गवश तुम्हारे नामके अक्षर उसके कानोंमें पड़ जाते हैं तो हमारी प्यारी सखी सिसक-सिसककर रोने और काँपने लगती है और तो क्या कहूँ, कहीं सयोगवश नये-नये श्याम मेघ उसके सामने आ जाते हैं तो वह उन्हें प्राप्त करनेके लिये इतनी उत्सुक हो जाती है कि तत्क्षण उसके चित्तमें पख प्राप्त करनेकी इच्छा हो आती है—

दूरदप्यनुपङ्गत श्रुतिमिते त्वन्नामधेयाक्षरे

सोन्माद मदिरक्षण विरुचती धत्ते मुहुर्वपयुम् ।

आ कि वा कथनीयमन्यदस्ति ते दैवान्नामभोधरे

दृष्टे त परिब्युमुत्सुकमति पक्षद्वयीमिच्छति ॥

नन्दनन्दन श्यामसुन्दरको जिसने एक बार भर आँख देख लिया उसको फिर तृप्ति कहाँ? वह तो उन्हें देखे बिना रह ही नहीं सकता। एक-एक क्षण कल्पके समान हो जाता है। प्रतिक्षण प्यास बढ़ती ही जाती है और बार-बार मनमें यही आता है कि हा। अबतक श्रीकृष्ण नहीं आये उनके बिना यह जीवन निस्सार है। श्रीकृष्णके आनेमें थोड़ा-सा विलम्ब होनेपर इन्होंने अपनी सखीसे कहा—

अकारुण्य कृष्णो यदि मयि तवाग कथमिद

मुधा मा रोदीमै कुरु परमिमा मुत्तरकृतिम् ।

तमालस्य स्कन्धे सखि कलितदोर्वल्लिरिय

यथा वृन्दारण्ये घिरमविचला तिष्ठति तनु ॥

'हे सखी। यदि श्रीकृष्ण मेरे लिये निष्ठुर हो गये, वे अबतक नहीं आये तो इसम तुम्हारा क्या अपराध है? तुम व्यर्थ उदास मत होओ, रोओ मत। आगेका काम देखो। ऐसा उपाय करो कि इस श्यामवर्ण तमालवृक्षके तनेमें मेरी भुजाएँ लिपटी हुई हो और मेरा यह शरीर चिरकालतक वृन्दावनमें ही अविचलरूपसे रहे।'

यहाँ इन व्रजदेवीकी यह दशा थी, उधर श्रीकृष्ण पश्चात्ताप कर रहे थे। वे सोच रहे थे—'मैंने निष्ठुरता की। कहीं उसके कोमल हृदयका प्रेमाङ्कुर सूख न जाय। प्रेमके आवेशमें आकर वह कहीं शरीर न छोड़ दे।'

फूली मनोरथ-लता कहों मुरझा न जाय।' उन्होंने तमालवृक्षकी आड़में खडे होकर देखा, यहाँ प्राणत्यागकी पूरी तैयारी है। व्रजदेवी कह रही हैं—

यस्त्योत्सङ्गसुखाशया शिथिलिता गुर्वी गुरुभ्यस्त्रपा
प्राणोभ्योऽपि सुहृत्तमा सखि तथा युय परिक्लेशिता ।
धर्म सोऽपि महान् मया न गणित साख्यीभिरध्यासितो
धिग्धैर्य तदुपेक्षितापि यदह जीवाभि पापीयसी ॥

‘जिसके उत्सङ्ग-सुखके लिये मैंने गुरुजनाकी बड़ी भारी लाज छाड दी, सखियो! जिनके लिये तुमलागाको जो कि हमारे प्राणोसे भी अधिक प्रिय हो, इतना क्लेश दिया, जिनके लिये सती-साध्वी स्त्रियोद्वारा अनुष्ठित महान् धर्मका भी मैंने आदर नहीं किया, उन्होंने द्वारा उपेक्षित होनेपर भी मैं जीवित हूँ, मैं पापिनी हूँ। मेरे धैर्यको धिक्कार है।’

इस प्रकार कहते-कहते व्रजदेवी तमालसे लिपटनेके लिये अधीरभावसे दौड़ी, परतु यह क्या? तमालका स्पर्श भी कहीं इतना शीतल होता है? यह मधुर सस्पर्श तो प्राणोमें मृत्युके बदले अमृतमय जीवनका सञ्चार कर रहा है। आँखें खोलीं तो देखा यह तो तमाल नहीं, श्रीकृष्ण हैं। एक साथ ही अनेक प्रकारके भाव उठे और तत्क्षण विलीन हो गये। हृदयमें आश्चर्य, प्रेम और आनन्दकी बाढ आ गयी। शरीर स्थिर हो गया आँखें जम गयीं, मानो अब देखते ही रहना है। ऐसी! निधि पाकर उसे आँखोसे ओझल कौन करे? निनिमेष नयनोसे रूप-रसका पान करने लगीं। श्रीकृष्ण बहुत देरतक रहे—हँसे, खेले बोले, अनेक प्रकारकी लीला करते रहे, परतु वे बड़े खिलाडी हैं, आँखमिचौनी खेलनेमें तो उनका कोई सानी नहीं है। वे फिर आनेका वादा करके चले गये, वे वहाँ रहकर भी छिप गये, वे यहाँ रहकर भी छिपे हुए हैं। ऐसी ही उनकी लीला है। उनके जानेपर, सखियोके बहुत सचेत करनेसे ये घर गयीं। परतु घरके कर्तव्योको कौन सँभालता मन तो इनके हाथमें था ही नहीं। इन्होंने सोचा—‘योग करनेसे मन वशमें होता है, चलो, अब योग ही करे।’ यह अपने चित्तको श्रीकृष्णके पाससे खींचनेके लिये या यों कहिये कि श्रीकृष्णको अपने चित्तसे निकालनेके लिये योग कर रही हैं। परतु क्या यह सम्भव है? चित्तमें कोई आ जाय तो

उसे निकाल सकते हैं, चित्त कहीं चला जाय तो उसे खींच सकते हैं? देवी, तुम अब क्या कर रही हो यह? जो चित्त हो गया है, जिसके बिना चित्तकी सत्ता ही नहीं है, उसको तुम चित्तमेंसे कैसे निकाल सकोगी? अस्तु, यह भी तो प्रेम ही करा रहा है। प्रेमका ऐसा ही कुछ स्वरूप है।

नन्दनन्दन श्रीकृष्णका प्रेम जिसके चित्तमें उदय होता है, उसके द्वारा कितनी ही उलटी-सीधी चेष्टाएँ होने लगती हैं, क्योंकि इसमें विष और अमृत दोनोंका अपूर्व सम्मिश्रण है। पीडा तो इसमें इतनी है कि इसके सामने नये कालकूट विषका गर्व भी खर्व हो जाता है। आनन्दका इतना बड़ा उद्गम है यह प्रेम कि अमृतकी मधुरिमाका अहङ्कार शिथिल पड जाता है। श्रीरूप गोस्वामीने इसका वर्णन करते हुए कहा है—

पीडाभिर्नवकालकूटकदुतागर्वस्य निवासनो

निष्पन्नेन मुदा सुधामधुरिमाहङ्कारसङ्कोचन ।

प्रेमा सुन्दरि नन्दनन्दनपरो जागर्ति यस्यान्तरे

ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तेनैव विक्रान्त्य ॥

इतना ही नहीं, प्रेमकी गति और भी विलक्षण है।

क्योंकि प्रेम तो अपने-आपकी मस्ती है, उसमें किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं है। कोई कुछ भी कहे, सुने, करे, प्रेमी अपने ढंगसे सोचता है। प्रियतमकी स्तुति सुनकर जहाँ प्रसन्न होना चाहिये, वहाँ प्रेमी कभी-कभी उससे तटस्थ हो जाता है, वह सब सुन-सुनकर उसके चित्तमें व्यथा होने लगती है। प्रियतमकी निन्दा सुनकर जहाँ दुःख होना चाहिये, वहाँ प्रेमी सुखका अनुभव करने लगता है—उन बातोंको परिहास समझकर। दोषके कारण उसका प्रेम क्षीण नहीं होता, गुणोंके कारण बढ़ता नहीं क्योंकि वह तो आगे पहर एकरस एक-सा रहता है। अपनी महिमामें प्रतिष्ठित, अपने स्वरूपमें दृढा हुआ नैसर्गिक प्रेम कुछ ऐसा ही होता है—कुछ ऐसी ही उसकी प्रक्रिया है। श्रीरूप गोस्वामीके शब्दोंमें—

स्तोत्र यत्र तटस्थता प्रकटयच्चित्तस्य धत्ते व्यथा

निन्दापि प्रमद प्रयच्छति परीहासश्चिय विभ्रती ।

दोषेण क्षयिता गुणेन गुरुता केनाप्यनातन्वती

प्रेम्ण स्वासिकस्य कस्यचिदिय विक्रीडति प्रक्रिया ॥

प्रेम-नगरकी रीति ही निराली है स्मूल लोककी मर्यादाएँ उसके बाहरी फाटकतक भी नहीं फटक पातीं।

अपने प्रियतमको अपने हृदयसे निकालनेके लिये योग! भला, यह भी कोई प्रेम है? हाँ, अवश्य ही यह प्रेम है। शुद्ध प्रेम है। इसीसे तो श्रीकृष्ण इनके बुलानेसे बोलते हैं, हँसानेसे हँसते हैं, खिलानेसे खाते हैं। श्रीकृष्ण इनके जीवन-प्राणसे एक हो गये हैं, वे अपने श्रीकृष्णको प्राणोंसे अलग करना चाहती हैं। इसका अर्थ है कि वे उन प्राणोंको छोड़ देना चाहती हैं जो बिना श्रीकृष्णके भी जीवित हैं। इनका यह योग तभीतक चल सकता है, जबतक श्रीकृष्णकी बाँसुरी नहीं बजती। जिस समय विश्वविमोहन मोहनकी मुरली बज उठेगी उस समय इनकी सब योग-समाधि भूल जायगी। इतनी मधुरिमा है उसमें कि बड़े-बड़े समाधिनिष्ठ योगी इस बातकी अभिलाषा किया करते हैं कि वशीकी मधुरध्वनि कब मेरी समाधि तोड़ेगी। वशीध्वनिके सम्बन्धमें जानते हो न, वह क्या-क्या कर गुजरती है इस ससारमें—

रुन्धन्मधुभुतक्षमत्कृतिपर कुर्वन्मुहुस्तुम्बुरु
ध्यानादन्तरयन् सनन्दनमुखान् विस्मापयन् वेधसम्।
औत्सुक्यावलिभिर्बलि चटुलयन् भोगीन्द्रमापूर्णयन्
भिन्दन्पङ्कटाट्टाभिर्तिमभितो ब्रह्माम वशीध्वनि ॥

‘जब वशी बजती है तब आदलोका गति-रोध हो जाता है। संगीत-सम्राट् तुम्बुरु गन्धर्व बार-बार चमत्कृत हो उठते हैं। सनक, सनन्दन आदिके हृदयमें रसका समुद्र उमड़ने लगता है और वे अपनी सब ध्यान-धारणा छोड़ बैठते हैं। ब्रह्मा चकित, स्तम्भित, विस्मित होकर कहने लगते हैं—‘मेरी सृष्टिमें इतना माधुर्य कहाँ!’ रसातलके एकच्छत्र अधिपति दैत्यराज बलिका चित्त उत्सुकताकी परम्परासे अस्थिर हो जाता है। शेषनाग आधूर्णित होने लगते हैं। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोका घेरा तोड़-फोड़कर सम्पूर्ण जगत्में परिव्याप्त हो जाती है यह वशीध्वनि।’

वशीकी इस उन्मादक स्वर-लहरीके स्पर्शसे अपनेको कौन नहीं भूल जाता? इसीके द्वारा निखिल जगत्का चुम्बन करके श्रीकृष्ण एक गुदगुदी उत्पन्न किया करते हैं, सोये हुए प्रेमको जगाया करते हैं।

अभी जो यह ध्यान कर रही हैं, उनकी यह स्थिति है कि यह अपने चित्तको श्रीकृष्णसे अलग करना चाहती हैं और इनका चित्त अणु-अणुमें, परमाणु-परमाणुमें श्रीकृष्णको

ही देख रहा है। इनका प्रेमोन्मत्त चित्त प्रत्येक ध्वनिकी श्रीकृष्णकी ध्वनि समझ रहा है, प्रत्येक स्पर्शको श्रीकृष्णका स्पर्श समझ रहा है, इनके हृदयकी आँखें श्रीकृष्णके ही मोहक रूपरसको पीकर छक रही हैं और नासिकामें वही उन्मादक दिव्य सुगन्ध भर रही है। इनके बार-बार मना करनेपर भी मन उन्हींके साथ क्रीड़ा करने लगता है और यह भी उसीमें तन्मय हो जाती है। घटोतक आत्मविस्मृत रहनेके बाद एकाध बार इन्हे अपनी अवस्थाका ध्यान हो आता है और तब यह अपने चित्तको उधरसे खींचना चाहती हैं। परतु यह योग-साधना क्या उन्हें श्रीकृष्णसे अलग कर सकती है? अजी, योग-साधनामें क्या रखा है, ससारकी कोई भी शक्ति इन्हे श्रीकृष्णसे अलग नहीं कर सकती और तो क्या, स्वयं श्रीकृष्ण भी इन्हे अपनेसे अलग नहीं कर सकते।

जानते हो इस समय श्रीकृष्णकी क्या दशा होगी? इनका यह प्रेमोन्माद क्या उनसे छिपा होगा? नहीं, नहीं, वे सब जानते हैं, अपने प्रेमियोंकी अनिर्वचनीय स्थिति देखकर स्वयं मुग्ध होते रहते हैं। अपने प्रेमियाके प्रेमको जगानेके लिये ही तो उनकी आँखसे ओझल हो जाते हैं। वे अब भी कहीं यहाँ होंगे। इन ब्रजदेवीकी जैसी प्रेममयी स्थिति है, वैसी ही उनकी भी होगी। उन्हें सर्वत्र गोपियोंका ही दर्शन होता होगा। अब वे आते ही होंगे। देखो न, वह आ रहे हैं। वह फहराता हुआ पीताम्बर, मन्द-मन्द पद-विन्यास हाथमें बाँसुरी, मेघश्याम श्रीविग्रह, मन्द-मन्द मुसकान, प्रेमभरी चितवन, अनुग्रहपूर्ण भौंहें, उन्नत ललाट, गोरोचनका तिलक, काले-काले घुँघराले बाल, मयूरपिच्छका मुकुट—सब-का-सब आँखोंमें प्राणोंमें, हृदयमें और आत्मामें दिव्य अमृतका सञ्चार कर रहा है। देखो तो कुछ गाते हुए आ रहे हैं। हमलोग अलग होकर सुने और उनकी लीलाआका आनन्द ले। अच्छा क्या गुणगुना रहे हैं?

राधा पुर स्फुरति पश्चिमतश्च राधा
राधाधिसव्यभिह दक्षिणतश्च राधा।
राधा खलु क्षितितले गगने च राधा
राधामयी मम बभूव कुतस्त्रिलोकी॥

मेरे सामने राधा है, मेरे पीछे राधा है मेरे बाये राधा है, मेरे दाहिने राधा है, पृथिवीमें राधा है आकाशमें राधा है—यह सम्पूर्ण त्रिलोकी मेरे लिये राधामय क्यों हो गयी?

भगवत्प्रेमकी प्राप्ति ही मानव-जीवनका लक्ष्य है

[परम पुन्यपाद श्रीहरियावाजी महाराजके सद्गुदेश]

भगवत्प्रेमकी प्राप्तिके कुछ उपाय

भगवत्प्रेमकी प्राप्ति ही मानव-जीवनका प्रमुख लक्ष्य है। सभी धर्मशास्त्राने भगवत्कृपाकी प्राप्तिके लिये निरुद्धल हृदयसे भगवान्‌के प्रति अनन्य प्रेमभावना उद्घोष कर, हर क्षण उन्हींका स्मरण करते-करते दैनिक कार्य करनेकी प्रेरणा दी है।

जो भगवान्‌के असली प्रेमी हैं, उनकी यह पहचान है कि यदि उन्हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌की विस्मृति हो जाय तो वे तडप उठते हैं। अतः भगवत्प्रेम निरन्तर निमग्न रहना चाहिये। सद्गृहस्थ अपने प्रतिदिनके कार्य सुचारुरूपसे चलाते-चलाते भी भगवत्प्रेममग्न दृष्टे रहते हैं—यह हमारे धर्मशास्त्रोकी कथाआसे स्पष्ट हो जाता है। भगवत्प्रेम-प्राप्तिके लिये हमें भगवन्नामका सहारा लेना पड़ेगा।

श्रीभगवन्नामकी बड़ी अद्भुत तथा विलक्षण महिमा है। श्रीभगवन्नाम ही साक्षात् भगवान् हैं। जिस प्रकार भगवान्‌का अवतार श्रीराम तथा श्रीकृष्णके रूपमें होता है उसी प्रकार नाम भी भगवान्‌का स्वरूप तथा साक्षात् अवतार है। बगलाम तो श्रीभगवन्नामकी 'नामब्रह्म' कहकर पुकारते हैं। हमने बहुत-से ऐसे मन्दिर देखे हैं कि जिनमें श्रीठाकुरजी महाराजकी प्रतिमाकी जगह 'नाम ठाकुर' की ही पूजा होती है। नामका तत्त्व सबसे उत्कृष्ट है। भगवान्‌के नाममें अचिन्त्य शक्ति विद्यमान है। एक बार भी श्रीभगवन्नामका उच्चारण करनेमात्रसे ही अनन्त जन्मोंके पाप-ताप भस्मीभूत हो जाते हैं। नाम साक्षात् भगवान् हैं—इसमें तनिक भी सदेह मत करो और नामका सहारा लेकर सहज ही भवसागरसे पार हो जाओ।

वास्तवमें ससारी विद्या असली विद्या नहीं है, यह हमें ससारके मायाजालमें फँसानेवाली है। यह तो अविद्या है। असली विद्या वही है जो जीवके सब पापोंको दूर करके उसे भगवान् श्रीकृष्णके सम्मुख कर देती है और मायाजालसे छुड़ाकर प्रभु श्रीकृष्णसे मिला देती है।

जो भगवान्‌के सच्चे भक्त होते हैं, उनकी परीक्षा होती है। इससे वे बड़े दृढ़ हो जाते हैं और प्रभुके परम कृपापात्र बन जाते हैं। छोटे भक्तोंकी छोटी परीक्षा होती है और बड़े

भक्ताकी बड़ी। बड़ भक्ताकी परीक्षाएँ लिय तो उनके सामन अप्सराएँ तक भेजी जाती हैं और यदि वे उनके चक्रम फँस गये तो मार गये। नहीं तो वे सच्चे भक्त बन जाते हैं। भक्ताको कामिनी-काञ्चनमें दूर रहना चाहिये। इनके जालमें फँस गये तो फिर भक्त कैसे?

किसी भी जीवको नीचा मत समझा किसीका भी अपमान मत करो और अपनेको तृणसे भी नीचा समझो। जबतक हमारे हृदयमें दीनता न होगी, तबतक कुछ नहीं होगा। इस ससारमें अभिमान ही सबसे घुरी चीज है। इससे घोर अध पतन हो जाता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि बड़े-बड़े विद्वान् और पण्डित औराका तो श्रीभगवन्नाम-जप-कीर्तन करनेका उपदेश देते हैं, परन्तु अभिमानवश स्वयं नहीं करते और कीर्तन चुपचाप खड़े रहते हैं। वे समझते हैं कि हम तो बड़े विद्वान् हैं, हमें कीर्तन करके क्या करना है? कीर्तन तो छोटे मनुष्योंका काम है। यह अभिमान उन्हें कीर्तनके श्रेष्ठतम लाभसे वञ्चित कर देता है और घोर अध पतन कर डालता है।

जब जीव भक्ति महारानीकी गोदमें बैठ जाता है तब सचमुच ही उसका एक प्रकारसे नया जन्म होता है। भक्ति महारानीकी कृपासे उसमें अभिमानका नाम भी नहीं रहता। श्रीभगवन्नाम-कीर्तनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान् विष्णुने स्वयं अपने श्रीमुखसे देवर्षि नारदजी महाराजसे कहा है—

नाह वसाभि वैकुण्ठे योगिना हृदये न च।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥

(पद्मपुष्प उत्तरखण्ड १२।२२)

भगवान् कहते हैं कि 'नारदजी! जहाँपर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मैं वहाँपर रहता हूँ।' भगवान्‌ने कीर्तन-प्रेमियोंके प्रति जो उदारता दिखायी है, वह अपूर्व है। जितने भी ईश्वरप्राप्तिके मार्ग हैं, सभी ठीक हैं, परन्तु कलियुगमें तो श्रीहरिकी भक्ति और श्रीहरिनाम-संकीर्तन ही कल्याणका एकमात्र सरल तथा सर्वोत्तम साधन है।

जो इस मायासे निकल गये हैं उनकी यही पहचान है कि वे अपना हठ नहीं रखते और बड़े सरल तथा

निरभिमानो होते हैं। भगवान्क नामक प्रतापसे अभिमान विना भजने-ध्यान नहीं हो सकता।

उनके पास भी नहीं फटक सकता।

श्रद्धा और विश्वास ही भक्तिके प्राण हैं। श्रद्धा और विश्वासके बिना क्या होगा? कौतनम बंठकर यह समझना चाहिये कि यहाँ भगवान् हमारे सामने खड़े हैं। नामसे ही भगवान्की प्राप्ति होगी। यह विश्वासकी बात है। नाम साक्षात् भगवान् ह, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिये।

जितना प्रेम एक विषयी मनुष्यका विषयोंम होता है, उतना ही प्रेम भगवान्म हो, तभी काम बनता है। प्रेमका राज्य अति विलक्षण है और वदकी शक्तिकी भी उसम गति नहीं है। प्रेमकी निष्ठा अति दुर्लभ है।

याद रखो कि जबतक तुम व्याकुल होकर प्रभुका नहीं पुकारोगे, तबतक कुछ नहीं होगा। यही एकमात्र उपाय है कि तुम रो-रोकर प्रभु श्रीकृष्णको पुकारो। बस, इसके सामने अन्य साधन कुछ भी नहीं हैं।

हमारे शास्त्र, वेद पुराण और स्मृति—सबकी पूर्णता श्रीभगवद्दर्शनमे ही है। विद्याका मद हा जाता है, अतः इस मदसे बचते रहना चाहिये। आजकलके बहुत-से पण्डित ऐसे हैं कि जो विद्वान् तो अवश्य हैं, पर उनका आचरण ठीक नहीं है। वे स्वयंके आचरणपर ध्यान नहीं देते, सो ठीक नहीं है।

हमारे सभी वेद शास्त्र पुराण और सभी पूज्य ऋषि-महर्षि साधु-संत-महात्मा यही कहते हैं तथा यही बतलाते हैं कि इस ससारमे दो ही चीज पतनके कारण हैं—पहली चीज है सङ्ग और दूसरी भोजन। कुसङ्गसे सदा-सर्वदा बचते रहना चाहिये और भोजन सात्त्विक करना चाहिये। बढिया भोजन और बढिया कपड़ासे वचना चाहिये यही कल्याणमार्ग है।

हमारा मन जबतक शुद्ध और पवित्र नहा हागा, तबतक कल्याण नहीं हागा। शुद्ध और पवित्र मन तब हागा जब हमारा भोजन शुद्ध तथा पवित्र हागा। भोजन शुद्ध और पवित्र तब हागा जब वह बईमानीके पसेका न होकर शुद्ध कमाईका हागा एव उस भोजनकी वननेवाला भी मासभक्षक तथा नीच हृदयका पापी और पतित नहीं हागा।

व्यभिचारिणी स्त्री तथा रजस्वला स्त्रीके हाथका वना और होटलोका बना भोजन करनेसे एव अडे, मास मछली प्याज-लहसुन आदि तामसिक पदार्थोंके खानेसे हमारा मन कभी शुद्ध तथा पवित्र नहीं रह सकता। मनके शुद्ध हुए

हम भोजनके सम्बन्धमें आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। जबतक हम बाँधपर रहे और बाँधके आसपासके गाँवके लोगोकी हाथ-पैरकी मेहनतसे शुद्ध कमाईके द्वारा लाये गये अन्नकी रोटी खाते रहे, तबतक तो हमारा मन बड़ा शुद्ध शान्त, सात्त्विक तथा पवित्र बना रहा और हमे भजन-कीर्तनमे अद्भुत आनन्द आता रहा। इसके विपरीत जबसे हमे शहरामे रहनेके कारण बाबू लोगोका अन्न खाना पड रहा है, जो आजकल प्राय बईमानीके कमाये धनसे बनता है, हमारा मन पहले-जैसा शुद्ध नहीं दिखलायी देता। वह अशान्त-सा रहता है और भजन-कीर्तनमे भी इसी कारण पहले जैसा अद्भुत आनन्द नहीं प्राप्त होता।

ग्रामाकी सनातनधर्मी गरीब हिन्दू जनताकी रूखी-सूखी शुद्ध कमाईकी रोटी खानेम जो सुख है तथा विलक्षण आनन्द है और उससे जैसा भजन-ध्यान-कीर्तन होता है, मन शान्त रहता है, वह सुख आनन्द, शहरमे बड़ी-बड़ी आलीशान कोठियामे रहनेवाले, प्राय असत्-मार्गी कमाईसे पैसा पैदा करनेवाले लोगोके छप्पन प्रकारके सुखादु भोजन करनेमे कहाँ प्राप्त हो सकता है? इसलिये जिसे अपना परम कल्याण करना हो और मनको शुद्ध पवित्र तथा सात्त्विक रखकर भजन-ध्यानका विलक्षण आनन्द लूटना हो उसे होटलोका और बईमानीकी कमाईका भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिये। 'जैसा खावे अन्न वैसा बने मन'—इस बातकी कभी नहीं भूलना चाहिये।

भगवान् अपने भक्ताके अधीन हैं। भगवान्का अपने भक्त जितने प्यारे हैं, उतने और कोई भी नहीं हैं। भगवान् श्रीकृष्णने अपन श्रीमुखसे श्रीउद्धवजीसे कहा था कि 'उद्धव! मुझे तुम्हारे-जैसे भक्त जितने प्यारे हैं, उतने त्रिय मरे पुत्र ब्रह्मा आत्मा शंकर, भाई बलरामजी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी तथा मेरा अपना आत्मा भी प्यारा नहीं है।' भगवान् भक्तके लिये हाँ लीला करते हैं। भगवान्के लिये उनके प्राणप्यारे भक्त ही लीलाधर हैं।

श्रीमन्महाप्रभु गौराङ्गदेव अपनी माताजीके ऐसे अनन्य भक्त थे कि जितनी बार भी उन्हे उनको माताजी मिलतीं उतनी ही बार श्रीमन्महाप्रभुजी पृथ्वीपर लेटकर श्रीमाताजीको साष्टाङ्ग प्रणाम किया करते। श्रीमन्महाप्रभुजी अपनी माताजीके इतने बड़े परम भक्त होनेपर भी माताजीसे कहा करते थे— 'माताजी! जो भगवान् श्रीकृष्णके भक्तसे घृणा करता है, वह

मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है।' इसलिये भगवद्भक्तोका भूलकर भी कभी अपना नहीं करना चाहिये।

श्रीमन्महाप्रभु श्रीगौराङ्गदेवका अवतार उस समय हुआ था, जिस समय सब लोग भगवद्भक्तोको और भक्तिको बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखने लगे थे तथा उनको अत्यन्त तुच्छ समझते थे। उस समय तिलक लगाना भी कठिन हो गया था। श्रीमन्महाप्रभुजीने प्रकट होकर सबको बताया—'भक्तिके बिना जीवका कदापि कल्याण नहीं होगा।' उन्होंने घर-घर जाकर श्रीहरिनाम-सकीर्तनकी धूम मचा दी। आज भी यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्रीहरिनामका सहारा लो, तभी कल्याण होगा।

भगवन्नाम-कीर्तन करके अगर तुम किसी अन्य वस्तुको चाहते हो तो भगवान् हाथसे निकल जायेंगे। चाहे जो हो जाय कुछ भी न माँगो। भले ही सब कुछ नष्ट हो जाय, किन्तु भगवत्सम्बन्ध न टूटने पाये।

मुझे तो सब मार्ग एक ही ओरको गये दीखते हैं एक ही फल दीखता है। पर वहाँ पहुँचनेके लिये, उससे मिलनेके लिये बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सब के ममता ताग बढोरी। मम प्रद मर्हि बाँध बरि डोरी॥

(राघवभा ५।४८।५)

हे मन! तू अपनी चतुराई छोड़ दे, यह समझ कि भगवान् हमारे हैं और हम भगवान्के हैं।

नियमपूर्वक सत्संग करके मनको भगवान्मे लगाओ। भगवत्प्रेम प्राकृतिक वस्तु नहीं है, वह तो चिन्मय रस है।

जब समष्टिकी लगन होती है, तब भगवान् अवतार लेते हैं और एककी ही लगन होती है तब उसके भावानुसार उसे दर्शन देते हैं। लगन निरन्तर प्रतिक्षण बढ़ती रहनी चाहिये। लगन बढ़ती है—भगवत्कृपासे, महाप्रभुजीकी कृपासे और पूर्ण भक्तकी कृपासे।

समस्त ससारमे जितने भी रस हैं, उन सबके सार श्रीकृष्ण हैं। जीव तभीतक प्राकृतिक रसोंके वशीभूत है, जबतक वह श्रीकृष्णरससे वञ्चित है।

जो श्रीकृष्ण हैं, वे ही श्रीराधिका हैं जो श्रीराधिका हैं, वे ही श्रीकृष्ण हैं। दोनों परस्पर अभिन्न हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शक्ति और शक्तिमान्, गुलाबका फूल तथा उसकी सुगन्ध। बल्कि यो कहिये कि श्रीजीके द्वारा ही श्रीकृष्णका आनन्द है। चैण्वाने श्रीजीको 'आह्लादिनी

शक्ति' कहा है, जिसका सार प्रेम है।

हमारे मन कितने मलिन हैं, जो हम श्रीकृष्ण और श्रीराधामे पुरुष-स्त्रीका भाव करते हैं। वहाँ तो इसकी गन्ध भी नहीं है। उनकी लीलाआका रहस्य जाननेके लिये, बड़े ऊँचे भाववाले परम पवित्र मन चाहिये। हमारे मन तो प्राकृतिक रागको क्षणमात्र भी नहीं त्याग सकते। सचमुच, यदि मन मायासे ऊपर उठ जाय तो नया जन्म ही हो जाय।

जो लोग भगवान्की लीलाआमे तर्क-वितर्क करते हैं, उन्हें उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान्पर उनका विश्वास ही नहीं है।

हमे यदि उस रसको पीना है तो भले ही इसके लिये ससारसे हमारी जड़ कट जाय। उसकी लगनमे हैंसते-हैंसते सिरतक दे देना चाहिये।

हम कथा-कीर्तन सुनते-करते हैं पर वे सब ऊपर-ही-ऊपर हवाकी तरह उड़ जाते हैं। अदर गहरी तहमे चले जायें तो फिर क्या कहने हैं?

जैसे बच्चा माताकी गोदमे जानेके लिये रोता है, वैसे ही माता भी बच्चेको गोदमे लेनेके लिये आतुर होती है। इसी प्रकार जो जीव भगवान्से मिलना चाहते हैं तो भगवान् भी चाहते हैं कि ये जीव मेरी ओर आये।

भगवान् बड़ा बनना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि जीव मुझे छोटा बनाकर मुझसे प्यार करे। बड़ा बननेकी धुन तो सासारिक मनुष्यमे होती है। जो यह समझता है कि भगवान् तो हमारे ही हैं, उसे भजन करनेकी जरूरत नहीं होती। श्रीमहाप्रभुजीने यही बतलाया था कि 'जीवो! भगवान्से डरो मत, राधा-कृष्ण कहो उनसे खूब प्रेम करो।'।

हम छोटे-से त्यागको भी बहुत कुछ समझ लेते हैं परन्तु भगवान्के लिये हमें सारे सासारिक सम्बन्धोंका त्याग करना होगा। वह भी सदाके लिये और हैंसते-हैंसते प्रसन्नताके साथ।

साधकको किसी बलकी जरूरत नहीं है वह केवल यही विश्वास रखे कि भगवान् हमारे हैं। बस, इसीकी जरूरत है। जब महाप्रभुजीने हमे अपना लिया तो फिर डरनेकी क्या आवश्यकता है?

जब भगवत्कृपा होगी तब सब कुछ अपने-आप ही हो जायगा। हमें कुछ करनेकी जरूरत ही नहीं होगी। हमें तो भगवत्प्रेममें निमग्न रहकर भगवान्की कृपाप्राप्तिके लिये प्रयासरत रहना चाहिये। [प्रस्तोता—गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी]

भगवत्प्रेमकी आनन्दात्मकताका रहस्य

[ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजके अमृतोपदेश]

भगवत्प्रेम ही विश्वप्रेम है और वही परमानन्द है। आनन्द और प्रेम दोनों की प्रक्रिया एक है। आनन्दमें अहम्का बन्धन क्षीण होता है और भगवत्प्रेममें भेद-दृष्टि समाप्त हो जाती है। जबतक जीव अहता और ममतासे आवृत रहता है, तबतक उसमें भेदभाव भी रहता है और वासनाजन्य प्रेम भी। प्रेमसे जब वासनाका भाव विच्छिन्न हो जाता है तो विशुद्ध आनन्दकी प्राप्ति होती है। अतः आनन्दकी उत्कृष्ट इच्छा ही भगवत्प्रेम कहलाती है। 'वासुदेव सर्वम्' की भावनासे पूर्णतः भावित होकर भक्त साधक भगवत्प्रेमकी दिव्यताको प्राप्त होता है। इस प्रकार उपास्य, उपासक और उपासनारूपी त्रिपुटीका लय ही भगवत्प्रेमका सच्चा व्यापार है। इस स्थितिमें सब कुछ आत्मस्वरूप ही हो जाता है व्यवहारमें कुछ भेद बना भी रहे तो कोई हानि नहीं। तुलसीदास, कबीरदास, ज्ञानदेव तुकाराम आदि सताने समग्र विश्वको उसकी विभूतिके रूपमें ही स्वीकार किया है। सत तुकाराम कहते हैं—

गुड़ सा मीठा है भगवान्, बाहर भीतर एक समान।
फिसका ध्यान करूँ सविषेक, जल तरंग स है हम एक॥
इसी प्रकार कबीरदासने भी कहा है—
लोगा भरमि न भूलहु भाई।

खातिकु खलक खलक महि खातिकु पूर रह्यो सब ठाई॥
माटी एक अनेक भाँति करि साजी साजनहरी।
ना कछु पोच माटी के भाँगे ना कछु पोच कुँमारी॥
सब महि सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछु होई।
हुकम पछानै सु एकी जानै वदा कहिये सोई॥
अलख अलख न जाई लखिया मुख गुड़ दीना मोठा॥
कहि कबीर मेरी सका नासी, सर्व निरजन डोठा॥

(कबीर-ग्रन्थावली परिशिष्ट १२)

सर्वात्म-दर्शनका मूल तत्त्व यही है कि जो आत्मा

मुझमें है, वही सभी प्राणियोंमें भी है—'सर्वभूतस्यमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि'। श्रीमद्भागवत महापुराणमें भी यही बात कही गयी है—

सर्वभूतेषु य पश्येद् भगवद्भावमात्मन।

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम॥

(११।२।४५)

अर्थात् आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे—नित्यनारूपसे स्थित हैं। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी एवं समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान्में ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्त रूपसे स्थित हैं, अर्थात् वास्तवमें भगवत्स्वरूप ही हैं—इस प्रकार जिसका अनुभव है ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान्का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये।

भगवत्प्रेमकी वास्तविक उपलब्धिहेतु कुछ सरलभाव निर्दिष्ट हैं—

(१) जब कहीं जाओ तो यह समझो कि भगवान्की परिक्रमा कर रहे हैं।

(२) कुछ भी देखो तो समझो कि हम भगवान्के विभिन्न रूपोंके दर्शन कर रहे हैं।

(३) जब भोजन करो तो यह भाव रखो कि भगवान्का प्रसाद पा रहे हैं।

(४) जब जल पीयो तो यह समझो कि भगवान्का चरणामृत पान कर रहे हैं।

(५) जब सोओ तो भगवान्का नाम-गुण-चिन्तन करते हुए सोओ और यह समझो कि प्रभुकी ममतामयी गोदमें विश्राम कर रहे हैं।

(६) जब जगो तो यह समझो कि भगवान्का ही कार्य करनेके लिये जगे हैं।

[प्रेयक—श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री 'मानसिकर']

प्रेमकी विभिन्न अवस्थाएँ

(गोलोकवासी संत पुन्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)

कैतवरहित प्रेम नहि भवति मानुषे लोके।

यदि भवति कस्य विरहो विरहे सत्यपि को जीवति ॥

लोक-मर्यादाको मेटकर मोहनसे मन लगानेको मनीषियाने प्रेम कहा है। प्रेमके लक्षणमे इतना ही कहना यथेष्ट है कि 'प्रेमैव गोपरामाणा काम इत्यगमत् प्रथाम्' अर्थात् गोपियोंके शुद्ध प्रेमको ही 'काम' के नामसे पुकारनेकी परिपाटी पड गयी है। इससे यही तात्पर्य निकला कि प्रेममे इन्द्रिय-सुखकी इच्छाओका एकदम अभाव होता है क्याकि गोपिकाओके काममे किसी प्रकारके अपने शरीर-सुखकी इच्छा नहीं थी। वे जो कुछ करती थीं केवल श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके निमित्त। इसलिये शुद्ध प्रेम इन्द्रिय और उनके धर्मोंसे परेकी वस्तु है। इसीको 'राग' के नामसे भी पुकारते हैं। इस 'काम', 'प्रेम' अथवा 'राग' के तीन भेद हो सकते हैं—पूर्वराग, मिलन, विछोह या विरह।

जिसके हृदयमे प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसे घर-द्वार, कुटुम्ब-परिवार और ससारी विषयभोग कुछ भी नहीं सुहाते। सदा अपने प्यारेका ही चिन्तन बना रहता है। रागमार्गके उपासक वैष्णवोंने अपने ग्रन्थोमे ऐसे प्रेमियोंकी भिन्न-भिन्न दशाओका बडे विस्तारके साथ वर्णन किया है। इस सकुचित स्थलमे न तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यहाँ उनके उल्लेखका कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखायी देता है। इस सम्बन्धमे अष्ट सात्त्विक भावोका बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी हैं, अतः यहाँ बहुत ही सक्षेपमे पहले उन्हीं आठ भावोका वर्णन करते हैं। वे आठ ये हैं—स्तम्भ, कम्प स्वेद वैवर्ण्य अश्रु, स्वर-भग, पुलक और प्रलय। अब इनकी सक्षिप्त व्याख्या सुनिये—

स्तम्भ—शरीरका स्तम्भ हो जाता। मन और इन्द्रियाँ जब चेतारहित होकर निश्चल हो जाती हैं, उस अवस्थाको स्तम्भ कहते हैं।

कम्प—शरीरमे कंपकंपी पैदा हो जाय, उसे 'वेपथु' या 'कम्प' कहते हैं। अर्जुनकी युद्धके आरम्भभयके कारण ऐसी ही दशा हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है—

'वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥'

अर्थात् मुझे कंपकंपी छूट रही है रागते खडे हो

गये हैं।

स्वेद—शरीरमेसे पसीना छूटना या पसीनेमे 'लघपथ' हो जाना, इसे 'स्वेद' कहते हैं।

अश्रु—विना प्रयत्न किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा हर्षके कारण आँखोमेसे जो जल निकलता है, उसे 'अश्रु' कहते हैं। हर्षम जो अश्रु निकलते हैं, वे ठण्डे होते हैं और वे प्रायः आँखोंकी कोरसे नीचेको बहते हैं। शोकके आँसू गरम होते हैं और वे आँखोंके बीचसे ही बहते हैं।

स्वरभग—मुखसे अक्षर (शब्द)—का स्पष्ट उच्चारण न हो सके उसे 'स्वरभेद', 'गद्गद' या स्वर-भग कहते हैं।

वैवर्ण्य—उपर्युक्त कारणोसे मुखपर जो एक प्रकारकी उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे 'वैवर्ण्य' कहते हैं। उसका असली स्वरूप है—'आकृतिका बदल जाना।'

पुलक—शरीरके सम्पूर्ण रोम खडे हो जायें, उसे पुलक या रोमाञ्च कहते हैं।

प्रलय—जहाँ शरीरका तथा भले-बुरेका ज्ञान ही न रह जाय, उसे प्रलय कहते हैं। इन्हीं सब कारणोसे बेहोशी आ जाती है। इस अवस्थामे प्रायः लोग पृथ्वीपर गिर पडते हैं। 'बेहोश होकर धडामसे पृथ्वीपर गिर पडनेका नाम प्रलय है।'

उपर्युक्त सभी भाव हर्ष विस्मय, क्रोध शोक आदि कारणोसे होते हैं किन्तु ईश्वर-प्रेमके पक्षमे ही ये प्रशसनीय हैं।

पहले हम पूर्वराग मिलन और वियोग अथवा विछोह—ये तीन अवस्थाएँ प्रेमकी बता चुके हैं। अब उनके सम्बन्धमे कुछ सुनिये—

पूर्वराग—प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है किन्तु चित्त उसके लिये तडप रहा है। इसे ही सक्षेपमे पूर्वराग कह सकते हैं। दिन-रात उसीका ध्यान उसीका चिन्तन और उसीके सम्बन्धका ज्ञान बना रहे। मिलनेकी उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाय, इसीका नाम पूर्वराग है। इस दशामे शरीरसे, घर-द्वार तथा जीवनसे भी एकदम वैराग्य हो जाता है। उदाहरणके लिये इसी श्लोकको लीजिये—

हे देव! हे दयित! हे भुवनैकबन्धो!

हे कृष्ण! हे चपल! हे करुणैकसिन्धो!

हे नाथ! हे रमण! हे नयनाभिराम!

हा! हा! कदा नु भवितासि पद दशुमे?

हे देव! हे दयालो! हे विश्वमें एकमात्र बन्धु! हे श्याम! अरे ओ चपल! हे करुणाके सागर! हे स्वामिन्! हे मेरे साथ रमण करनेवाले! हे मेरे नेत्राको सुख देनेवाले प्राणेश! तू मुझे दर्शन कब दोगे?

उपर्युक्त श्लोकमें परम करुणापूर्ण सम्बोधनोद्धार बड़ी ही मार्मिकताके साथ प्यारेसे दर्शन देनेकी प्रार्थना की गयी है। सचमुच अनुराग इसीका नाम है। ऐसी लगन हो, तब कहीं वह निगोडा इस ओर दृष्टिपात करता है। बड़ा निर्दयी है।

मिलन—दूसरा है, सम्मिलन—सुख। यह विषय वर्णनातीत है। सम्मिलनमें क्या सुख है यह बात तो अनुभवगम्य है, इसे तो प्रेमी और प्रेमपात्रके सिवा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिये कवियोंने इसका विशेष वर्णन नहीं किया है। सम्मिलन—सुखको तो दोनों एक होकर ही जान सकते हैं, वे स्वयं उसका वर्णन करनेमें असमर्थ होते हैं, फिर कोई वर्णन करे भी तो कैसे करे? अनुभव होनेपर वर्णन करनेकी शक्ति नहीं रहती और बिना अनुभवके वर्णन व्यर्थ है। इसलिये इस विषयमें सभी कवि उदासीन—से ही दीख पड़ते हैं। श्रीमद्भागवत आदिमें वर्णन है, किंतु वह आटेमें नमकके ही समान प्रसंगवश यत्किञ्चित् है। सभीने विरहके वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यत्किञ्चित् विरहका ही हो भी सकता है। उसीके वर्णनमें मजा है। सम्मिलन—सुखको तो सिर्फ वे दोनों ही लूटते हैं। सुनिये रसिक रसखानजीने दूर खड़े होकर इस सम्मिलनका बहुत ही थोड़ा वर्णन किया है, किंतु वर्णन करनेमें कमाल कर दिया है। दो प्रेमियोंके सम्मिलनका इतना सजीव और सुन्दर चित्र शायद ही किसी अन्य कविकी कवितामें मिले। एक सखी दूसरी सखीसे श्रीराधिकाजी और श्रीकृष्णके सम्मिलनका वर्णन कर रही है। सखी कहती है—

ए री! आज-काल्हि सब लोक-लाज त्यागि दोऊ,

सीखे है सबै विधि सनेह सरसायबो।

यह रसखान दिन है मे बात फैलि जैहै,

कहाँली सयानी! चन्द हाथन छिपायबा॥

आज ही निहाखो खीर, निपट कलिन्दी तीर,

दोउनको दोउन सौ मुख मुसकायबो।

दोऊ पर पैयों दोऊ लेत है बलैयों,

उन्हें, भूल गयीं गैयाँ, इन्हें गागर उठावबो॥

कैसा सजीव वर्णन है। वह भी कालिन्दीकूलपर एकान्तमें हुआ था, इसलिये छिपकर सखीने देख भी लिया, कहीं अन्त पुरमे होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच कहाँ?

‘दोऊ पर पैयों दोऊ लेत है बलैयों,

उन्हें, भूल गयीं गैयाँ, इन्हें गागर उठावबो॥’

—कहकर तो सखीने कमाल कर दिया है। धन्य है ऐसे सम्मिलनको।

वियोग—तीसरी दशा है विरहकी। इन तीनोंमें उत्तरोत्तर एक-दूसरीसे श्रेष्ठ हैं। पूर्वानुरागकी अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलनकी अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है। प्रेमरूपी दुष्का विरह ही मक्खन है। इसीलिये कबीरदासजीने कहा है—

बिरहा-बिरहा मत कहौ, बिरहा है सुलतान।

जेहि घट बिरह न सचरै, सो घट जान मसान॥

विरहके भी तीन भेद हैं—भविष्यविरह, वर्तमानविरह और भूतविरह। इनमें भी परस्परमें उत्तरोत्तर उत्कृष्टता है। भावी-विरह बड़ा हो करुणोत्पादक है, उससे भी दुःखदायी वर्तमान-विरह। भूत-विरह तो दुःख-सुखकी परकाष्ठासे परे ही है।

पहले भावी-विरहको ही लीजिये। ‘प्यारा कल चला जायगा’ बस इस भावके उदय होते ही कलेजेमें जो एक प्रकारकी ऐठन-सी होने लगती है उसी ऐठनका नाम ‘भावी-विरह’ है।

ऐसी विरह-वेदना अपने किसी प्रियके विछोहमें सभीके हृदयमें होती है किंतु श्रीकृष्णके मधुरा-गमनका समाचार सुनकर गोपिकाओंको जो भावी-विरह-वेदना हुई, वह तो कुछ बात ही अनीखी है। वैसे तो सभीका विरह उत्कृष्ट है किंतु श्रीराधिकाजीके विरहको ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। एक सखी हृदयको हिला देनेवाले समाचारको लेकर श्रीमतीजीके समीप जाती है। उसे सुनते ही श्रीराधिकाजी कर्तव्यविमूढ़-सी होकर प्रलाप करने लगती हैं। उनके प्रलापका मिथिलाके अमर कवि श्रीविद्यापति ठाकुरने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है—राधिकाजी कह रही हैं—

‘मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कुछ अच्छा नहीं लगता।

अरे! ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते। प्रियतमके लिये मैं किस देशमें जाऊँ? रजनी बीतनेपर प्रातःकाल किसके

कमलमुखकी ओर निहारूंगी? प्यारे तो दूर देशमे जा रहे हैं, में उनके विरह-शोकमे मर जाऊँगी। समुद्रमे कूदकर प्राण गँवा दूँगी, जिससे लोगाकी दृष्टिसे ओझल रह सकूँ। नहीं तो प्यारेको गलेकी माला बनाकर देश-विदेशाम योगिनी बनकर घूमती रहूँगी।' यह भावी-विरहका उदाहरण है। अब वर्तमान-विरहकी बात सुनिये—

जो अबतक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर भौंति-भौंतिके सुख भोगे और विविध प्रकारके आनन्दका अनुभव किया वही जानेके लिये एकदम तैयार खड़ा है। उस समय दिलमे जो एक प्रकारकी धडकन होती है, वह सीनेमे कोई मानो एक साथ ही सैकड़ो सुइयाँ चुभो रहा हो, उसी प्रकारकी-सो कुछ-कुछ दशा होती है, उसे ही 'वर्तमान-विरह' कहते हैं।

गोपिकाआके बिना इस विरह-वेदनाका अधिकारी दूसरा हो ही कौन सकता है? रथपर बैठकर मथुरा जानेवाले श्रीकृष्णके विरहमे ब्रजाङ्गनाओकी क्या दशा हुई, इसे भगवान् व्यासदेवकी ही अमरवाणीमे सुनिये। उनके बिना इस अनुभवगम्य विषयका वर्णन कर ही कौन सकता है—

एव द्रुवाणा विरहातुरा भृश
ब्रजस्त्रिय कृष्णविषक्तमानसा ।
विसृज्य लज्जा रुरुदु स्म सुस्वर
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥

(श्रीमद्भा० १०।३९।३९)

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं—'राजन्! जिनके चित्त श्रीकृष्णम अत्यन्त ही आसक्त हो रहे हैं जो भविष्यमे होनेवाले विरह-दुःखको स्मरण करके घबड़ायी हुई नाना भौंतिके आर्त-वचनोको कहती हुई और लोक-लाज आदिकी कुछ भी परवा न करती हैं, वे ऊँचे स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर हा गोविन्द! हा माधव! हा दामोदर! कह-कहकर रुदन करने लगें।' यही वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है।

प्यारे चले गये अब उनसे फिर कभी भेट होगी या नहीं—इसी द्विविधाका नाम 'भूत-विरह' है। इसमे आशा-निराशा दोनोका सम्मिश्रण है। यदि मिलनकी एकदम आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्या? फिर तो क्षणभरमे इस शरीरको भस्म कर द। प्यारेके मिलनकी आशा तो अवश्य ही है किंतु पता नहीं वह आशा कब

पूरी होगी। पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं। बस, प्यारेके एक ही बार दूरस ही थोड़ी ही देखे लिये क्या न हो, दर्शन हो जायँ। बस, इसी एक लालसासे वियोगिनी अपने शरीरको धारण किये रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। साधारणतया उस विरहकी दस दशाएँ बतायी गयी हैं। वे ये हैं—

चिन्तात्र जागरोद्वेगी तानय मलिनाङ्गता।

प्रलापो व्याधिरुन्मादो मोहमृत्युर्दशा दश ॥

(उज्ज्वलनीलपणि मृ० १५३)

'चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता मलिनाङ्गता, प्रलाप व्याधि उन्माद, मोह और मृत्यु—ये ही विरहकी दस दशाएँ हैं।' अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिये—

चिन्ता—अपने प्यारेके ही विषयमे सोते-जागते उठते-बैठते हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है। मनमे दूसरे विचारोके लिये स्थान ही न रहे। ब्रजभाषा-गगनके परम प्रकाशवान् नक्षत्र 'सुर' ने चिन्ताका कैसा सजीव वर्णन किया है—

नहिंन रह्यो हियमे ठौर।

नन्द-नन्दन अछत कैसे आपिये डर और ॥

चलत चितवत, दिवस जागत, स्वप्न, सोवत रात।

हृदयते वह स्याम मूरति छिन न इत उत जात ॥

कहत कथा अनेक ऊधो लोक-लाज दिखात।

कहा करी तन प्रेम-पूरन घट न सिन्धु भमात ॥

श्याम गात सरोज-आवन ललित-गति मृदु हास।

'सुर' ऐसे रूप कारन मरत लीचन प्यास ॥

प्यासेको फिर नौद कहाँ? नौद तो आँखोमे ही आती है और आँखे ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्थामे नौद वहाँ आ ही नहीं सकती। इसलिये विरहकी दूसरी दशा 'जागरण' है।

जागरण—न सोनेका ही नाम 'जागरण' है यदि विरहिणीको क्षणभरके लिये निद्रा आ जाय तो वह स्वप्न तो प्रियतमके दर्शन-सुखका आनन्द उठा ले। किंतु उसकी आँखामे नौद कहाँ? श्रीराधिकाजी अपनी एक प्रिय सखीसे कह रही हैं—

या पश्यन्ति प्रिय स्वप्ने धन्यास्ता सखि योषित ।

अस्माक तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी ॥

(पद्मावती)

‘प्यारी सखी। वे स्त्रियाँ धन्य हैं जो प्रियतमके दर्शन स्वप्नमे तो कर लेती हैं। मुझ दु खिनीके भाग्यमे तो यह दशाओंके लिये उद्भूत कर दें तो यह सम्पूर्ण विरह-वेदनाके सुख भी नहीं बचा है। मेरी तो वैरिणी निद्रा भी श्रीकृष्णके साथ-ही-साथ मथुराको चली गयी। वह मेरे पास आती ही नहीं।’ निद्रा आये कहाँ, आँखोमे तो प्यारेके रूपमे अङ्गु जमा लिया है। एक म्यानमें दो तलवार समा ही कैसे सकती हैं?

उद्वेग—हृदयमे जो एक प्रकारकी हलचल और बेकली होती है, उसीका नाम उद्वेग है। भारतेन्दु हरिश्चन्दने उद्वेगका कितना सुन्दर वर्णन किया है—

व्याकुल ही तड़पी बिनु प्रीतम,
कोऊ तौ नेकु दया उर लाओ।
प्यासी तजौ तनु रूप-सुधा बिनु,
यानिय पीको पपीहै पियाओ॥
जीयमे होस कहूँ रहि जाय न,
हा। ‘हरिचद’ कोऊ ठठि धाओ।
आवै न आवै पियारो अरे। कोउ,
हाल तौ जाइके भेगे सुनाओ॥

पागलपनकी हद हो गयी न। भला कोई जाकर हाल ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता? अब चौथी दशा कृशताका समाचार सुनिये—

कृशता—प्यारेकी यादमे बिना खाये-पीये दिन-रात चिन्ता करनेके कारण शरीर जो दुबला हो जाता है, उसे ‘कृशता’ या ‘तानव’ कहते हैं। इसका उदाहरण लीजिये। गोपियोकी दशा देखकर उद्धवजी मथुरा लौटकर आ गये हैं और बड़े ही करुण-स्वरसे श्रीराधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रहे हैं। प्रज्ञाचक्षु सूरने तो इस वर्णनमे कमाल ही कर दिया है, सुनिये—

धित दै सुनी त्याम प्रवीन।
हरि! तुम्हारे विरह राधा, मैं जु देखी छीन॥
तज्यो तेल, तमोल, भूपन, अग बसन मलीन।
ककना कर धाम राख्यो, गाढ भुज गहि लीन॥
जय सँदेसो कहन सुन्दरि, गयन मो तन कीन।
खसि मुद्रावलि चरन अरुझी गिरि धरनि बलहीन॥
कठ बचन न बोल आवै, हृदय आँसुनि भीन।
नैन जल भरि रोइ दीनो, प्रसित आपद दीन॥
ठठि बहुति सभारि भट ज्यो, परम साहस कीन।
‘सूर’ प्रभु कल्याण ऐसे जिवहि आशा स्तीन॥

‘सुन्दरि’ इसी एक द्वितीय पदको विरहकी सभी दशाओंके लिये उद्भूत कर दें तो यह सम्पूर्ण विरह-वेदनाके चित्र खोचनेमे पर्याप्त होगा। विरहिणी-श्रीराधाकी कृशता, मलिनाङ्गता, चिन्ता, उद्वेग, व्याधि, मोह और मृत्युतककी दसो दशाओंका वर्णन इसी एक पदमें कर दिया गया है। मृत्युको शास्त्रकारोंने साक्षात् मृत्यु न बताकर ‘मृत्युतुल्य अवस्था’ ही बताया है। श्रीराधिकाजीकी इससे बढकर और मृत्यु-तुल्य अवस्था हो ही क्या सकती है?

मलिनाङ्गता—‘शरीरकी सुध न होनेसे शरीरपर मैल जम जाता है, बाल चिकट जाते हैं, वस्त्र गन्दे हो जाते हैं। इसे ही ‘मलिनाङ्गता’ या ‘मलिनता’ कहते हैं। ऊपरके पदमे राधिकाजीके लिये आया ही है—

‘तज्यो तेल तमोल, भूपन, अग बसन मलीन।’

प्रलाप—शोकके आवेशमे अपने-परायेको भूलकर जो पागलोकी तरह भूली-भूली बातें करने लगते हैं, उसका नाम ‘प्रलाप’ है। श्रीसीताजीकी खोजमे श्रीलक्ष्मणजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी वनोमे भटक रहे हैं। हृदयमे भारी विरह है, अपने-परायेका ज्ञान नहीं, शरीरका होश नहीं, चौंककर खड़े हो जाते हैं और प्रलाप करने लगते हैं—

कोइह बूहि सखे स्वयं स भगवानार्य स को राघव
के छूय बत नाथ नाथ किमिद दासोऽस्मि ते लक्ष्मण ।
कान्तारे किमिहास्महे बत सखे देव्यागतिर्नृण्यते
का देवी जनकाधिराजतनया, रा जानकि क्रासि हा॥
भगवान् लक्ष्मणजीसे चौंककर पूछते हैं—‘भैया। मैं कौन हूँ, मुझे बताओ तो सही।’
लक्ष्मण कहते हैं—‘प्रभो! आप साक्षात् भगवान् हैं।’
फिर पूछते हैं—‘कौन भगवान्?’

लक्ष्मण कहते हैं—‘रघु महाराजके वशमे उत्पन्न होनेवाले श्रीराम।’

फिर चारो ओर देखकर पूछते हैं—‘अच्छा, तुम कौन हो?’

यह सुनकर अत्यन्त ही अधीर होकर लक्ष्मणजी दीनताके साथ कहते हैं—‘हे स्वामिन्! हे दयालो! यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ।’

भगवान् फिर उसी प्रकार कहते हैं—‘तब फिर हम यहाँ जङ्गलोमे क्यों घूम रहे हैं?’

शान्तिके साथ धीरेसे लक्ष्मणजी कहते हैं—‘हम

किसी कारणविशेष जो हृदयम भाव उत्पन्न होता है, उसे भावादय कहते हैं। जैसे सायकाल होते ही श्रीकृष्णके आनेका भाव हृदयम उदित हो गया। हृदयम दा भाव जब आकर मिल जाते हैं, तो उस अवस्थाका नाम भाव-सन्धि है, जैसे घोंमार होकर पतिक घर लाटनेपर पत्नीके हृदयम हर्ष और विपादजन्य दाना भावाकी सन्धि हो जाती है। बहुत-से भाव जब एक साथ ही उदय हो जायें तब उस भाव-शाबल्य कहते हैं। जैसे 'पुनोत्पत्तिके समाचारक साथ ही पत्नीकी भयकर दशाका तथा पुत्रको प्राप्त होनेवाली उसक पुत्रहीन मातामहकी सम्पत्ति तथा उसके प्रबन्ध करनेके भाव एक साथ ही हृदयम उत्पन्न हो जायें।' इसी प्रकार इष्टवस्तुके प्राप्त हो जानपर जो एक प्रकारकी सन्तुष्टि हो जाती है, उसे 'भाव-शान्ति' कहते हैं। जैसे रासम अन्तधान हुए श्रीकृष्ण सखियाका सहसा मिल गय, उस समय उनका अदर्शरूप जा विरहभाव था, वह शान्त हो गया।

इसी प्रकार निर्वेद, विपाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम यद, गर्व शका त्रास, आवग, उन्माद अपस्मार व्याधि, मोह, मरण, आलस्य, जाड्य, व्रीडा, अवहिता स्मृति, वितर्क, चिन्ता मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य अमर्ष, असूया चापल्य, सुप्त, उग्रता, उपालम्भ निद्रा और विबाध—इन सबको व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनका वैष्णव-शास्त्रोम विशदरूपसे वर्णन किया गया है।

इन सब बाताका असली तात्पर्य यही है कि हृदयम किसीकी लगन लग जाय दिलमे कोई धँस जाय, किसीकी रूप-माधुरी आँखोमे समा जाय और किसीके लिये उत्कट अनुराग हो जाय तब बड़ा पार हो जाय। एक बार उस प्यारेसे लगन लगनी चाहिय फिर भाव महाभाव, अधिरूढभाव तथा सात्त्विक विकार आर विरहकी दशाएँ तो आप-स-आप उदित होगी। पानीकी इच्छा होनी चाहिये। ज्यों-ज्यों पानीके बिना गला सूखने लगेगा, त्यों-त्यों तड़फडाहट आप-से-आप ही बढ़ने लगेगी। उस तड़फडाहटकी बुलानेके लिय प्रयत्न न करना होगा। किंतु हृदय किसीकी स्थान दे तब न, उसने तो काम-क्रोधादि चोरका स्थान दे रखा है, वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव कैसे पधार सकते हैं? सचमुच हमारा हृदय तो वज्रका है। स्तम्भ रोमाञ्च अश्रु आदि आठ विकारामसे एक भी तो हमारे शरीरमे स्वेच्छसे

उदित नहीं होता। भगवान् वेदव्यास ता कहते हैं—

तदश्मसार हृदय यतद
यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै ।
न विक्रियेताथ यदा विकारो
नेत्रे जल ग्राह्यहेतु हर्ष ॥

(श्रीमद्भा० २।१।२४)

अर्थात् 'उस पुरुषके हृदयको वज्रकी तरह—फौलादकी तरह समझना चाहिये, जिसके नेत्राम हरि-नाम-स्मरणमात्रसे ही जल न भर आता हो, शरीरम रोमाञ्च न हो जाते हा और हृदयम किसी प्रकारका विकार न होता हो।' सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है। कैसे कर, क्या करनेसे नेत्राम जल और हृदयम विकृति उत्पन्न हो? महाप्रभु चैतन्यदेव भी रोते-रोते यही कहा करते थे—

नयन गलदश्रुधारया वदन गदगदरुद्धया गिरा ।

पुलकैर्नचित यपु कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥

अर्थात् हे नाथ! तुम्हारा नाम-ग्रहण करते-करते कब हमारे दोनों नेत्रामसे जलकी धारा बहने लगेगी कब हम 'गदगद कण्ठसे 'कृष्ण-कृष्ण' कहते हुए पुलकित हो उठेंगे?' वे महाभाग तो अपनी साधको पूरी कर गये। १८ वर्ष नेत्रामसे इतनी जलधारा बहायी कि कोई मनुष्य इतने रक्तका जल कभी बना ही नहीं सकता। गौर-भक्तोका कहना है कि महाप्रभु गहड-स्तम्भक समीप जगमोहनके इसी ओर, जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, वहाँ नीचे एक छोटा-सा कुण्ड था महाप्रभु दर्शन करते-करते इतने रोते थे कि उस गह्वरे अश्रुजल भर जाता था। एक-दो दिन नहीं, साल-दो-साल नहीं, पूरे अठारह साल इसी प्रकार वे रोये। उन्मादावस्थामे भी उनका जगन्नाथजीके दर्शनाका जाना बद नहीं हुआ। यह काम उनका अन्ततक अधुष्ण-भावसे चलता रहा। वैष्णव-भक्तोका कथन है कि महाप्रभुके शरीरमे प्रेमके ये सभी भाव प्रकट हुए। क्यों न हो, वे तो चैतन्यस्वरूप ही थे। अन्तमे श्रीललितकेशरीजीकी अभिलाषामे अपनी अभिलाषा मिलाते हुए हम इस वक्तव्यको समाप्त करते हैं—

जमुना पुलिन कुज गहवरकी कोकिल है हुप कूक भचाऊँ ।

पद-पकज प्रिय लगल मधुप है मधुरे-मधुरे गूँज सुनाऊँ ॥

कूकर है बन बीधिन डोली बचे सीध रसिकनके खाऊँ ।

'ललितकिसोरी आस यही मम छज-रज तज छिन अनत न जाऊँ ॥

श्रीमद्भगवद्गीतामें प्रेम-साधना

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व हैं—ऐसा समझकर चारों भी स्वार्थ, अभिमान और कामना न रखकर एकमात्र भगवान्‌में ही अतिशय श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम करना और भगवान्‌से भिन्न किसी भी वस्तुसे किञ्चिन्मात्र भी प्रेम न करना—यह अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेमके साधनका स्वरूप और फल गीता (१०।९-१०)—मे इस प्रकार बताया गया है—

मच्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्त परस्परम्।

कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥

तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्।

ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते॥

‘निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सतुष्ट होते हैं एवं मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं। उपर्युक्त प्रकारसे ध्यान आदिद्वारा मुझमें निरन्तर रमण करने और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।’

यहाँ भगवान्‌ने ९वे श्लोकमें अनन्य प्रेमी भक्तके लक्षणोंके रूपमें छ साधन बतलाये हैं और १०वे श्लोकमें उनका फल बतलाया है। अब इनके विषयमें कुछ विस्तारसे विचार किया जाता है—

‘मच्चित्ता’

जैसे ससारी मनुष्य रात-दिन ससारमें ही रचे-पचे रहते हैं, वैसे ही भगवान्‌के प्रेमी भक्त भगवान्‌में ही रचे-पचे रहते हैं तथा जैसे ससारी मनुष्य हर समय मनसे ससारका ही चिन्तन करते रहते हैं, वैसे ही भगवद्भक्त हर समय मनसे भगवान्‌का ही चिन्तन करते रहते हैं। भगवान्‌से मिलनेके इच्छुक साधक भक्त मनसे भगवान्‌का आह्वान करके भगवान्‌का दर्शन भाषण स्पर्श, वार्तालाप पूजा, आदर सत्कार और विनोद करते रहते हैं। सर्वप्रथम भक्त भगवान्‌ श्रीशिव, श्रीविष्णु, श्रीराम श्रीकृष्ण आदि अपने इष्टदेवका आह्वान करके चरणोंसे लेकर मस्तकतक वक्ष-आभूषण-आयुध आदिके सहित उनके स्वरूपका श्रद्धा-प्रेमसे चिन्तन

करता है। फिर मनसे ही अपने सम्मुख प्रकट मानसिक भगवान्‌के स्वरूपका मानसिक सामग्री और अपने मानसिक शरीरके द्वारा षोडश उपचारोंसे पूजन करता है। तत्पश्चात् आत्मीयतापूर्वक स्तुति-प्रार्थना करता है तथा मनसे ही उनके साथ आमोद प्रमोद और विनोद करता हुआ आश्रम, घर या वनमें विचरण करता रहता है। जहाँ-जहाँ भगवान्‌के चरण टिकते हैं, उस-उस भूमिमें भगवान्‌का प्रभाव प्रवेश कर जाता है, इसलिये उस भूमिकी रजको परम पवित्र और कल्याणकारिणी हो गयी समझता है। जिस बिछौने, गद्दे या शतरजोपर बैठकर भगवान्‌के साथ भक्त मनसे वार्तालाप करता है, उस शतरजी और गद्दे आदिमें मानो भगवान्‌के दिव्य गुण-प्रभावके परमाणु प्रवेश कर गये, इसलिये उस शतरजी गद्देको छूनेसे उसके शरीरमें रोमाञ्च हो जाते हैं तथा हृदय प्रफुल्लित होता रहता है। जैसे दो सखा आपसमें प्रेमकी बातचीत करते हैं, वैसे ही वह भगवान्‌के साथ दिव्य प्रेमकी मनसे ही बातचीत करता रहता है। प्रेमभरे नेत्रोंसे वे एक-दूसरेको देखते हैं। भगवान्‌के हृदयमें और नेत्रोंमें समता, शान्ति ज्ञान, प्रेम आदि अनन्त दिव्य गुण भरे पड़े हैं भगवान्‌ मुझपर अनुग्रहपूर्ण दृष्टिपात करते हैं, जिससे वे गुण मेरे मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर और रोम-रोममें ऐसे प्रवेश कर रहे हैं कि उनमें समता शान्ति, ज्ञान आनन्द तथा प्रसन्नताकी सीमा ही नहीं रही। मानो मैं गुणोंके सागरमें डूबा हुआ हूँ—ऐसा उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भगवान्‌के नेत्रोंकी दृष्टि जहाँ-जहाँ पड़ती है, वे सब वस्तुएँ दिव्य अलौकिक कल्याणदायक हो जाती हैं—ऐसा अनुभव होने लगता है। फिर मानो भगवान्‌ और भक्त दोनों एक साथ भोजन करने बैठे हैं तथा एक-दूसरेको परोस रहे हैं। भगवान्‌के स्पर्शसे वह भोजन दिव्य अलौकिक रसमय परम मधुर हो गया है। उस भोजनके करनेसे सारे शरीरमें इतनी प्रसन्नता, आनन्द शान्ति और तृप्ति हो रही है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान्‌के अङ्गसे जिस वस्तुका स्पर्श हो जाता है, वह भी दिव्य रसमय, आनन्दमय शान्तिमय प्रेममय और कल्याणमय हो जाती है। भगवान्‌ जिसको अपने मनसे स्मरण कर लेते हैं वह वस्तु भी परम शान्ति परमानन्द और परम कल्याणदायिनी हो जाती है। भगवान्‌में दिव्य सुगन्ध आती

हे, वह नासिकाके लिये अमृतके समान है। भगवान्की वाणी बड़ी ही कोमल आर मधुर है, वह कानाके लिये अमृतके समान है। भगवान्का चरण-स्पर्श हाथाके लिये अमृतके समान है। भगवान्का दर्शन नेत्रोंके लिये अमृतके समान है। भगवान्का चिन्तन मनके लिये अमृतके समान है। भगवान्के साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण-स्वरूपका जा तात्त्विक ज्ञान है, वह बुद्धिके लिये अमृतके समान है। इस प्रकार उनका दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप चिन्तन आमोद, प्रमाद आदि सभी रसमय आनन्दमय, प्रेममय और अमृतमय हैं। भगवान्के नाम रूप लीला और धाम सभी परम मधुर, दिव्य, अलौकिक तथा रसमय हैं। या चिन्तन करते हुए वे प्रेमी भक्त अपने चित्तको सर्वथा भगवन्मय बना देते हैं भगवान्के सिवा अन्य किसी भी पदार्थम उनके मनकी प्रीति आर वृत्ति नहीं रहती अत वे भगवान्को एक क्षण भी नहीं भूल सकते। एक भगवान्मे ही उनका मन तन्मय होकर निरन्तर लगा रहता है।

‘मद्गतप्राणा’

वे प्रेमी भक्त उपर्युक्त भगवान्—श्रीशिव, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि अपने इष्टदेवके साक्षात् दर्शनके लिये उनको अपना जीवन, धन और प्राण—सर्वस्व समझकर अपने जीवनको उन्हींके अर्पण कर देते हैं। फिर उनकी सारी चेष्टाएँ भगवान्के लिये ही हान लगती ह। उनका जीवन भगवान्के लिये ही होता है। उन्हे क्षणमात्रका भी भगवान्का वियोग असह्य हो जाता है। उनको भगवद्दर्शनके बिना चैन नहीं पडता, न रातको नींद आती है और न दिनम भूख लगती है। भगवान्के सिवा कोई भी पदार्थ उन्हे अच्छा नहीं लगता। वे जलक बिना मछलीकी भाँति तडफते रहते हैं। जैसे मछलीके प्राण जलगत हैं उसी प्रकार उनके प्राण भगवद्गत हो जाते हैं। वे गोपियाकी तरह विरहाकुल पागल और उन्मत्त-से हुए भगवान्को ही खाजते-फिरते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन-प्राण सबको भगवान्के न्यौछावर कर देते हैं उनका सब कुछ भगवान्के अर्पण हो जाता है। उन्हे खाने पीने बोलने चलने आदिकी भी सुध-बुध नहीं रहती। यक्ष राक्षस देवता, मनुष्य पशु आदि किसीकी भी परवा नहीं रहती। वे सबसे निर्भय होकर विचरते हैं। शास्त्रमर्यादा और लाकमर्यादाका भी उन्हे ज्ञान नहीं रहता। मन तन धन जीवन प्राण और सर्वस्व

भगवान्के अर्पण कर देनेक कारण भगवान्के सिवा अन्य किसीम भी उनकी प्रीति तथा ममता नहीं रहती। वे एकमात्र भगवान्पर ही निर्भर रहत हैं।

ऐसे प्रेमी भक्तके सम्बन्धम ही श्रीसुन्दरदासजीने यह कहा है—

न लाज तीन लोक की न वेद को कछी करै।

न सक भूत प्रेत की न देव यक्ष त डरै॥

सुनै न कान और की द्रसै न और इच्छना।

कहै न मुख और बात भक्ति प्रेम लच्छना॥

‘बोधयन्त परस्परम्’

जैसे गोपियाँ भगवान्के प्रेमके तत्त्वको परस्पर एक-दूसरीको कहती और समझाती रहती थीं वैसे ही वे भगवत्प्रेममे मग्न हुए प्रेमी भक्त अपने प्रेमी मित्राके साथ भगवान्के नाम, रूप, लीला धाम, प्रेम, गुण और प्रभावकी चर्चा करते हुए एक-दूसरेको उनका तत्त्व-रहस्य समझाते रहते हैं एव अपने परम प्रिय भगवान्की लीला चरित्र, महिमा तथा भगवान्के माधुर्य रूप-लावण्य वस्त्र आभूषण, नाम और गुण-प्रभाव आदिके सम्बन्धम परस्पर वार्तालाप करते-करते उस विशुद्ध परम प्रेम तथा आनन्दम तन्मय एव मुग्ध हो जाते हैं।

‘कथयन्तश्च माम्’

इसी प्रकार वे भक्त भगवान्के प्रेमी भक्तों तथा अपन प्रिय सखाओके सम्मुख भगवान्के नामोका कीर्तन और गुणाका गान करते रहते हैं एव भगवान्के साकार, निराकार सगुण, निर्गुण, स्वरूपके तत्त्व-रहस्यका भगवान्के चरित्र और दिव्य लीलाआका, भगवान्के नामकी महिमाका भगवान्क नित्य परम धामके गुण-प्रभाव-तत्त्व-रहस्यका तथा भगवान्के दिव्य अलौकिक, अनन्त नानाविध गुणोंके तत्त्व-रहस्यका पुस्तक व्याख्यान और पत्र-व्यवहार आदिके द्वारा वर्णन करते रहते हैं। ऐसा करते हुए वे भगवत्प्रेमके आनन्दमे विह्वल और मग्न हो जाते हैं। फिर भी इन सबका वर्णन करनेसे वे कभी अघाते ही नहीं। -

‘नित्य तुष्यन्ति च’

वे भक्त ऊपर बतायी हुई चातासे ही हर समय सतुष्ट रहते हैं। इनस बढकर किसीको भी आनन्ददायक नहीं समझते। वे भगवान्के तत्त्व-रहस्यको समझ-समझकर तृप्त और सतुष्ट रहते हैं, परम शान्ति तथा परमानन्दके दिव्य

रसमे हर समय मग्न रहते हैं। वे आमोद-प्रमोदपूर्वक हर समय इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं कि भारी-से-भारी आपत्ति पडनेपर भी उस आनन्दकी स्थितिसे विचलित नहीं होते, वर अपने इष्टदेवके नाम, रूप, लीला, गुण और प्रभावको स्मरण करते हुए परम आनन्दम ही मस्त रहते हैं। अपन परम प्यारे इष्टदेव परमात्माकी प्रेममयी लीला और चरित्रको मनसे ही देख-देखकर सदा परम सतुष्ट रहते हैं तथा भगवान्‌के परम मधुर स्वभाव, महिमा एवं रूप-माधुरीके तत्त्व-रहस्यको समझकर परम आनन्दम मग्न रहत हैं।

‘रमन्ति च’

वे परम प्रेमी भक्त भगवान्‌के साथ ही अलौकिक दिव्य आमोद-प्रमोदपूर्वक क्रीडा करते रहते हैं। वे निरन्तर एक भगवान्‌मे ही सर्वथा रमण करते रहत हैं। अपने परम प्यारे भगवान्‌मे दिव्य अलौकिक सुगन्ध आती रहती है, उसका नासिकासे स्वाद लेना नासिकाके द्वारा रमण है। भगवान्‌के प्रसादको पाकर जिह्वाके द्वारा उसका स्वाद लेना जिह्वाके द्वारा रमण है। भगवान्‌के नेत्रोंसे नेत्र मिलाकर, उनके नेत्रोंम जो एक अलौकिक दिव्य प्रेम, रस और ज्ञानयुक्त ज्योति है, उसको देखते रहना नेत्रोंके द्वारा रमण है। भगवान्‌के चरणोंका हाथासे स्पर्श करना हाथाके द्वारा रमण है। भगवान्‌के नूपुर वशी आदिकी ध्वनिको तथा उनकी प्रेमभरी कोमल मधुर वाणीको सुन-सुनकर स्वाद लेना कानोंके द्वारा रमण है। भगवान्‌के गुण, प्रभाव रूप, लीला आदिका चिन्तन करना मनसे भगवान्‌मे रमण करना है तथा भगवान्‌के सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार-स्वरूपके तत्त्व-रहस्यको समझकर मुग्ध होते रहना बुद्धिके द्वारा उनमे रमण करना है। इस प्रकार भगवान्‌का आघ्राण प्रसाद-भोग, दर्शन स्पर्श भाषण-श्रवण चिन्तन, मनन आदि सभी परम मधुर, रसमय प्रेममय, अमृतमय और आनन्दमय हैं—ऐसा समझकर वे प्रेमी भक्त अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका भगवान्‌के साथ सम्बन्ध जोड़कर उनसे उनके दर्शन-भाषण आदि करनेम ही अत्यन्त अनुपम रसास्वाद लेते हुए भगवान्‌म ही नित्य-निरन्तर रमण करते रहते हैं। गोपियोका भगवान्‌मे अनन्य विशुद्ध दिव्य प्रेम था। उनके मन प्राण और समस्त चेष्टाएँ एकमात्र अपने प्राणधन प्रमास्पद भगवान्‌के ही अर्पित थीं तथा वे भगवान्‌के गुणाका गान करती हुई उनके प्रेममे ही सदा मग्न

रहती थीं। भागवतकार बतलाते हैं—

तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका ।

तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु ॥

(श्रीमद्भा० १०।३०।४४)

‘गोपियोका मन श्रीकृष्णमय हो गया था। उनकी वाणीसे श्रीकृष्णचर्चके अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और केवल श्रीकृष्णपरक चेष्टाएँ हो रही थीं। कर्तृत्व कह, उनका आत्मा श्रीकृष्णमय हो रहा था। वे केवल श्रीकृष्णके गुणों और लीलाओंका ही गान कर रही थीं तथा उनमे इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर और घरकी भी सुध-बुध नहीं रही।’

उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्‌के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभावका तत्त्व-रहस्य समझकर श्रद्धा-विश्वास तथा अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर मनसे चिन्तन दर्शन, भाषण एवं चरण-स्पर्श करना ही भगवान्‌को प्रीतिपूर्वक विशुद्ध, निष्कामभावसे भजना है। इस प्रकार भगवान्‌को भजनेवाले भक्त मान, बड़ाई प्रतिष्ठा, ऐश-आराम भाग और त्रिलोकीके ऐश्वर्यको तथा मुक्तिको भी नहीं चाहते। वे केवल विशुद्ध प्रेमके लिये ही भगवान्‌को अनन्यभावसे भजते हैं—

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्यं

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं

वा

मय्यर्पितात्मेच्छति

मद्विभान्त्यत् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१५)

‘जिसने अपनेको मुझे अर्पण कर दिया है, वह मेरे सिवा न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका। उसके मनमे न तो सार्वभौम सम्राट् बननेकी इच्छा होती है और न वह रसालका ही स्वामी होना चाहता है तथा वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धियों ओर मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करता।’

ऐसे अनन्य विशुद्ध प्रेम करनेवाले भक्तको भगवान् वह बुद्धियोगरूप विज्ञानसहित ज्ञान दे देते हैं, जिससे भगवान्‌के साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण-स्वरूपका तत्त्व-रहस्य यथावत् समझमे आ जाता है और उसके फलस्वरूप उसे परम प्रेमास्पद भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है। भगवान्‌की प्राप्ति होनेके पश्चात् उसे केवल भगवान्‌का ही अनुभव रहता

हे, वह नासिकाके लिये अमृतके समान है। भगवान्की वाणी बड़ी ही कोमल और मधुर है, वह कानोके लिये अमृतके समान है। भगवान्का चरण-स्पर्श हाथोके लिये अमृतके समान है। भगवान्का दर्शन नेत्रोके लिये अमृतके समान है। भगवान्का चिन्तन मनके लिये अमृतके समान है। भगवान्के साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण-स्वरूपका जो तात्त्विक ज्ञान है, वह बुद्धिके लिये अमृतके समान है। इस प्रकार उनका दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिन्तन, आमोद, प्रमाद आदि सभी रसमय आनन्दमय प्रेममय और अमृतमय हैं। भगवान्के नाम, रूप, लीला और धाम सभी परम मधुर, दिव्य अलौकिक तथा रसमय हैं। यो चिन्तन करते हुए वे प्रेमी भक्त अपने चित्तको सर्वथा भगवन्मय बना देते हैं, भगवान्के सिवा अन्य किसी भी पदार्थमें उनके मनकी प्रीति आर वृत्ति नहीं रहती, अतः वे भगवान्को एक क्षण भी नहीं भूल सकते। एक भगवान् ही उनका मन तन्मय हाकर निरन्तर लगा रहता है।

‘मद्गतप्राणा’

वे प्रेमी भक्त उपर्युक्त भगवान्—श्रीशिव, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि अपने इष्टदेवके साक्षात् दर्शनके लिये उनको अपना जीवन धन और प्राण—सर्वस्व समझकर अपने जीवनको उन्हींके अर्पण कर देते हैं। फिर उनकी सारी चेष्टाएँ भगवान्के लिये ही हाने लगती हैं। उनका जीवन भगवान्के लिये ही होता है। उन्हें क्षणमात्रका भी भगवान्का वियोग असह्य हो जाता है। उनको भगवद्दर्शनके बिना चैन नहीं पड़ता, न रातको नींद आती है और न दिनमें भूख लगती है। भगवान्के सिवा कोई भी पदार्थ उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे जलक बिना मछलीकी भाँति तड़फते रहते हैं। जैसे मछलीके प्राण जलगत हैं, उसी प्रकार उनके प्राण भगवद्गत हो जाते हैं। वे गोपियाँकी तरह विरहाकुल पागल और ठन्मत्त-से हुए भगवान्को ही खोजते-फिरते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन-प्राण सबको भगवान्के न्यौछावर कर देते हैं, उनका सब कुछ भगवान्के अर्पण हो जाता है। उन्हें खाने पीने बोलने चलने आदिको भी सुध-बुध नहीं रहती। यक्ष राक्षस देवता मनुष्य पशु आदि किसीकी भी परवा नहीं रहती। वे सबसे निर्भय होकर विचरते हैं। शास्त्रमर्यादा और लाकमयादाका भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता। मन तन धन जीवन प्राण और सबस्व

भगवान्के अर्पण कर देनेके कारण भगवान्के सिवा अन्य किसी भी उनकी प्रीति तथा ममता नहीं रहती। वे एकमात्र भगवान्पर ही निर्भर रहते हैं।

ऐसे प्रेमी भक्तके सम्बन्धमें ही श्रीसुन्दरदासजीने यह कहा है—

न लाज तीन लोक की न वेद को कही करै।

न सक भूत प्रेत की न दब यक्ष ते डरै॥

सुनै न कान और की इहै न और इच्छना।

कहै न मुख और यात भक्ति प्रेम लच्छना॥

‘बोधयन्त परस्परम्’

जैसे गोपियाँ भगवान्के प्रेमके तत्त्वको परस्पर एक-दूसरीको कहती और समझाती रहती थीं वैसे ही वे भगवत्प्रेममय मग्न हुए प्रेमी भक्त अपने प्रेमी मित्राके साथ भगवान्के नाम, रूप, लीला, धाम प्रेम, गुण और प्रभावकी चर्चा करते हुए एक-दूसरेको उनका तत्त्व-रहस्य समझाते रहते हैं एवं अपने परम प्रिय भगवान्की लीला चरित्र, महिमा तथा भगवान्के माधुर्य रूप-लावण्य, वस्त्र, आभूषण, नाम और गुण-प्रभाव आदिके सम्बन्धमें परस्पर वार्तालाप करते-करते उस विशुद्ध परम प्रेम तथा आनन्दमें तन्मय एवं मुग्ध हो जाते हैं।

‘कथयन्तश्च माम्’

इसी प्रकार वे भक्त भगवान्के प्रेमी भक्ता तथा अपने प्रिय सखाआके सम्मुख भगवान्के नामाका कीर्तन और गुणोका गान करते रहते हैं एवं भगवान्के साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूपके तत्त्व-रहस्यका भगवान्के चरित्र और दिव्य लीलाआका, भगवान्के नामकी महिमाका भगवान्के नित्य परम धामके गुण-प्रभाव-तत्त्व-रहस्यका तथा भगवान्के दिव्य अलौकिक, अनन्त नागाविध गुणोके तत्त्व-रहस्यका पुस्तक व्याख्यान और पत्र-व्यवहार आदिके द्वारा वर्णन करते रहते हैं। ऐसा करते हुए वे भगवत्प्रेमके आनन्दमें विह्वल और मग्न हो जाते हैं। फिर भी, इन सबका वर्णन करनेसे वे कभी अघाते ही नहीं।

‘नित्य तुष्यन्ति च’

वे भक्त ऊपर बतायी हुई यातासे ही हर समय सतुष्ट रहते हैं। इनसे बढ़कर किसीकी भी आनन्ददायक नहीं समझते। वे भगवान्के तत्त्व-रहस्यको समझ-समझकर तृप्त और सतुष्ट रहते हैं परम शान्ति तथा परमानन्दके दिव्य

रसमे हर समय मग्न रहते हैं। वे आमाद-प्रमोदपूर्वक हर समय इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं कि भारी-से-भारी आपत्ति पडनेपर भी उस आनन्दकी स्थितिसे विचलित नहीं होते, वर अपने इष्टदेवके नाम, रूप, लीला, गुण और प्रभावको स्मरण करते हुए परम आनन्दमे ही मस्त रहते हैं। अपन परम प्यारे इष्टदेव परमात्माकी प्रेममयी लीला और चरित्रको मनसे ही दख-देखकर सदा परम सतुष्ट रहत हैं तथा भगवान्‌के परम मधुर स्वभाव, महिमा एव रूप-माधुरीके तत्त्व-रहस्यको समझकर परम आनन्दम मग्न रहते हैं।

‘रमन्ति च’

वे परम प्रेमी भक्त भगवान्‌के साथ ही अलौकिक दिव्य आमोद-प्रमोदपूर्वक क्रीडा करते रहते हैं। वे निरन्तर एक भगवान्‌मे ही सर्वथा रमण करते रहते हैं। अपने परम प्यारे भगवान्‌म दिव्य अलौकिक सुगन्ध आती रहती है, उसका नासिकासे स्वाद लेना नासिकाके द्वारा रमण है। भगवान्‌के प्रसादको पाकर जिह्वाके द्वारा उसका स्वाद लेना जिह्वाके द्वारा रमण है। भगवान्‌के नेत्रासे नेत्र मिलाकर उनक नेत्राम जो एक अलौकिक दिव्य प्रेम रस और ज्ञानयुक्त ज्योति है, उसको देखते रहना नेत्राके द्वारा रमण है। भगवान्‌के चरणका हाथोसे स्पर्श करना हाथाके द्वारा रमण है। भगवान्‌के नूपुर, वशी आदिकी ध्वनिको तथा उनकी प्रेमभरी कोमल, मधुर वाणीको सुन-सुनकर स्वाद लेना कानाके द्वारा रमण है। भगवान्‌के गुण, प्रभाव रूप, लीला आदिका चिन्तन करना मनसे भगवान्‌मे रमण करना है तथा भगवान्‌के सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार-स्वरूपके तत्त्व-रहस्यको समझकर मुग्ध होते रहना बुद्धिके द्वारा डनम रमण करना है। इस प्रकार भगवान्‌का आग्राण प्रसाद-भोग दर्शन स्पर्श, भाषण-श्रवण चिन्तन, मनन आदि सभी परम मधुर, रसमय प्रेममय अमृतमय और आनन्दमय है—ऐसा समझकर वे प्रेमी भक्त अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियाका भगवान्‌के साथ सम्यन्ध जोड़कर उनसे उनके दर्शन-भाषण आदि करनेमे ही अत्यन्त अनुपम रसास्वाद लेते हुए भगवान्‌म ही नित्य-निरन्तर रमण करते रहते हैं। गोपियाका भगवान्‌म अनन्य विशुद्ध दिव्य प्रेम था। उनके मन प्राण और समस्त चेष्टाएँ एकमात्र अपने प्राणधन प्रेमास्पद भगवान्‌के ही अर्पित थीं तथा वे भगवान्‌के गुणोका गान करती हुई उनके प्रेमम ही सदा मग्न

रहती थीं। भागवतकार बतलाते हैं—

तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका ।
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु ॥

(श्रीमद्भा० १०।३०।४४)

‘गोपियाका मन श्रीकृष्णमय हो गया था। उनकी वाणीसे श्रीकृष्णचर्चके अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और केवल श्रीकृष्णपरक चेष्टाएँ हो रही थीं। कहाँतक कह, उनका आत्मा श्रीकृष्णमय हो रहा था। वे केवल श्रीकृष्णके गुणा और लीलाओका ही गान कर रही थीं तथा उनमे इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर आर घरकी भी सुध-बुध नहीं रही।’

उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्‌के नाम, रूप लीला, धाम, गुण और प्रभावका तत्त्व-रहस्य समझकर श्रद्धा-विश्वास तथा अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर मनस चिन्तन दर्शन, भाषण एव चरण-स्पर्श करना ही भगवान्‌को प्रीतिपूर्वक विशुद्ध, निष्कामभावसे भजना है। इस प्रकार भगवान्‌को भजनेवाले भक्त मान, बड़ाई प्रतिष्ठा, ऐश-आराम भाग और त्रिलोकीक ऐश्वर्यको तथा मुक्तिको भी नहीं चाहते। वे केवल विशुद्ध प्रेमके लिये ही भगवान्‌को अनन्यभावस भजते हैं—

न पारमेष्ठ्य न महेन्द्रधिष्य
न सार्वभौम न रसाधिपत्यम् ।
न यागसिद्धीरपुनर्भवं वा
मय्यर्पितात्सेच्छति मद्भिन्नान्यत् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१४)

‘जिसने अपनेको मुझे अर्पण कर दिया है वह मैंने सिवा न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका। उसके मनमे न तो सार्वभौम सम्राट् बननकी इच्छा होती है और न वह रसातलका ही स्वामी होना चाहता है तथा वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धिया और मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करता।’

ऐसे अनन्य विशुद्ध प्रेम करनेवाले भक्तको भगवान् वह बुद्धियोगरूप विज्ञानसहित ज्ञान दे देते हैं, जिससे भगवान्‌के साकार-निराकार सगुण-निर्गुण-स्वरूपका तत्त्व-रहस्य यथावत् समझमे आ जाता है और उसके फलस्वरूप उसे परम प्रेमास्पद भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है। भगवान्‌की प्राप्ति होनेके पश्चात् उसे केवल भगवान्‌का ही अनुभव रहता

है। वह अपने-आपको भी भूल जाता है। होश आनेके बाद उसकी सारी चेष्टाएँ भगवान्‌के ही मन और सकेतक अनुकूल कठपुतलीकी भाँति स्वाभाविक ही होती रहती हैं। फिर भगवान्‌की सारी चेष्टा भक्तके लिये और भक्तकी सारी चेष्टा भगवान्‌के लिये ही होती है। उनमें परस्पर नित्य-नया प्रेम सदा-सर्वदा समानभावसे जाग्रत् रहता है। परस्पर दोनोंकी चेष्टा एक-दूसरेको आह्लादित करनेके लिये ही होती है, जो कि एक-दूसरेके लिये लीलारूप है। प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेमी—इनका नाम-रूप अलग-अलग है, परन्तु वस्तुतः तोना एक ही हैं। जैसे सुवर्णके आभूषणोंके नाम-रूप अलग-अलग होते हैं, किन्तु वस्तुतः वे स्वर्ण ही हैं। इसी प्रकार परम दिव्य चिन्मय प्रेमस्वरूप परमात्मा ही प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम नामसे व्यवहृत हुए हैं। भक्तकी दृष्टिमें तो भक्त प्रेमी, भगवान् प्रेमास्पद और उनका सम्बन्ध ही प्रेम है तथा भगवान्‌की दृष्टिमें भगवान् प्रेमी, भक्त प्रेमास्पद एवं उनका सम्बन्ध ही प्रेम है, अतः भगवान्‌की सारी चेष्टा भक्तके लिये लीला है और भक्तकी सारी चेष्टा

भगवान्‌के लिये लीला है। एक-दूसरेकी चेष्टा एक-दूसरेकी प्रसन्नताके लिये ही होती है।

वहाँ एक-दूसरेके साथ लज्जा, मान, भय और आदर-सत्कार किचिन्मात्र भी नहीं रहते। वस्तुतः तो एक ही हैं अतः कौन किसका किससे किसलिये लज्जा, मान, भय और आदर-सत्कार करे। दास्य और वात्सल्यभावमें तो आदर-सत्कार और भय रहते हैं, कान्ताभावमें भी आदर-सत्कार रहते हैं तथा सख्यमें भी लज्जा रहती है, किन्तु यहाँ तो परस्पर लज्जा, भय, मान और आदर-सत्कारका किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता, क्योंकि भगवान्‌की प्राप्ति होनेके साथ ही दास्य, सख्य कान्ताभाव, वात्सल्य, शान्त आदि सारे भावोंका उस भक्तमें समावेश हो जाता है। वह इन सारे भावोंसे अतीत केवल विशुद्ध चिन्मय परम प्रेमस्वरूप भगवान्‌को प्राप्त हो जानेके कारण इन भावोंसे ऊपर उठ जाता है। इस परम विशुद्ध दिव्य अलौकिक प्रेमकी प्राप्ति रहस्यमय है। इसका कोई वाणीद्वारा वर्णन नहीं कर सकता।

प्रेम-तत्त्व

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)

कामनासे युक्त होकर जो ईश्वरका भजन-चिन्तन किया जाता है, वह कामनाकी पूर्ति होने या न होनेपर ईश्वरसे विमुखता उत्पन्न करता है। जैसे बच्चा माँसे पैसा माँगता है, जबतक माँ पैसा नहीं देती, तबतक तो वह माँकी ओर देखता रहता है, किन्तु पैसा मिलते ही माँसे विमुख होकर भाग जाता है। यही दशा सकाम साधककी होती है।

इसी प्रकार जो भक्ति भगवान्‌के गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यको लेकर की जाती है, वह भी वास्तविक नहीं है। वह साधन-भक्ति है। प्रेम तो वह है, जो ईश्वरके साथ सम्बन्धसे होता है, जो उनकी अपना माननेसे होता है। वे चाहे जैसे हो मुझसे प्रेम करे या न करे, दयालु हो चाहे निष्ठुर हो परन्तु मेरे हैं—इस भावसे ही सच्चा प्रेम होता है। जैसे विवाहके पहले सगाई करते समय देखा जाता है कि लड़का कैसा है परन्तु जब सम्बन्ध हो जाता है तब तो वह अपना हो जाता है, वह चाहे जैसा हो, सती स्त्रीका

तो वही सर्वस्व है। उसने तो उसपर अपने-आपको न्योछावर कर दिया है। उसकी दृष्टि उसके गुण-दोषोंकी ओर नहीं जाती।

जो साधक भगवान्‌को अपना लेता है, उनसे प्रेम करना चाहता है, वह कैसा है—महान् दुराचारी है या सदाचारी, उच्च वर्णका है या नीच वर्णका—इसका भगवान् जरा भी विचार नहीं करते। जो उनको चाहता है, उनके साथ प्रेम करना चाहता है, वे उससे प्रेम करनेके लिये सदैव उत्सुक रहते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है वे उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं—इसका वाणीद्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान्‌की इस महिमाको समझनेवाला साधक उनपर अपनेको न्योछावर कर देनेके सिवा और करेगा ही क्या।

यदि प्रेमकी इच्छा रहते हुए भी सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो उसके न मिलनेकी गहरी वेदना होनी चाहिये।

वह वेदना अवश्य ही प्रेम चाहनेवालेको प्रेमकी प्राप्ति करा देगी। यदि प्रेमकी चाह है, परन्तु उसके प्राप्त न होनाका तोत्र वेदना नहीं है तो साधकको समझना चाहिये कि मेरे जीवनमें किसी-न-किसी प्रकारका अन्य रस है, जो मुझे प्रेमसे वञ्चित करनेवाला है। विचार करनेपर या तो किसी प्रकारके सद्गुणका अथवा किसी प्रकारके सदाचारका रस दिखलायी देगा क्योंकि प्रेम चाहनेवालेके मनमें भोगवासना और भोगोका रस तो पहले ही मिट जाना चाहिये। जबतक भोगामे रस प्रतीत होता है, तबतक तो प्रेमकी सच्ची चाह ही नहीं होती।

भगवत्प्रेमका मूल्य सद्गुण या सदाचार नहीं है। अतः उस प्रेम प्रत्येक मनुष्यका अधिकार है। पतित-से-पतित भी भगवान्‌का प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भक्तवत्सल होनाके नाते श्रीहरि अपन भक्तस स्नेह करते हैं, वैसे ही वे पतितपावन प्रभु अधमोद्धारक और दीनबन्धु भी तो हैं ही। अतः दीन, हीन आर पतितसे भी वे प्यार करते हैं। उसे भी वे अपन प्रेमका पात्र समझते हैं। वे मनुष्यसे किसी सौन्दर्य या गुणक कारण प्रेम नहीं करते, क्योंकि अनन्त दिव्य सौन्दर्य, अनन्त दिव्य सद्गुणोंके व केन्द्र हैं। किसी ऐश्वर्यक कारण प्रभु प्रेम करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उनका समान ऐश्वर्य किसीके पास है ही नहीं तो उनसे अधिक ऐश्वर्य हो ही कैसे सकता है। व तो एकमात्र उसीसे प्रेम करते हैं, जो उनपर विश्वास करके यह मान लता है कि मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं। बस इसके अतिरिक्त भगवान्‌ आर कुछ नहीं चाहते, इसलिय प्रत्येक मनुष्य उनके प्रेमका अधिकारी है।

प्रेम प्रदान करना या न करना प्रभुके हाथकी बात है। वे जब चाहे, जिसका चाह, अपना प्रेम प्रदान करे अथवा न करे, इसमें साधकके वशकी बात नहीं है किन्तु उनका प्रेम न मिलनेसे व्याकुलता और बचनी तो होनी ही चाहिये। छोटी-से-छोटी चाह पूरी न होनेसे मनुष्य दुःखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। फिर जिसको भगवान्‌के प्रेमका चाह है और प्रेम मिलता नहीं, वह चैनसे कैसे रह सकता

है? उसकी वेदनाको किसी भी भोगका, सद्गुणका और सदाचारका अथवा सद्गुणिका सुख-भी कैसे शान्त कर सकता है?

अतः जिस साधकको गोपीभाव प्राप्त करना हो और उनकी लीलामे प्रवेश करके गोपी-प्रेमकी बात समझनी हो, उसे चाहिये कि देहभावसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण भागवासनाका त्याग कर दे क्योंकि जबतक देहभाव रहता है अर्थात्‌ मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ—ऐसा भाव होता है, तबतक गोपी-चरित्र सुनने और समझनेका अधिकार नहीं प्राप्त होता। फिर गोपी-प्रेम क्या है—यह तो कोई समझ ही कैसे सकता है।

जब भगवान्‌ श्यामसुन्दरके प्रेमकी लालसा समस्त भाग-वासनाओको समाप्त कर सबल हो जाती है, तब साधकका व्रजमें प्रवेश होता है। उसके पहले तो व्रजमें प्रवेश जाना ही दुष्कर है। यह उस व्रजकी बात नहीं है, जहाँ लोग टिकट लेकर जाते हैं। यह तो वह व्रज है, जो प्रकृतिका कार्य नहीं, जहाँकी काई भी वस्तु भातिक नहीं और जिसका निर्माण दिव्य प्रेमकी धातुसे हुआ है। जहाँकी भूमि, ग्वाल-बाल, गोपियाँ, गाये और लता-पत्ता आदि सब-के-सब चिन्मय हैं। जहाँ जडता और भौतिक भावकी गन्ध भी नहीं है, उस व्रजमें प्रवेश हो जानेके बाद भी गोपीभावकी प्राप्ति बहुत दूरकी बात है। दासभाव सख्यभाव और वात्सल्यभावके बाद कहीं गोपी-भावकी उपलब्धि होती है। फिर साधारण मनुष्य उस गापी-प्रेमकी बात कैसे समझ और कह सकते हैं।

जबतक देहभाव रहता है तभीतक भोगवासना और अनेक प्रकारके दोष रहते हैं और तभीतक दोषोका नाश करके चित्तशुद्धिके लिये साधन करना रहता है। चित्तका सर्वथा शुद्ध हो जाना और सब प्रकारसे असत्का सग छूट जाना ही सच्चा व्रजमें प्रवेश है।

अतः जिस साधकको गोपी-प्रेम प्राप्त करना हो, उसे चाहिये कि पहले मुक्तिके आनन्दतकका लोभ छोड़कर व्रजमें प्रवेशका अधिकार प्राप्त करे। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌की कृपापर निर्भर होकर गोपी-भावको प्राप्त करे।

दिव्य-प्रेम

(नित्यलीलासीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

प्रेमकी सबसे पहली और एकमात्र मुद्य शर्त है— प्रसन्न हो गयी।

'स्वसुख-वाञ्छाकी कल्पनाका भी अभाव।' एक बड़ी सुन्दर निकुञ्ज-तीला है। एक सखीने नख-शिख शृङ्गार किया। ऐसा कि जो प्राणप्रियतम श्यामसुन्दरको परम सुख देनेवाला था। उसने दर्पणम देखा और वह चली श्यामसुन्दरको दिखाकर उन्हे सुखी करनेकी मधुर लालसासे। प्रियतम श्यामसुन्दर निभूत निकुञ्जम कोमल कुसुम और किमलयकी सुरभित शय्यापर शयन कर रहे हैं। अलसायी आँछाम नोंद छापी है, बीच-बीचमे पलक खुलती है, पर तुरत ही बंद हो जाती है। प्रेममयी गोपी आयी है अपनी शृङ्गारसुपमासे श्यामसुन्दरको सुखी करनेके लिये। उसके मनमे स्व-सुखकी तनिक भी वाञ्छा नहीं है, पर श्यामसुन्दर सो रहे हैं, वह चाहती है, एक बार देण लेते तो उन्ह बड़ा सुख होता। उसके हाथमे कमल था, उसके परागको वह उडाने लगी। सोचा कोई परागकण प्रियतम श्यामसुन्दरके नेत्राम पड़ जायगा तो कुछ क्षण नेत्र खुले रह जायँगे। इतनेमे वे मेरे शृङ्गारको देख लगे उन्ह परम सुख हागा।

इसी बीचमे नित्यनिकुञ्जेश्वरी श्रीराधारानी वहाँ आ पहुँचीं। उन्हाने प्यारी सखीसे पूछा—'क्या कर रही हो?' सखीने सब बताया। श्रीराधारानी स्वय स्वभावसे ही श्यामसुन्दरका सुख चाहती हैं। पर यहाँ सखीकी यह चेष्टा उन्हे ठीक नहीं लगी। उन्हाने कहा—'सखी! तुम्हारा मनोभाव बड़ा मधुर है, पर श्यामसुन्दरको जब तुम सुखी देखोगी, तब तुम्ह अपार सुख होगा न? किंतु श्यामसुन्दरके इस सुखसे तुमको तभी सुख मिलेगा जब उनकी सुख-निद्राम विग्रह उपस्थित होगा। इस आत्मसुखके लिये उनकी सुख-निद्रामें बाधा उपस्थित करना कदापि उचित नहीं है।' सखीने केवल श्रीकृष्ण-सुखके लिये ही शृङ्गार किया था परंतु इसमे भी स्व-सुखकी छिपी वासना थी इस बातको वह नहीं समझ पायी थी। प्रेमतत्त्वका सूक्ष्म दर्शन करनेवाली प्रेमस्वरूपा श्रीराधिकাজीने इसको समझा और सखीको रोक दिया। सखी प्रमतत्त्वका सूक्ष्म परिचय पाकर

गापी चाहती है श्रीश्यामसुन्दरके चरणकमल हमारे हृदयको स्पर्श कर उन्हें इसम अपार सुख भी मिलता है और वे यर भी जानती हैं, इससे प्रियतम श्यामसुन्दरका भी महान् सुख होता है तथापि व जितनी विरहव्यथास व्यथित हैं उससे कहीं अधिक व्यथित इस विचारसे हो जातो हैं कि हमारे वक्षाजसे प्रियतमके कामल चरणतलम कहीं आघात न लग जाय। वे रासपट्टाध्यायीके गोपीगीतम गाती हैं—

यत्ने सुजातचरणाम्बुरुह स्तनेषु

भीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु।

तेनाटयीमटसि तद् व्यथते न किस्वित्

कूपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषा न ॥

(श्रीमद्भा० १०।३१।१९)

'तुम्हारे चरण कमलसे भी अधिक कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर उरोजापर भी बहुत ही डरते-डरते धीरेसे रखती हैं कि कहीं उनमे चोट न लग जाय। उन्हीं कोमल चरणासे तुम रात्रिके समय घोर अरुण्यमे घूम रहे हो यहाँके नुकीले ककड-पत्थरो आदिके आघातसे क्या उन चरणाम पीडा नहीं होती? हम तो इस विचारमात्रसे ही चक्कर आ रहा है। हमारी चेतना लुप्त हुई जा रही है। प्राणप्रियतम श्यामसुन्दर! हमारा जीवन तो तुम्हारे लिये ही है। हम तुम्हारी ही हैं।' अत इस प्रेमराग्यमे किसी भी प्रकारसे निज सुखकी कोई भी वाञ्छा नहीं होती। इसीसे इसम 'सर्वत्याग' है—त्यागकी पराकाष्ठा है। 'प्रेम' शब्द बड़ा मधुर है और प्रेमका यथार्थ स्वरूप भी समस्त मधुरोमे परम मधुरतम है। परंतु त्यागमय होनेसे यह पहले है—बड़ा ही कटु बड़ा ही तोखा। अपनेको सर्वथा खो देना है—तभी इसकी कटुता ओर तीक्ष्णता महान् सुधामाधुरीम परिणत होती है। गोपीम वस्तुतः निज सुखकी कल्पना ही नहीं है फिर अनुसंधान तो कहाँसे होता? उसके शरीर मन वचनकी सारी चेष्टाएँ ओर सारे सकल्प

अपने प्राणाराम श्रीश्यामसुन्दरके सुखके लिये ही होते हैं, अर्थात् बोध, न ज्ञान हेन अज्ञान, न वैराग्य हे न राग, इसलिये उसमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती। यह प्रेम न तो साधन है, न अस्वाभाविक चेष्टा है, न इसमें कोई परिश्रम है। प्रेमास्पदका सुख ही प्रेमीका स्वभाव है, स्वरूप है। 'हमारे इस कार्यसे प्रेमास्पद सुखी होगे'—यह विचार उसे त्यागमें प्रवृत्त नहीं करता। सर्वसमर्पित जीवन होनेसे उसका त्याग सहज होता है। अभिप्राय यह कि उसमें श्रीकृष्णसुखकाम स्वाभाविक है, कर्तव्यबुद्धिसे नहीं है। उसका यह 'श्रीकृष्णसुखकाम' उसका स्वरूपभूत लक्षण है।

प्राणप्रियतम भगवान् श्यामसुन्दरका सुख ही गोपीका जीवन है। इसे चाहे 'प्रेम' कह या 'काम'। यह 'काम' परम त्यागमय सहज प्रेयसुख-रूप होनेसे परम आदरणीय है। मुनिमनोउभलपित है। 'काम' नामसे डरनेकी आवश्यकता नहीं है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ'। भगवान्ने धर्मसे अविरुद्ध कामको अपना स्वरूप बतलाया है। भगवान्ने स्वयं कामना की—'मैं एकसे बहुत हो जाऊँ' 'एकोऽह बहु स्याम्'। इसी प्रकार 'रमण' शब्द भी भयानक नहीं है। भगवान्ने एकसे बहुत होनेकी कामना क्यों की? इसीलिये कि अकेलेमें 'रमण' नहीं होता—'एकाकी न रमते।' यहाँ भी 'काम' और 'रमण' शब्दका अर्थ गन्दा कदापि नहीं है इन्द्रिय भोगपरक नहीं है। मोक्षकी कामनावालेको 'मोक्षकामी' कहते हैं। इससे वह 'कामी' थोड़े ही हो जाता है। इसी प्रकार गोपियोंका 'काम' है—एकमात्र 'श्रीकृष्णसुखकाम' और यह काम उनका सहजस्वरूप हो गया है। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं आता कि गोपियाँ कहीं यह चाह कि हमारे इस 'काम' का कभी किसी कालमें भी नाश हो। यह काम ही उनका गोपीस्वरूप है। इसका नाश चाहनेपर तो गोपी गोपी ही नहीं रह जाती। वह अत्यन्त नीचे स्तरपर आ जाती है, जो कभी सम्भव नहीं है।

गोपीकी बुद्धि उसका मन उसका चित्त उसका अहंकार और उसकी सारी इन्द्रियाँ प्रियतम श्यामसुन्दरके सुखके सहज साधन हैं, न उसमें कर्तव्यनिष्ठा है, न

न कोई कामना है न वासना—बस, श्रीकृष्ण-सुखके साधन बने रहना ही उसका स्वभाव है। यही कारण है कि परम निष्काम, आत्मकाम, पूर्णकाम, अकाम आनन्दधन श्रीकृष्ण गोपी-प्रेमाभूतका रसास्वादन कर आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं। जो आनन्दके नित्य आकर हैं, आनन्दके अगाध समुद्र हैं, आनन्दस्वरूप हैं, जिनसे सारा आनन्द निकलता है, जो आनन्दके मूल स्रोत हैं, जिनके आनन्द-सीकरको लेकर ही जगत्में सब प्रकारके आनन्दोका उदय होता है, उन भगवान्में आनन्दकी चाह कैसी? उनमें आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छा कैसी? यह बात दार्शनिककी कल्पनामें नहीं आ सकती। परन्तु प्रेमराज्यकी बात ही कुछ विलक्षण है। यहाँ आनन्दमयमें ही आनन्दकी चाह है। इसीसे भगवान् श्यामसुन्दर प्रेमियोंके प्रेमरसका आस्वादन करनेके लिये व्याकुल हैं। यशोदा मेंयाका स्तन-पान करनेके लिये भूख गोपाल रोते हैं, गोप-सखाओ और बछड़ोके खो जानेपर कातर हुए कहैंया उन्हें वन-वन ढूँढते-फिरते हैं, व्रजसुन्दरियोंका मन हरण करके उन्हें अपने पास बुलानेके लिये गोपीजनवल्लभ उनके नाम ले-लेकर मधुर मुरलीकी तान छेड़ते हैं। प्रेमम यही विलक्षण महामहिम मधुरिमा है।

प्रेम भगवान्का स्वरूप ही है। प्रेम न हो तो रूखे-सूखे भगवान् भाव-जगत्की वस्तु रहे ही नहीं। आनन्दस्वरूप यदि आनन्दके साथ इस प्रकार आनन्दरसका आस्वादन न करे उनकी आनन्दमयी आह्लादिनी शक्ति उन्हें आनन्दित करनेमें प्रवृत्त न हो तो केवल स्वरूपभूत आनन्द बड़ा रूखा रह जाता है। उसमें रस नहीं रहता। इसलिये वे स्वयं अपने ही आनन्दका अनुभव करनेके लिये अपनी ही स्वरूपभूता आनन्दरूपा शक्तिकी प्रकट करके उसके साथ आनन्द-रसमयी लीला करते हैं। यह आनन्द बनता नहीं। पहले नहीं था अब बना, सो बात नहीं है। प्रेम नित्य, आनन्द नित्य—दोनों ही भगवत्स्वरूप। आनन्दकी भित्ति प्रेम और प्रेमका विलक्षण रूप आनन्द। इस प्रेमका कोई निर्माण नहीं करता। जहाँ त्याग होता है वहाँ इसका प्राकट्य—उदय हो जाता है। जहाँ त्याग वहाँ प्रेम और जहाँ प्रेम, वहाँ आनन्द।

कहीं भी द्वेषसे, वैरसे आनन्दका उदय हुआ हो तो बताइये ? असम्भव है। भगवान् प्रेमानन्दस्वरूप हैं। अतएव भगवान्की यह प्रेमलीला अनादिकालसे अनन्तकालतक चलती ही रहती है। न इसमें विराम होता है, न कभी कमी ही आती है। इसका स्वभाव ही वर्धनशील है।

समस्त जगत्के जीव-जीवनमें भी आशिकरूपमें विभिन्न प्रकारसे प्रेमकी ही लीला चलती है। माता-पिताके हृदयका वात्सल्य-स्नेह, पत्नी-पतिका माधुर्य, मित्रका पवित्र सख्यत्व, पुत्रकी मातृ-पितृ-भक्ति, गुरुका स्नेह, शिष्यकी गुरु-भक्ति—इस प्रकार विभिन्न विचित्र धाराओंमें प्रेमका ही प्रवाह बह रहा है। यह प्रेम त्यागसे ही विकसित होता और फूलता-फलता है। जगत्में यदि यह प्रवाह सुख जाय, सतानको माता-पिताका वात्सल्य न मिले, पति-पत्नीका माधुर्य मिट जाय मित्र-बन्धुआके सखाभावका नाश हो जाय, गुरु-शिष्यकी स्नेह-भक्ति न रहे और माता-पिताको पुत्रकी विशुद्ध श्रद्धा-सेवा न मिले तो जगत् भयानक हो जाय। कदाचित् ध्वंस हो जाय या फिर जगत् क्रूर राक्षसोंकी ताण्डवस्थली बन जाय। अतएव त्यागमय प्रेमकी बड़ी आवश्यकता है। यही प्रेम जब सब जगहसे सिमटकर एक भगवान्में लग जाता है तब वह परम दिव्य हो जाता है। इसी एकान्त विशुद्ध प्रेमकी निर्मल मूर्ति है—गोपी और उस प्रेमके पुञ्जीभूत रूप ही हैं—श्यामसुन्दर—'पुञ्जीभूत प्रेमगोपाङ्गनाम्'।

जहाँ स्व-सुखकी वाञ्छा है, वस्तु अपने लिये है वहीं वह 'भोग' है। वही वस्तु भगवान्के समर्पित हो गयी तो 'सेवा' है। 'स्व-सुख-वाञ्छा'को लेकर हम जो कुछ भी करते हैं, सब भोग है, उसी कामको भगवत्-समर्पित करके हम सुखी होते हैं तो वह प्रेम है। घरकी कोई चीज, मनकी कोई चीज, जीवनकी कोई चीज जबतक 'स्व-सुख' के लिये है तबतक 'भोग' है और जबतक भोग हैं, जब उनका इन्द्रियोके साथ भोग्य-सम्बन्ध है, तबतक उनसे दुःख उत्पन्न होता रहेगा। भगवान्ने स्वयं कहा है—

ये हि सस्पर्शजा भोगा दुःखोऽन्य एव ते।

आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेऽपु रमते दुःख ॥

(गीता ५।२२)

'जो भी सस्पर्शज भोग हैं, वे सभी दुःखकी उत्पत्तिके क्षेत्र हैं और आदि-अन्तवाले हैं, इसलिये भैया अर्जुन! बुद्धिमान् लोग उनमें प्रीति नहीं रखते।'

पर ये ही सब भोग जन्म-स्व-सुखकी इच्छाका परित्याग करके पर-सुखार्थ भगवदर्पित हो जाते हैं तो इन्हींको 'भगवान्की सेवा' कहा जाता है। यही प्रेम है। गोपीप्रेम इसीसे स्व-सुख-वाञ्छामें सर्वथा रहित परम उज्ज्वल है। यहाँ पूर्ण समर्पण हो चुकनेपर भी तित्त्व समर्पणकी लीला चलती रहती है। प्रतिक्षण समर्पण होता रहता है। यो समर्पण होते-होते समर्पण-क्रिया भी विस्मृत होने लगती है और फिर 'ग्रहण' भी समर्पणरूप त्यागरूप बन जाता है, क्योंकि उसमें भी प्रियतमके सुखकी ही निर्मल वाञ्छा रहती है।

पर इस 'ग्रहण'में प्रेमकी पहचान बहुत कठिन है। हम हलवा खा रहे हैं, हमें उसके मिठासका स्वाद आ रहा है तथा हमें सुख मिल रहा है। यह हलवा खाना तथा उसमें मिठास तथा सुखकी अनुभूति—स्व-सुखके लिये हो रही है या प्रेमास्पदके सुखके लिये—इसका परीक्षण बहुत कठिन है। इसका यथार्थ स्वरूप वही जानते हैं, जो प्रेमके इस स्तरतक पहुँच गये हैं। प्रेमीको स्वाद आ रहा है पर स्वादके सुखका ग्रहण वह तभी करता है, जब कि उससे प्राणधन प्रेमास्पद श्यामसुन्दरको सुख होता हो। स्वाद प्रेमीको आता है, परन्तु यदि प्रेमास्पदको उसमें सुख नहीं है तो वह स्वाद कभी प्रेमीको इष्ट नहीं है। हलवेकी मिठास लेते-लेते यह मालूम हो जाय कि प्रेमास्पद चाहते थे कि तुम मीठा हलवा न खाकर कड़ुवा नीम खाते तो तुरन्त हलवा उसके लिये कड़ुवा हो जायगा, बुरी चीज बन जायगा और वह नीम खाने लगेगा। यहाँ पता लगता है कि 'ग्रहण' स्व-सुखकी वाञ्छासे था या प्रेमास्पदके सुखके लिये। यही बात कपड़े पहनने सोने जागने, जगत्के सारे व्यवहार करनेमें है। प्रत्येक क्रियामें प्रेमास्पदका सुख ही एकमात्र इष्ट होना चाहिये। प्रेमीको यह पता लग जाय कि

प्रेमास्पद हमारे मरणम प्रसन्न है तो प्रेमीके लिये एक क्षण भी जीवन-धारण करना परम दु खरूप हो जायगा।

यो प्रेमास्पदके सुखका जीवन जिनका बन जाता है, उनको प्रेमास्पद प्रभुके मनकी बात खोजनी नहीं पडती। वह उसके सामने स्वय प्रकट रहती है। प्रेमास्पदका मन उस प्रेमीके मनमे आ विराजता है। इसीलिये भगवान्ने अर्जुनसे श्रीगोपसुन्दरियोके सम्बन्धमे कहा है—

मन्माहात्म्य मत्सपर्या मच्छ्रद्धा मन्मोगतम्।

जानन्ति गोपिका पार्यं नान्ये जानन्ति तत्त्वतः ॥

‘मेरी महिमा, मेरी सेवाका स्वरूप, मेरी श्रद्धाका स्वरूप तथा मेरे मनकी बात तत्त्वसे केवल गोपिकाएँ ही जानती हैं। हे अर्जुन! दूसरा कोई नहीं जानता।’

इसलिये गोपीको यह पता नहीं लगाना पडता कि भगवान् किस बातसे प्रसन्न होंगे। उनके अंदर भगवान्का मन ही काम करता है। भगवान्ने स्वय श्रीउद्धवजीसे कहा है—

‘ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थं त्यक्तदैहिका।’

(श्रीमद्भा० १०।४६।४)

‘हे मेरे मनवाली हैं, मेरे प्राणवाली हैं, मेरे लिये अपने दैहिक वस्तुओ तथा कार्योंका सर्वथा परित्याग कर चुकी हैं।’ श्रीकृष्ण ही गोपियोंके मन हैं। श्रीकृष्ण ही उनके प्राण हैं। उनके सारे सकल्प तथा सारे कार्य श्रीकृष्ण-प्रीत्यर्थ या श्रीकृष्ण-सुखार्थ ही होते हैं।

प्रेमकी बड़ी ही विचित्र गति होती है। वह महागम्भीर है और महाचञ्चल है। प्रेमीमे प्रेमका अगाध समुद्र प्रशान्तभावसे स्थिर हो जाता है, परंतु जैसे पूर्ण चन्द्रमाको देखकर महासमुद्र नाचने लगता है उसी प्रकार प्रेमास्पद भगवान्के प्रसन्न श्रीमुखको देखकर उनके सुखार्थ उस प्रेम-महासागरमे लहरे-तरङ्गे उठने लगती हैं। ये तरङ्गे ही प्रेमलीला हैं।

गोपियोंके जीवनमे इन प्रेम-तरङ्गोंके अतिरिक्त अन्य कोई भी क्रिया नहीं है। प्रेमकी ही ये उच्छ्वसित ऊर्मियाँ हैं जो नाच-नाचकर प्रेमसुधाका अधिकाधिक मधुर रसास्वादन कराया करती हैं। ये तरङ्गे कभी अत्यन्त उत्ताल हो जाती

हैं, कभी मृदु बन जाती हैं, कभी बहुत ऊपर उछलती हैं, कभी मन्द-मन्द उठती-बैठती हैं, कभी सीधी होती हैं, कभी दाये-बाये हो जाती हैं। प्रेममे दो तरहके भाव होते हैं—दक्षिण और वाम। दक्षिणभावसे भी और वामभावसे भी—परस्पर प्रेम-लीलाएँ चलती रहती हैं। जहाँ प्रेमानन्दमयी श्रीराधारानी या गोपाङ्गनाओका वामभाव होता है, वहाँ प्रियतम श्यामसुन्दर उन्हे मनाया करते हैं और जहाँ प्रेमधन श्रीश्यामसुन्दरका वामभाव होता है, वहाँ श्रीराधारानी या श्रीगोपाङ्गनाएँ उन्हे मनाया करती हैं। मधुर मनोहर प्रेमसमुद्रके ‘विरहतट’ पर कभी ‘विप्रलम्भ’ रसका आस्वादन होता है तो कभी ‘मिलनतट’ पर ‘सम्भोग’ रसका आस्वादन होता है। फिर कभी मिलनमे ही विरहकी स्फूर्ति हो जाया करती है—

प्रियस्य सनिकर्षेऽपि प्रेमोत्कर्षस्वभावतः।

या विश्लेषधियातिस्त प्रेमवैचित्र्यमुच्यते ॥

‘प्रेमकी उत्कर्षताके कारण प्रियतमके समीप रहनेपर भी उनके न रहनेके निश्चयसे होनेवाली पीडाका अनुभव होना प्रेम-वैचित्र्य कहलाता है।’ इस प्रकार प्रेमसागरमे अनन्त मधुरातिमधुर तरङ्गे उठा करती हैं। इनका वर्णन कौन करे? जो तटपर खड़ा है, वह तो तरङ्गोंके भीतरकी स्थिति जान नहीं सकता और जो तरङ्गोंमे मिल गया वह तरङ्ग ही बन जाता है। इसीसे प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है—‘अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् ॥’ (ना० भ० सू० ५१)

कभी-कभी ऐसा होता है—प्रेमी और प्रेमास्पद अपने-आपको भूलकर एक-दूसरे बन जाते हैं। नटवर रसिकशेखर श्रीश्यामसुन्दर अपनेको राधा मानकर हा कृष्ण। हा श्यामसुन्दर। हा प्राणवल्लभ। पुकारने लगते हैं और रासेश्वरि नित्य निकुञ्जेश्वरि श्रीराधारानी श्रीकृष्णके आवेशमे हा राधे। हा प्राणेश्वरो। हा प्राणधिके। हा मनमोहनी। पुकारा करती हैं। ये सभी प्रेमसमुद्रकी पवित्रतम मधुर-मधुर तरङ्गे हैं। यह श्रीराधा-माधवका प्रेम, प्रेमविहार, प्रेमलाला नित्य है और नित्य वर्द्धनशील है, इसीसे उनका अप्रतिम आनन्द भी नित्य और प्रतिक्षण वर्द्धनशील है। किसी-किसी युगमे कोई ऐसे प्रेमी सत होते हैं, जो इस

प्रमलीलाका दर्शन कान्ना चाहते हैं। तब उनकी प्रीतिसे प्रेरित होकर भगवान् अपने दिव्य धाम तथा प्रेमी परिकरो, सखाआ, सखियोंको लेकर दिव्यधामके दिव्य चिन्मय पशु-पक्षिया और वृक्ष-लताओको लेकर इस मर्त्य भूमिपर अवतरित होते हैं। यही भगवान् श्रीराघवेन्द्रकी अवधलीला है और यही श्रीब्रजेन्द्रनन्दनकी व्रजलीला है। इस प्रेमराज्यमे उन्हींका प्रवेश है जो अपनेको खोकर स्व-सुखको समस्त वाञ्छाओको मिटाकर भगवान्के ही हो जाते हैं। इस प्रकार त्यागकी पराकाष्ठासे उदित दिव्य प्रेमको वैष्णवाने 'पञ्चम पुरुषार्थ' बताया है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। प्रम पञ्चम पुरुषार्थ है, जहाँ मोक्षकी कामनाका भी परित्याग हो जाता है। प्रेम-सेवाका छोड़कर प्रेमी भक्त देनेपर भी मुक्तिको स्वीकार नहीं करते।

'दीयमान न गृह्णति विना मत्सेवन जना ॥'

यही त्यागकी पराकाष्ठा है। इसमे 'अह' की चिन्ता या 'अह' की मङ्गल-कामनाका सर्वथा अभाव है। जहाँ मोक्षकी कामना है, वहाँ बन्धनकी अपेक्षा है। बन्धन न हो तो मोक्ष—छुटकारा किससे? और बन्धन किसको होता है। जो बँधा है, वही छुटकारा चाहता है। अतः बन्धनकी अनुभूति और बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा—इसीका नाम 'मुमुक्षा' है और यह जिसमें है, उसीको 'मुमुक्षु' कहते हैं। छुटकारेकी इच्छाम ही बन्धनकी अनुभूति है, जिसको इस बन्धनकी अनुभूति है वही बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा करता है—हम उसे चाहे मुमुक्षु कह—चाहे जिज्ञासु या साधक। कुछ भी कहे, उसमे 'अह' है और वह 'अह'-का मङ्गल चाहता है। पर प्रेम-राज्यमे तो अहकी चिन्ता ही नहीं है 'स्व' की सर्वथा विस्मृति है। प्रेमास्पदका सुख ही जीवन है। इसीसे यह 'पञ्चम पुरुषार्थ' है।

गीताके अन्तिम अध्यायका नाम 'मोक्षसन्धासयोग' है। 'माक्षसन्धास' का यह अर्थ किया जाय कि इसमें 'माक्षके भा परित्याग' का विषय है। वही तो 'शरणागत' है। यह ता मानना ही चाहिये कि जिस अर्जुनको भगवान्ने रणाङ्गणमे प्रत्यक्ष समझाकर गीताका उपदेश किया जिसको

अपना अत्यन्त प्रिय, इष्ट और अधिकारी बताया, जिसके हितके लिये ही उपदेश किया—

'इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥'

—उस अर्जुनने गीताको जितना अच्छा समझा है, उतना और किसने समझा होगा? अर्जुनका जीवन गीताके अनुसार जितना बना होगा, उतना ओर किसका बनेगा, अर्जुन तो स्वीकार करता है कि 'मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं आपके वचनाका पालन करूँगा।' और यहींपर गीता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार गीताका अर्थ समझनेवालेकी जा गति हुई होगी, वही गीता-वक्ताके उपदेशका फल होना चाहिये। अब महाभारतमे देखिये—अर्जुनको 'सायुज्य मोक्ष' की प्राप्ति हुई या और कुछ मिला। महाभारत, स्वर्गरोहणपर्वमे कथा है—

'देवताआ, ऋषिया और मरुद्गणोंके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर भगवान्के दिव्य धाममे जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपना ब्राह्मविग्रह धारण किये विराजमान हैं। उनका स्वरूप पूर्व देख हुए विग्रहके ही सदृश है, अतः वे भलीभाँति पहचाननेमे आ रहे हैं। उनके दिव्य श्रीविग्रहसे दिव्य ज्योति फैल रही है। उनके सुदर्शनचक्रादि आयुध देवताओंके शरीर धारण किये हुए उनकी सेवामे लगे हैं। वहीं अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन भी भगवान्की सेवामे मलग्र है। देवपूजित भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी युधिष्ठिरको आये देख उनका यथारोति सत्कार किया।'

इससे समझमे आ जाना चाहिये कि अर्जुनको 'सायुज्य मोक्ष' नहीं मिला। उन्हे भगवान्की 'प्रेमसेवा' प्राप्त हुई। शरणागतिसे अर्जुनका मोह नष्ट हो गया—'दष्टो मोहः।' अतएव ससारसे मुक्ति होनेका काम तो हा ही गया। बन्धन रह गया केवल भगवान्की प्रमसेवाका जो शरणागत अर्जुन और गीतावका स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण दोनोंको ही इष्ट है। अर्जुनस भगवान्ने मानो कह दिया—'तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। तुम मेरे सेवक थे मभवक ही रहोगे। मोहवश कह रहे थे—'मैं यह नहीं करूँगा' 'यह करूँगा' अब तुम मेरे

वचनोका ही अनुसरण करोगे। बस, काम हो गया। तुम मेरे चिर सेवक ही रहो। तुम्हें मोक्षसे क्या मतलब।' यही 'मोक्ष-सन्यास' है। प्रेमी मोक्षका भी सन्यास कर देता है—यह अभिप्राय है।

मोक्ष-सन्यासका यथार्थ अर्थ क्या है, मुझे पता नहीं, मुझे गीताका न अध्ययन है, न ज्ञान। यह तो मैंने 'स्वान्त - सुखाय' अपने मनका अर्थ कह दिया है। वैसे न मैं जानता हूँ, न शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, न विवाद मैं तो सदा ही हारा हुआ हूँ। गीतामर्मज्ञ विज्ञ महानुभाव मेरी धृष्टताके लिये कृपया क्षमा करो।

इतना अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि जबतक मोक्षकी इच्छा है तबतक स्व-सुख-वाञ्छा है ही, क्योंकि इसमें अपने बन्धनकी अनुभूति है। बन्धन दुःखरूप है उससे मुक्ति प्राप्त कर वह मोक्ष-सुखको प्राप्त करना चाहता है। यही स्व-सुखकी चाह है। अतः यहाँ भी सर्वत्याग—पूर्ण त्याग नहीं है, प्रेमीजन पूर्ण त्यागी होते हैं। अतः वे मोक्षका भी परित्याग करके केवल प्रेमसेवामें ही सहज सलग्न रहते हैं।

ऐसे प्रेमियोंकी तो बात ही दूसरी है, उनके जरासे सङ्गके साथ भी मोक्षकी तुलना नहीं होती। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

तुल्यम - लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम्।

भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिय ॥

(११८/१३ ४।३०।३४)

'भगवत्सङ्गीका' अर्थ है—भगवान्में अनुरक्त—आसक्त, भगवान्का सङ्गी, भगवान्का प्रेमी,—गोपीभाववापन्न। ऐसे भगवत्सङ्गीका सङ्ग यदि लवमात्रके समयके लिये मिलता हो तो उसकी तुलना यहाँके भोगाकी तो बात ही क्या है स्वर्गसे भी नहीं होती घर अपुनर्भव—मोक्षसे भी नहीं होती। 'अपुनर्भव' का अर्थ है—जिससे वापस नहीं लौटा जाता वैसी 'सायुज्य मुक्ति'। इस मुक्तिकी भी लवमात्रके भगवत्सङ्गीके सङ्गसे तुलना नहीं होती। यह भगवत्प्रेमकी महिमा है। इसीसे इस प्रेमकी—इस दिव्य भगवत्प्रेमकी—ब्रजरसकी

वाञ्छा शिव-नारदादि, महान् मुनि-तपस्वी आदि करते हैं। स्वयं ब्रह्मविद्या भी इस प्रेमके लिये लालायित है—

जाबालि नामक ब्रह्मज्ञानी मुनिने एक बार विशाल वनमें विचरते समय एक विशाल बावलीके तटपर वटवृक्षकी छायामें एक अनन्य सुन्दरी परम तेजोमयी तरुणी देवीको कठोर तप करते देखा। चन्द्रमाकी शुभ ज्योत्स्नाके सदृश उसकी चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसे देखकर मुनिको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने यह जानना चाहा कि 'ये देवी कौन हैं तथा क्या तपस्या कर रही हैं।' पूछनेपर पता लगा कि जिनके शरण प्राप्त करनेपर अज्ञानान्धकार सदाके लिये नष्ट हो जाता है, दुर्लभ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है तथा जीव मायाके बन्धनसे मुक्त होकर स्व-स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वे स्वयं ब्रह्मविद्या ही ये हैं। नम्रताके साथ प्रश्न करनेपर तापसी देवीने कहा—

ब्रह्मविद्याहमपतुला योगीन्द्र्यां च मुग्यते।

साह हरिपदाभोजकाम्यया सुचिर तप ॥

ब्रह्मानन्देन पूर्णाह तेनानन्देन तुमभी ।

चराम्यस्मिन् वने घोरं ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम् ॥

तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णरति विना।

(पद्मपुराण)

'मैं वह अतुलनीया ब्रह्मविद्या हूँ जिसे महान् योगिराज सदा ढूँढ़ा करते हैं। मैं श्रीहरिके चरणकमलाकी प्राप्तिके लिये उनका ध्यान करती हुई दीर्घकालसे यहाँ तप कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानन्दसे पूर्ण हूँ, मेरी बुद्धि भी उसी ब्रह्मानन्दसे परितृप्त है। परन्तु श्रीकृष्णमें मुझे रति (प्रेम) अभी नहीं मिली इसलिये मैं अपनेको सदा सूनी देखती हूँ।' -

जिस अलौकिक प्रेमके लिये स्वयं ब्रह्मविद्या कल्पलोक तप करती हैं, जिस रसकी तनिक-सी प्राप्तिके लिये अर्जुन साधना करके अर्जुनी वनते हैं वह कितना उज्ज्वल कितना दिव्य, कितना पवित्र और कितना मधुरतम है, इसे कौन बता सकता है। वे गोपरमणियाँ धन्य हैं जिन्होंने इस प्रेम-रसका आस्वादन किया और प्रेमास्पद श्यामसुन्दरको

करवाकर उनकी परम प्रीति लाभ की और जिनके सामने भगवान्ने अपना पूर्ण प्रकाश किया।

हमलोगों के सामने भगवान् अपनेको पूर्णरूपसे प्रकट नहीं करते, 'योगमाया' (अपनी आत्ममाया)—से ढके रखते हैं।

‘नाह प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृत ।’

(गीता ७।२५)

भगवान्ने कहा—‘मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं, इसीलिये कि मैं योगमायासे अपनेको ढके रखता हूँ।’ परन्तु प्रेमवती श्रीगोपाङ्गनाओके साथ यह बात नहीं है। वहाँ भगवान् ‘योगमायासमावृत’ नहीं हैं, वहाँ ‘योगमायामुपाश्रित’ हैं अर्थात् अपनी अचिन्त्य महाराक्ति योगमायाको पृथक् प्रकट करके मानो कहते हैं—‘मैं इस समय अनावृत हूँ, बेपर्दा हूँ, तुम इस नाटककी सारी व्यवस्था करो, लीलाके सारे साज बनाओ।’ योगमाया काम करती है। भगवान् तथा श्रीगोपाङ्गनाओंकी दिव्य रासलीला होती है। यहाँ कुछ भी गोपन नहीं है। भगवान्की अनावृत लीला है। गोपियोका चौरहरण क्या है? वह कोई गदी चीज थोड़े ही है। गदी चीज होती तो दुर्वृत्त कामियाको प्रिय होती और होती अनन्त कालतक नरकाम ले जानेवाली। शुकदेवजी परीक्षितके सामने उसे कहते ही क्यों, पर यह तो सर्वथा लोकविलक्षण दिव्य भावमयी वस्तु है। मल विक्षेप और आवरण—तीन बड़े बाधक दोष हैं जो आत्मस्थिरपतक, भगवान्तक साधकको नहीं जाने देते। इनम मलका नाश भजनसे या भगवत्प्राप्तिकी इच्छासे ही हो जाता है। विक्षेप-दोष नष्ट हो जाता है भगवान्से मन लगानेसे। वहाँ चञ्चल मन अचञ्चल हो जाता है। रह जाता है—आवरण-दोष। यह बड़ा व्यवधान बना रहता है। ज्ञानके साधकोका यह दोष ज्ञानी पुरुषोंके द्वारा किये हुए महान् अनुग्रहपूर्ण तत्त्वोपदेशसे दूर होता है और प्रेमी भक्तोंके इस दोषको भगवान् स्वयं दूर कर देते हैं। वे अपने हाथा ‘आवरण भग’ कर देते हैं पर्दा फाड़ डालते हैं। यही गोपियोका चौरहरण है। जिस प्रेमम भय लज्जा सकोच तथा जरा भी

व्यवधान नहीं है, ऐसा स्त्री-पुरुषका—पति-पत्नीका प्रेम हम जगत्मे देखते हैं। वहाँ कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जिसे गोपनीय कहा जा सकता है। यही प्रेम जब दिव्य भाव बनकर भगवान्मे आ जाता है तथा पति-पत्नीके लौकिक सम्बन्धसे रहित, असम्बन्ध नित्य ‘दिव्य सम्बन्धरूप’ हो जाता है। तब वहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। तमाम आवरणोंका विनाश हो जाता है। यौनभाव तो वहाँ रहता ही नहीं। यही भगवान् तथा भक्तका अनावरण मिलन है। यहाँ मायाका आवरण हट गया। पृथक्ताका पर्दा फट गया। चौरहरण तथा रासलीलाका अर्थ है—अनावृत (योगमायाके पर्देसे मुक्त) भगवान् और अनावृत (अहता-ममता-आसक्तिरूप मायाके पर्देसे सर्वथा मुक्त) गोपाङ्गनाओंका महामिलन। जीव और परमात्माका, भक्त और भगवान्का घुल-मिल जाना—एक हो जाना।

यही दिव्य भगवत्प्रेम है। इस प्रेमराज्यमे जिनका प्रवेश है उनकी चरणरज भी परम पावनी है। ज्ञानिशिरोमणि उद्धवजी मोक्ष न चाहकर ऐसी प्रेमवती गोपियोकी चरणधूलि प्राप्त करनेके लिये ब्रजमे लता-गुल्म-ओषधि बनना चाहते हैं। औरोंकी तो बात ही क्या—भगवान् स्वयं भी उनके चरणधूलिकणसे अपनेको पवित्र करनेके लिये उनके पीछे-पीछे सदा घूमा करते हैं—

‘अनुब्रजाम्यह नित्य पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः॥’

‘उसके पीछे-पीछे मैं सदा इस विचारसे चला करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूलि उठकर मुझपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ।’

प्राग्धन सुदर स्याम सुजान!

छटपटात तुम बिना दिवस-निति मेरे दुखिया प्राग्॥
विदरात हियौ दास बिनु छन-छन दुसह दुखमय जीवन॥
अमिलन के अति घोर दाह तैं दहत देह-इन्द्रिय-मन॥
कलपत-विलपत ही दहन घेतत निरा चीद नहि आदै॥
सुपन-दासहू भयो असंभव, कैसैं मन सघु पावै॥
अव जनि घेर करी मन-मोहन! दया नैक हिय धारी॥
सरस सुषामय दासन दै निज उर की अग्नि निवारी॥

पूर्णयोगमें भगवत्प्रेम

[श्रीअरविन्दके विचार]

‘भगवत्प्रेम एक साथ द्विविध क्रीडा करता है, उसकी पहली गति तो विश्वव्यापी है, जो असीम समुद्रकी तरह शान्त और सारे विश्वके ऊपर छायी होती है। दूसरी गति उसीके समान नृत्य करती हुई ऊपरी सतह-जैसी शक्तिशाली, तीव्र और आनन्दपूर्ण होती है, जो अपनी तरङ्गोंके बल और पराक्रमको घटाती-बढ़ाती रहती है तथा उन वस्तुओंका चुनाव करती है, जिनपर फेन और फुहारोका चुम्बन देती हुई अपने सर्वांगवाही जलसे आलिङ्गन करती हुई गिरना चाहती है।’

श्रीअरविन्द और श्रीमोदारा प्रवर्तित योगमार्ग प्रेमतत्त्वकी तपस्यापर इतना अवलम्बित है कि इसे प्रेम-योग भी कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य है—‘पार्थिव सत्ताका दिव्य जीवनमें रूपान्तरण।’ इसमें ससारके सभी उपादान भगवान्‌के प्रेमकी प्राप्त करनेके साधन हो जाते हैं। इसके लिये प्रकृतिमें विकासके लिये जो अभीप्सा उपस्थित है, उसे भगवत्कृपासे जोड़ देना होगा और उसके लिये साधन है भगवत्प्रेम, जो आत्मसमर्पण अर्थात् मानव-चेतनाको प्रभुके प्रकाशमें उत्सर्ग कर देता है। इस आत्मसमर्पणकी कुञ्जी है ज्ञान, कर्म और भक्तिके द्वारोंको खोलकर सृष्टिके विकासके मार्गके अवरोधों तथा बाधाओंको समाप्त कर देना। प्रेम प्रकृतिकी डोरके द्वारा चेतनाको दिव्य तत्त्वसे संयुक्त कर देता है। यह एक साथ ही दिव्य और समस्त सत्ताओंका मुकुट एव उनकी परिपूर्णताओंका मार्ग है। भगवत्प्रेमके बिना योगके सारे मार्ग जीवनहीन हैं।

किंतु प्रकृतिके विकासकी वर्तमान अवस्थामें मानवको चुनावकी स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। मानवको अधिकार है कि वह भगवान्‌से प्रेम करे या न करे। मानवकी सकल्पशक्तिकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि वह अपनी चेतनाको भगवत्प्रेमके माध्यमसे भगवान्‌से जोड़ सकती है। साथ ही वह भगवत्तत्त्वको इसी माध्यमसे उतारकर मानवकी पशु-जीवनकी विकसित चेतनाको दिव्य जीवनकी ओर अग्रसर कर सकती है। ज्ञान और कर्मकी प्रगतिके

लिये भी प्रेम ही मार्ग-प्रदर्शक है। ज्ञान भागवतमिलनकी ज्योति है और प्रेम ज्ञानका हृदय। प्रेमके कारण ही पूर्ण चैतन्यने जड़ चेतनामें विलीन होना स्वीकार किया था ताकि तामसिक प्रकृतिमें भी चेतना जाग्रत् होकर शनै-शनै दिव्यत्वको अभिव्यक्त कर सके। भगवत्प्रेमके कारण ही प्रकृतिका जड़से जगदीश्वरकी ओर विकास साधित हो रहा है। मानव तो इस विकासमें मध्यवर्ती सत्तामात्र है।

श्रीमोने सृष्टिकी कथाको इस रूपमें किञ्चित् वर्णित किया है कि जब परात्पर प्रभुने स्वयंको मूर्त बनाना चाहा तो प्रथम तत्त्व बना जगत्का ज्ञान और सृजन करनेकी क्षमता। इस कार्य-योजनाके मूलतत्त्व थे आनन्द और स्वाधीनता। इन्हें प्रकट करनेके लिये चार सत्ताएँ वैश्व विकासके लिये निःसृत हुई थीं। ये हैं—१-चेतना, २-प्रकाश ३-आनन्द और ४-प्रेम। किंतु जैसे ही ये परमपुरुषसे अलग हुई कि लीला-विधानसे चेतन अचेतनमें, प्रकाश अन्धकारमें, आनन्द शोकमें और प्रेम घृणामें परिवर्तित हो गया। अतः जिस सृजन-शक्तिने इन सत्ताओंको निःसृत किया था उसने उपचार और प्रतिकारके लिये परमपुरुषसे गुहार लगायी। अतः साक्षात् परमपुरुषसे भगवत्प्रेमका अवतरण हुआ, जो इन सत्ताओंद्वारा मूलतत्त्वको पानेका सकल्प और प्रयास कर सके।

भगवत्प्रेमके अवतरणके पूर्व जड़ था, सत्ता नहीं थी। परमपुरुष प्रेमके माध्यमसे ही जड़में अपने प्रति सचेत होते हैं। जब चेतनाने सृजन प्रारम्भ किया तो प्रथम अभिव्यक्ति सचेतन प्रकाशका निःसरण था। जब प्रकाश अपने उत्सर्ग पृथक् हुआ तो निश्चेतनका जन्म हुआ था। ये क्रियाएँ विश्व-निर्माणके पूर्वकी हैं। जब विश्वका निर्माण हुआ तो उसे व्यर्थ होनेसे बचानेके लिये भगवत्प्रेमने निश्चेतनको चेतनामें रूपान्तरित करनेके लिये उसमें डुबकी लगायी थी और जड़ जगत्का वर्तमान स्वरूप तथा विकास इसीका परिणाम है।

भगवत्प्रेमके बिना अस्तित्वकी कल्पना नहीं की जा

सकती। प्रेमकी अभिव्यक्तियोंका भी जीवोके क्रमशः विकासके साथ ऊर्ध्वरोहण हुआ है। मानव-चेतनाके स्तरपर इस विकासक्रममें पहुँचकर सृष्टि भगवत्प्रेमके विभिन्न आयामोंके प्रति सचेत हुई है। साथ ही सृष्टिकी चेतनाको यह भी आभास हो गया कि भगवत्प्रेमकी उपलब्धियोंके सोपान मानवके विकास-स्तरपर ही समाप्त नहीं हो जाते।

श्रीमौने कहा है कि प्रेम अपने सारतत्त्वसे अभिन्न होनेका आनन्द है। भगवत्प्रेमकी पूर्णतामें प्रेम विध्वकी परिक्रमा करके उद्गमकी ओर लौट आता है। विध्वका अनुभव ही सृष्टिका प्रयोजन है। इसीके माध्यमसे भौतिक पदार्थका विकास तथा चेतनाको बहुआयामी होनेका सुयोग मिलता है। अतः भगवान्‌को प्राप्त करने तथा उन्हें जीवनेमें अभिव्यक्त करनेके लिये भगवत्प्रेमसे बढ़कर कोई साधन या तपस्या नहीं हो सकती। यह श्वेत दिव्याग्नि है जो सत्ताको शुद्ध ही नहीं करता, उसे शुचिता भी प्रदान करता है।

श्रीअरविन्द भगवत्प्रेमकी स्थितिको निरानन्द नहीं नित्यानन्दकी मधुमती भूमिका मानते हैं। इसमें अधिकार-भेदका भी प्रश्न नहीं उठता। प्रेमीकी पुकारके लिये प्रभु भी व्याकुल रहते हैं। हम उन्हें जितना चाहते हैं, उससे अनन्त गुना वे प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनसे प्रेम किया जाय। अवसर पाते ही वे अपने प्रेमसे हमें आच्छादित कर लेते हैं।

श्रीअरविन्द यह स्पष्ट कहते हैं कि भगवत्प्रेम आन्तरात्मिक ही नहीं, बल्कि—'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'—का अनुसरण करते हुए सारी सत्ताओंको अर्थात् व्यष्टिके रूपमें सारे ब्रह्माण्डको समेटकर उसे भगवान्‌का समर्पण करनेवाला होता है। शरीर प्राण मन अहंकार आदि सभी अङ्ग भगवत्प्रेमकी यज्ञाग्नि समिधाएँ हैं। 'स्व' को समाप्त करनेके लिये यह महान् प्रगति का एक चरण है। भगवत्प्रेम यज्ञ वह दिव्य कर्म है जो सृष्टिके आदिके साथ ही अभिव्यक्त है। चैतन्यपुरुष इस यज्ञका पुरोहित है। भक्ति, ज्ञान और कर्म इसके साधन हैं। यह भगवान्‌को समर्पित होकर उदार और असीम बनकर आनन्दमें रूपान्तरित हो जाता है। इसीलिये भगवत्प्रेम रूपान्तर और सृजन दोनों

साधनोंसे ससार और प्राणियोंके विकासका नियन्ता है। इस उद्देश्यकी परिपूर्तिहेतु चेतनाके विलकुल बाहरी छोरतक प्रेमके प्रसारणके लिये पूर्णयोगका लक्ष्य-साधन किया जाता है। भगवत्प्रेम सत्य और प्रकाशके नये स्वर्ग और नये ससारकी सृष्टिका योग है। इसकी विशेषता है कि यह अविद्यासे ग्रस्त नहीं होता।

भगवत्प्रेम ही पूर्ण योगका अधिष्ठान और मूल प्रेरणा है। पूर्णयोगका मूल सूत्र है कि मानवचेतनाकी सभी या कुछ शक्तियाँ भगवान्‌की ओर मुड़ जायँ ताकि उनका सम्बन्ध और मिलन सत्ताकी इस चेष्टासे स्थापित हो जाय। इसीलिये १-नित्यता २-तीव्रताकी इसकी उड़ानके लिये पख माना जाता है।

आनन्द अनिर्वचनीय है, भगवत्प्रेम मानवी चेतनाकी किञ्चित् पकड़में आता तो है पर बहुआयामी होनेके कारण बुद्धि और विवेकके भी परे चला जाता है। पर योगकी प्रेरणा इसीसे प्रारम्भ होती है। यदि भगवान् हमें नहीं खोजते तो प्रकृतिमें कोई भी ऐसा कारण या सूत्र नहीं दिखायी देता है कि हम उन्हें खोजनेकी अभीप्सा करें। पूर्णयोगका मूल सूत्र साधककी चेतनाको जितना भी वह आत्माके प्रकाशको उपलब्ध हो, कम-से-कम उतनी चेतनाको भगवान्‌की ओर मोड़ दिया जाय। भगवत्प्रेमके द्वारा जितना हम इसमें सफल होंगे उतनी ही प्रगति होगी।

श्रीअरविन्द ब्रह्मकी अभिव्यक्तिके तीनों रूपोंको स्पष्ट करते हैं—१-अन्त स्थ आत्मा २-ऊर्ध्व कमल—सम्पूर्ण मनका दिव्य भगवत्प्रेमसे परिपूर्ण हो जाना एवं ३-व्याप्ति—भगवत्प्रेमकी परिव्याप्तिसे एकत्वका साधन। अनिर्वचनीय होते हुए भी भगवत्प्रेम दिव्य और अदिव्य सभी धरातलोंको परिप्लावित कर सकता है। यह स्थूल-सूक्ष्म पाप-पुण्य सभीसे परे है। भगवत्प्रेम ही दिव्य प्रियतमका प्रेमपात्र और प्रियतमकी आत्मा है। भगवत्प्रेम और भगवत्प्रेयास पर्यायवाची हैं। अभीप्साकी सच्चाईके उत्तरमें यह प्रकट होता है, समता और शान्तिमें बढ़ता है तथा शुद्ध एकत्व-बोधमें पूर्णताको प्राप्त करता है। प्रभुकी लाता और विकासके मानवीय स्तरपर चरम परिणति यही है। [प्रेयक—श्रीदेवदत्तजी]

मातृप्रेम, मातृभूमिप्रेम और भगवत्प्रेम

(परमादरणीय गुरुजी श्रीमाधवराव सदाशिवराव गोळवलकरजी)

[राष्ट्रिय स्वयंसेवकसंघके सरसचालक श्रीमाधवराव सदाशिवराव गोळवलकर (श्रीगुरुजी) एक महान् भगवद्भक्त, राष्ट्रभक्त महापुरुष थे। उनका स्पष्ट मत था कि अपना दिव्य भारत-राष्ट्र भगवान्का साक्षात् विग्रह है। वे मातृभूमि, मातृशक्ति तथा भगवत्प्रेमको एक-दूसरेका पर्याय मानते थे। सन् १९६९ ई०में उन्होंने पुणेमें आयोजित 'मातृपूजन' ग्रन्थका लोकार्पण करते हुए मातृप्रेम, मातृभूमि (राष्ट्र)-प्रेमके विषयमें जो महत्त्वपूर्ण उद्गार व्यक्त किये थे, उनका सार अश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। —स०]

मेरी माँकी अनेक सताने हुईं परतु उनमेंसे मैं अकेला ही जीवित रहा। इस कारण मेरी माँकी ममता मुझपर विशेष रीतिसे स्वाभाविक ही रही। उनकी समस्त ममता मुझपर ही केन्द्रित थी, किंतु मैं रहा केवल एक यायावर—सतत घूमते रहनेवाला ही।

एक बार मैं अपने घरसे चल दिया। अदृश्य हो गया। किसीको भी पता नहीं था कि मैं कहाँ गया हूँ। केवल मेरे एक मित्रको जो नागपुरम ही रहता था, मैं बताकर चला गया था। लगभग चार मासके बाद मैं लौट आया। जब मैं नागपुर वापस आया तो पता चला कि मैं बीमार हूँ। माता-पिता उन दिनों नागपुरके समीप रामटेकमें रहते थे। मैं वहाँ गया। माँसे मैंने उनकी तबीयतके बारेमें पूछा। पता चला कि उन्हें हृदय-विकार है। डॉक्टरने 'अक्झायना पेक्टोरीस' नामका हृदयका रोग बताया था। माँको बहुत कष्ट हो रहा था। हमारे मित्र डॉक्टर उन्हें औषधि दे रहे थे किंतु उनकी औषधिसे लाभ नहीं हो रहा था। मुझे स्मरण होता है कि उस अवस्थाम भी अपना गायब हुआ पुत्र लौटकर आया देखकर वे मेरी सुख-सुविधाओंकी ओर स्वयं ध्यान देने लगीं। फिर एक दिन वे बोलीं, 'मुझे डॉक्टरकी औषधि नहीं चाहिये, तू ही मुझे औषधि दे।'।

मैं न डॉक्टर था न वैद्य। कठवैद्य भी नहीं हूँ। किंतु माँका आग्रह था कि मैं ही उन्हें औषधि दूँ। उनके आग्रहके कारण मैंने उनका कहना मान लिया। मैं नागपुर आया। नागपुरम रामकृष्ण मिशनका आश्रम है। उस आश्रममें रोगियाको होमियोपैथिक औषधि मुफ्त देनेकी व्यवस्था है। वहाँ सर्वसामान्य लोगोंकी रोगमुक्तिके

लिये एक वृद्ध साधु औषधि देते थे। मैं उनके पास गया। उनसे कहा—'मेरी माँको ऐसा-ऐसा कष्ट है कौन-सी औषधि उन्हें देना ठीक होगा?' उन वृद्ध साधुने मुझसे ही पूछा, 'तुम्हारा क्या विचार है?' मैंने उत्तर दिया—'कुछ नहीं सोचा। आप ही कुछ दे। आपने यदि साधारण शक्करकी पुडिया दी तो भी चलेगी।' तब उन्होंने एक औषधिका नाम मुझे बताया। मैंने वह औषधि माँको दी और सचमुच माँको आराम हुआ। वे स्वस्थ हो गयीं। 'उसके बाद कई वर्षोंतक वे जीवित रहीं।' जबतक उनके हाथ-पैर काम करते रहे, तबतक वे घरके सब काम अपार कष्ट झेलते हुए करती रहीं। उन्हें दिलका दौरा फिर कभी नहीं पड़ा। वास्तवम उन्हें दिलका दौरा नहीं, पुत्र-वियोगका दौरा पड़ा था। डॉक्टरने भी यही कहा कि 'चूँकि तुम घरसे भाग गये थे इसीसे ऐसा हुआ।' इस घटनासे स्पष्ट है कि मैं माँको सुख पहुँचानेवाला नहीं, दुःख देनेवाला ही ठहरा।

फिर एक बार माँको पक्षाघात हुआ। उनका दाहिना अङ्ग निष्क्रिय हो गया। मुझे उसी समय अपने निर्धारित प्रवासपर जाना था। मैं घर गया। मेरे साथ सदैव ही एक डॉक्टर रहते हैं। उन्होंने कहा कि 'यह पेरालीसिसका स्ट्रोक है। एकदम आराम नहीं होगा।' अन्य डॉक्टर भी आये और औषधोपचार प्रारम्भ हुआ। मैं ठहरा हमेशाका पवसी। स्वीकृत कार्यके लिये मुझे ट्रेनसे जाना था। मैं माँसे बोला, 'जाऊँ क्या?' उन्होंने कहा—'नहीं।' तो बोला—'ठीक है।' अपने मुकामपर आ गया। विचार किया कि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रद्द करनेके लिये सब स्थानोपर तारद्वारा सूचित करना होगा किंतु फिर सोचा कि कुछ देर बाद निर्णय

करूँगा। इसके बाद ११-११॥ बजे पुन मैंने माँसे पूछा तो उन्होंने 'जा' कहा। सोचनेकी बात है कि उन्हें उस समय कैसा लगा होगा? क्या वे यह सोचती होगी कि अपनी कठिन बीमारीमें इकलौता पुत्र भी समीप न रहे? नहीं, ऐसा नहीं। बात यह थी कि मेरे द्वारा एक कार्य स्वीकृत है, इस कार्यमें किसी प्रकारका विघ्न पड़ने देना उन्हें मजूर नहीं था। इसीलिये उन्होंने मुझे जानेकी अनुमति दी। उन्होंने यह भी कहा कि 'मनुष्यका जीवन-मरण किसीके पास रहने या न रहनेपर निर्भर नहीं।' यह सच बतानेका अर्थ कोई ऐसा न समझे कि मेरी माँ श्रेष्ठ योगिनी वगैरह थी। हाँ, वे भक्त जरूर थीं और इसी कारण उनके मनमें धैर्य उत्पन्न हुआ था। मेरी माँ सचमुच माँ थीं। मेरे कर्तव्य-मार्गमें उन्होंने अपनी बीमारीकी बाधा भी नहीं आने दी। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि माँके अनन्त उपकार हैं।

एक बार एक स्वयंसेवककी माँ मेरी माँके पास शिकायत लेकर पहुँची कि उसका दूसरा लड़का विवाह करनेसे इनकार कर रहा है। मेरी माँने उसकी सब बात शान्तिपूर्वक सुनी और समझाते हुए कहा, 'तुम्हारा दूसरा लड़का विवाह नहीं कर रहा, परंतु पहलेका विवाह तो हो चुका है, मेरा तो इकलौता पुत्र है और वह विवाह नहीं कर रहा फिर भी मुझे दुःख नहीं हो रहा। भला तुम क्यों मन खट्टा कर रही हो?' मुझे लगा कि चलो अच्छा ही हुआ, राष्ट्रकार्यके लिये एक प्रचारक मिला। इस प्रकार उसने सच-कार्यमें मेरी सहायता ही की। इस प्रकारकी कुछ छोटी-छोटी घटनाओंका स्मरण मुझे अपनी माँकी याद दिला रही है। मेरी माँ सचमुच माता थीं। माताके कर्तव्य अथवा जिसे हम मातृत्वके गुण कह सकते हैं, वे उनमें थे। परंतु मुझे मातृभक्त नहीं कहा जा सकता। वैसी मेरी योग्यता भी नहीं है। हाँ ऐसी श्रेष्ठ माताके पुत्रके नाते यदि मुझे यहाँ निमन्त्रित किया गया हो तो वह उचित ही हुआ है।

फिर एक अन्य घटना याद आती है। मनुष्यके जन्मग्रहण करनेके पूर्व जन्मदात्री माता उसके पार्थिव शरीरका स्वतः अपने रक्तसे ही तथा जन्मके पश्चात् अपने

दूधसे तथा आगे यावज्जीवन प्रेमसे उसका पोषण करती है। किंतु निसर्ग-नियमके अनुसार कभी-न-कभी तो मातृवियोगका प्रसंग आता ही है। वैसा ही प्रसंग मुझपर भी आया। इसकी सूचना मैंने अपने स्वभावानुसार कुछ लोगोंको जिनके प्रति मेरा नितान्त आदर है और उस मन स्थितिमें भी जिनका मुझे स्मरण हुआ, दी। उनमेंसे कामकोटिपीठके आदरणीय श्रीमच्छङ्कराचार्यजीको भी मैंने पत्र लिखा। उन्होंने हाथाहाथ दो श्लोकोंके रूपमें मुझे सान्त्वना देनेवाला पत्र लिखा था। श्लोकोंका अर्थ इस प्रकार था—

‘अस्थिचर्ममय मानवदेहधारिणी तुम्हारी माँ यद्यपि नहीं रहें, किंतु जो तुम्हारे समान असंख्य पुत्रोंकी माता है, जो केवल आज ही नहीं, सहस्रो वर्षोंसे असंख्य पुत्रोंकी जन्मदात्री है और भविष्यमें भी सहस्रो वर्षोंतक ऐसे ही पुत्रोंकी माँ रहेगी सबका धारण-पोषण करनेवाली, पवित्र और नित्य चैतन्यमयी भारतमाता विराजमान है। उस भारतमाताके कार्यार्थ कटिबद्ध हुए तुम्हें मातृवियोग हो ही नहीं सकता। तुम शोक न करो। तुम्हारे लिये शोकका कारण नहीं है।’

मुझे लगता है कि जिस दिन पूज्य माँका देहावसान हुआ, उस दिन मेरी आँखसे आँसूकी एक भी बूँद नहीं टपकी। जो लोग वहाँ आ-जा रहे थे उनके साथ मैं मुक्तरूपसे बाते कर रहा था। हो सकता है, अनेक वर्षोंसे जो सतत अभ्यास चला है उसीका यह परिणाम रहा हो। यह एक ऐसा प्रसंग था, जब मनका सतुलन रखना कसौटीकी ही बात है। भगवान्की कृपासे मैं उस अवस्थासे बाहर निकल सका। श्रीमच्छङ्कराचार्यजीने जो सान्त्वना प्रदान की, उससे हृदयमें व्याप्त वेदनाका शमन तथा मनका सतुलन बनाये रखनेका कार्य हो सका।

मातृभक्तिका हास

इसलिये मातृपूजनका विचार करते समय हमें अपनी जन्मदात्री माँके समान ही अपनी मातृभूमिका भी विचार करना चाहिये। किंतु दुर्दैवकी बात है कि यह सब हमें बताना पड़ता है। जन्मदात्रीके सम्बन्धमें कितनी उत्कट प्रेमकी भावना होनी चाहिये, परंतु इस भावनाका लोप होता जा रहा है। आज ऐसे

लोग कम ही मिलेगे जो विशुद्ध मातृभूमि-भक्त हैं। कुछ लोग हैं जो सत्ता, यश अथवा स्वार्थके लिये मातृभूमिकी भक्ति करते हैं, किंतु मातृभूमिके ओतप्रोत हृदयका क्या कहीं दर्शन होता है? इसका उत्तर देना कठिन है। छोटे-छोटे स्वार्थोंके लिये मातृभूमिके पुत्र आपसमें लड़ते-झगड़ते दिखायी दे रहे हैं। लोग स्वार्थके पीछे लगे हुए हैं। आपसमें सघर्ष कर रहे हैं। इस दृश्यको देखकर क्या कोई कह सकता है कि इनमें मातृभूमिकी भक्ति है?

मातृभूमि—हिन्दुराष्ट्र

वैसे यह हमारी मातृभूमि और हम इसके पुत्र हैं। यह नयी बात नहीं है। अति प्राचीन कालसे इस मातृभूमिके पुत्रके नाते हमारा यहाँ राष्ट्र-जीवन रहा है। इस बातकी घोषणा केवल हम ही करते हो सो बात नहीं। जिन लोगोंने भी निष्पक्ष होकर सत्यको देखनेका प्रयत्न किया, उन सभीका यही कहना है। मेरे पास एक पुस्तक है। उसमें पुरानी अंग्रेजी मासिक पत्रिका 'एडिन्बरा रिव्यू' के सन् १८७२ वर्षके एक अङ्कका उद्धरण दिया हुआ है जिसमें कहा गया है—

'Hindu is the most ancient Nation on the earth and has been unsurpassed in refinement and culture'

(पृथ्वीपर 'हिन्दु' एक अति प्राचीन राष्ट्र है, जो सभ्यता और सुसंस्कृतिमें अद्वितीय है।)

पृथ्वीपर हिन्दु-जीवन अति प्राचीन राष्ट्रके नाते विद्यमान है। हम यह आज ही नहीं कह रहे हैं कि यह हिन्दु-राष्ट्र है। अंग्रेज राज्यकर्ताओंने अपने साम्राज्यवादी स्वार्थोंकी पूर्तिके लिये हिन्दुराष्ट्र-जीवनको विभ्रूल कर 'खिचड़ी-राष्ट्र' निर्माण करनेका प्रयत्न किया। आज अंग्रेज-राज्य प्रत्यक्ष रीतिसे हट गया है, किंतु फिर भी उनके द्वारा प्रचारित राष्ट्र-विस्मरणके कार्यको लोग अपने क्षुद्र स्वार्थके लिये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तब क्या इन्हे लोग कह सकेंगे कि ये मातृभूमिके पुत्र हैं? आज यह कहना कि हम मातृभूमिके पुत्र हैं या यह कहना कि हिन्दुस्थान हिन्दुओंका है, विपाक माना जाता है। परंतु यह धर्मशाला है, आओ—

जाओ घर तुम्हारा है, ऐसा कहना अमृतमय समझा जाता है। यह तो बहुत ही दुःख स्थिति है। अंग्रेजीमें जिसे 'फैशन' कहते हैं, वैसे ही 'यह सबका राष्ट्र' है कहनेकी एक पद्धति आजकल चल पड़ी है। इस फैशनसे स्वार्थ पूरा होता है, किंतु इससे मातृभूमिका विस्मरण होता है।

आधुनिक जीवन-प्रवाहमें बहनेके कारण जन्मदात्री माँके प्रति अनादर बढ़ता जा रहा है। अपने जन्मको माता-पिताके वैयक्तिक सुखका 'बाइ प्रॉडक्ट' कहनेकी प्रवृत्तिका निर्माण हो रहा है। पूर्वकालमें विशिष्ट सकल्प कर, उस पवित्र सकल्पसे ही पुत्र-प्राप्तिकी जाती रही और शेष जीवन सयमसे व्यतीत किया जाता था, किंतु आजकल सब कुछ बदल गया है, सम्पूर्ण जीवन काममय हो चुका है।

जगन्माताका भी विस्मरण

जिस प्रकार हम जन्मदात्रीको भूल गये वैसे ही सम्पूर्ण राष्ट्रको जन्म देनेवाली मातृभूमिको भी भूल गये। इन दो महान् माताओंके विस्मरणके बाद यह कैसे सम्भव है कि सर्वसृष्टिको जन्म देनेवाली अखण्ड मण्डलाकार जगन्माताका स्मरण रहे? किसीको धर्म भाता नहीं। धर्मका नाम लिया कि जगन्माताका स्मरण होना ही है और उसके साथ उनकी पूजा भी आती है। शिवके साथ शक्तिकी पूजा स्वाभाविक ही जुड़ी है। सत ज्ञानेश्वरने जगन्माताके स्वरूपका विशद वर्णन करते हुए उसे 'शिवशक्तिरूप' ही बताया। हम सबको जगन्माताके इसी स्वरूपका विचार करना चाहिये।

स्वामी रामकृष्ण परमहंसके जीवनका एक प्रसंग है। स्वामीजी साधना करनेके बाद सिद्ध पुरुष हो चुके थे, फिर भी वे कालीमाताके भक्त थे। ईश्वर-कृपासे तोतापुरी नामके साधुसे उनकी भेंट हुई। तोतापुरी अद्वैत स्थितिकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त किये हुए श्रेष्ठ साधु थे। रामकृष्णको अद्वैत ज्ञान पानेका अधिकारी पुरुष पाकर उन्होंने कहा कि 'मैं तुम्हें अद्वैतका ज्ञान प्रदान करता हूँ।' ऐसा कहकर तोतापुरीने रामकृष्णजीके सिरपर हाथ रखा। उस समय रामकृष्णजीको समाधि लग गयी। वे तीन दिनतक समाधिमें रहे। श्वासका स्पन्दन भी बंद हो गया। इसपर तोतापुरीको आश्चर्य हुआ किंतु इतना होते हुए भी रामकृष्णजीकी

कालीमाताकी भक्तिम कोई कमी नहीं आयी। कालीमाताके मन्दिरमे जाकर वे तालियाँ चजाकर भक्तिम मस्त हो जाते थे। तोतापुरी उठरे कठोर अठेती। वे कहते थे कि 'यह सव पाट-पसारा व्यर्थ हे। जग मिथ्या है और ब्रह्म ही कवल सत्य है। ऐसा होते हुए भी तुम कालीमाताकी भक्ति क्यो करते हो?' रामकृष्णजीने उनसे कहा 'मैं इनकी भक्ति करता हूँ, इसका कारण है कि ये 'जगन्माता हैं।' तोतापुरीको यह बात नहीं पटती थी। तोतापुरी वहाँसे अन्यत्र जानेके लिये तैयार हुए तो रामकृष्णजीने उन्हें रोक लिया।

इसके बाद तोतापुरीजी अस्वस्थ हो गये। उन्हें दस्त लगने लगे। औषधि आदिसे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। वे तत्त्वज्ञ थे। पचासन लगाकर ध्यान करते थे, किंतु शारीरिक अस्वास्थ्यको इस स्थितिमे अब आसन लगाकर बैठना भी कठिन हो गया। तब यह सोचकर कि अब देह समाप्त करनेका समय आ चुका है, किसीको कुछ भी न बताते हुए वे गङ्गाजीम उतर पड़े। काफी देरतक गङ्गाजीमे घूमनेके बाद भी उन्हें डूबनेलायक पानीका स्थान नहीं मिला। इसलिये वे वापस आये। उनके मनम विचार आया कि 'ऐसा क्यो हुआ?' जब वे इस विचारम मग्न थे, उन्हें जगन्माताका साक्षात्कार हुआ। जगन्माताने उनसे कहा— 'युद्धे पारकर ब्रह्मको पाया जा सकता है। इसलिये मुझे समझे बिना ब्रह्म कहाँसे प्राप्त होगा? मैं यदि पार न जाने दूँ तो वह दिखायी कैसे देगा?'

श्रीरामकृष्ण सदैव एक कथा सुनाते थे। राम, लक्ष्मण सीता वनम चलते थे तब राम और लक्ष्मणके बीचम सीताजी चलती थीं। एक पक्षिमे तीना चलते हैं और इसलिये बीचमे सीताके आनेके कारण लक्ष्मणको राम नहीं दिखायी पडते। तब सीताजी बीचमे चलते हुए अपना एक भग थोडा बाजूमे रख लेतीं ताकि लक्ष्मणको श्रीराम दिखायी पड़े। ठीक ही है, माया बाजू होनेपर ही परब्रह्मके दर्शन सम्भव हैं। यही साक्षात्कार तोतापुरीको भी हुआ। इसके बाद उनकी बीमारी ठीक हुई और वे कालीमाताके दर्शन करनेके बाद वहाँसे वापस हुए।

जगन्माताके कारण शक्ति

इसलिये यह स्पष्ट है कि जगन्माताके सिवाय ज्ञान

नहीं। उपनिषद् या अन्य कहीं एक कथा आती है। युरुमे दैत्याका पराभव करनेपर देवताओको अपने पराक्रमका भारी गर्व हो गया। ऐसा गर्व हाना अच्छी बात नहीं। इसलिये जिस समय सय देवता सभाम विराजमान थ, उनके समक्ष अकस्मात् एक भव्य रूप प्रकट हुआ। ग्रन्थमे उसे यक्ष कहा गया है। दैत्यासे भी अधिक भयकर उस रूपको देखकर सय देवता घबरा गये। अब किसी-न-किसीको उसका सामना करना पडेगा। इसलिये तब हुआ कि जो सबसे बलवान् हा वह पहले जाय। सर्वप्रथम वायुदेवता ही सामने आये। यक्षने वायुसे पूछा, 'तुम्हारी शक्ति किस बातमे है।' वायुने कहा 'मैं अपनी शक्तिसे सारी सृष्टिको हिला सकता हूँ।' यक्षने कहा 'ठीक है, यह घासका एक तिनका यहाँ रखा है इसे हिला दो।' वायुने अपनी सब शक्ति लगा दी किंतु उस घासके तिनकेको वे हिलातक न सके। आखिर लज्जित होकर वापस हो गये। तब अग्निदेवता उठे, किंतु अग्नि भी अपनी समस्त दाहक शक्तिका प्रयोग कर थक गये, उस तिनकेको जला न पाये। अन्तमे इन्द्र भी गये, किंतु यक्षने यह दर्शकर कि मानो इन्द्रको कोई बिसात ही नहीं है, वह इन्द्रके समक्ष स्वय अन्तर्धान हो गया। तब इन्द्र विचार करने लगे कि देवताओको क्या बताया जाय? सब देवताओके इस पराभवका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्नपर इन्द्र सोच रहे थे कि उन्हें एक देदीप्यमान स्त्री दिखायी दी। अत्यन्त तेजस्वी हेमवती स्वरूपा उस स्त्रीने कहा 'तू जिसकी खोज कर रहा है, जिससे वायु गतिमान् है, जिसके कारण अग्रिमे दाहकता है वह तो समस्त सृष्टिकी शक्ति परब्रह्मकी जननी है।' यही जगन्माता मातृत्वका मूलस्वरूप है।

विश्वमे मातृत्वका इतना उदात्त विचार किसीने प्रस्तुत नहीं किया है। मातृत्वके सान्धन्यम कामलता और पवित्रताके विचार तो सर्वत्र प्रस्तुत किये जाते हैं। रोमन कैथोलिकोमे मेडोना और उनके पुत्र येशुके ऐसे चित्र जा हृदयको स्पर्श करनेवाले अत्यन्त प्रेमवान् हैं, पूजे जाते हैं। अपने यहाँ ज्ञानदायी, करुणामयी, जगत्को धारण करनेवाली, पालन करनेवाली होनेके साथ-साथ सहर-स्वरूपिणी शक्ति—इन तीन रूपोमे उनका वर्णन हुआ

है। जगन्माताका यह स्वरूप अन्य लोगोंके ध्यानमें नहीं आया। हमारे यहाँ माता, मातृभूमि और जगन्माता—ये त्रिविध रूप मातृत्वके बताये गये हैं।

अब हमे विचार करना चाहिये कि क्या हम इस ससारमें केवल खाने-पीनेके लिये ही जीवित हैं? इस प्रकारका जीवन तो पशु-पक्षी भी जी लेते हैं। मनुष्य तो विचार करनेवाला बुद्धिमान् प्राणी है। इसलिये अपने हृदयमें मातृत्वके सम्बन्धमें श्रेष्ठ भावना जगाकर अत्यन्त कृतज्ञताके साथ इस जन्मदात्री धरित्री और जगद्धात्रीसे अपना माता-पुत्रका नाता है, ऐसे मातृत्वके स्वरूपका ध्यान धारण कर उसकी उपासना करनेके लिये कटिबद्ध होना चाहिये। पूर्ण श्रद्धाके साथ इसका पालन करना चाहिये। मानव-जीवनमें कृतज्ञताका स्थान असामान्य है।

आजकल हम कहते हैं कि हमारी बड़ी प्रगति हो रही है, किंतु मनुष्य कृतज्ञता भी भूलता हुआ दिखायी पड़ रहा

है। अपने निजी सुखमें डूबा वह माँको भूलता है। कृतज्ञताकी भावना क्षीण हुई प्रतीत होती है। यह प्रगति नहीं, मानवतासे विमुख होनेवाली बात है। स्वार्थकी दृष्टि लेकर नहीं, अपितु सब ज्ञान देनेवाली शक्तिदात्री, ऐसी उसके सम्बन्धमें वास्तविक भावना होनी चाहिये। सर्वज्ञान-प्रदायिनी शक्तिदात्री जगन्माताको वास्तविक भावनाके अभाव और केवल स्वार्थ-सीमित दृष्टिसे ही उसकी ओर देखनेके कारण जीवन पशुतुल्य बनता जा रहा है। कामप्रधान-जीवन सुसंस्कृत मनुष्यके जीवनका लक्षण नहीं है। अन्त करणमें यदि कृतज्ञताका भाव नहीं रहा तो जीवन जगली हो जाता है। इसलिये सुसंस्कृत होकर माताके प्रति अपनी भक्ति उसके इन विविध स्वरूपोंमें नित्य करना अत्यावश्यक है। इसीमें मातृप्रेमकी सफलता निहित है और यही परिपुष्ट होकर भगवत्प्रेममें परिणत हो जाती है।

[प्रस्तुति—श्रीशिवकुमारजी गोयल]

श्रीरामजीका बन्धुप्रेम

(गोलोकवासी परम भगवत् सत् श्रीरामचन्द्र केशव डोगरेजी महाराज)

रामजीका बन्धुप्रेम भी अलौकिक है। ऐसा बन्धुप्रेम आपको जगत्में कहीं देखनेको नहीं मिलेगा। जब महाराज दशरथजीने रामजीका राज्याभिषेक करनेकी सोची, तब रामजी लक्ष्मणसे कहते हैं—'लक्ष्मण। यह राज्य तेरा है, मैं तो निमित्तरूप हूँ, तुम मेरे बाह्य प्राण हो यह जीवन और राज्य तेरे लिये है।'

रामजी वनमें पधारे तो रामजीके पीछे-पीछे लक्ष्मण गये—इसमें क्या आश्चर्य है। कैकेयीने वनवास तो रामचन्द्रजीको दिया, लक्ष्मणको नहीं। फिर भी रामजी वनमें जाते हैं तब लक्ष्मण माता-पिता और पत्नीको छोड़कर बड़े भाईक पीछे हो जाते हैं। रामजीका प्रेम ऐसा है कि राम-वियोगसे लक्ष्मण अयोध्यामें रह नहीं सके। लक्ष्मण पत्नी और माता-पिताको छोड़ सकते हैं, किंतु बड़े भाईको नहीं छोड़ सकते हैं। राम-वियोग लक्ष्मणसे सहन नहीं हुआ। जहाँ रामजी हैं वहाँ लक्ष्मण हैं।

रामजीने खेल खेलनेमें भी छोटे भाइयोंके दिलको नहीं दुखाया। रामजी इस तरह खेलते हैं कि उनकी हार होती है और लक्ष्मण तथा भरतकी जीत। रामजी बोलते हैं कि मेरे भाईकी जीत मेरी ही जीत है। रामजी कौसल्याजीसे कहते हैं कि भरत मुझसे छोटा होते हुए भी जीत गया और मैं हार गया। भरत कौसल्याजीसे कहते हैं—'माँ! बड़े भाईका मेरे ऊपर अगाध प्रेम है। वे जान-बूझकर हार जाते हैं।' श्रीरामजीने जगत्को बन्धुप्रेमका आदर्श दिखाया है। कैकेयी कहती हैं—'मैंने भरतको राज्य दिया है।' तब रामजी कहते हैं—'माँ! मेरा छोटा भाई यदि राजा बनता है तो मैं सदाके लिये वनमें रहनेके लिये तैयार हूँ।'

लोग कहते हैं कि भरतका प्रेम रामके प्रेमसे श्रेष्ठ है। राज्य भरतने नहीं किया किंतु यदीपर उन्होंने रामजीकी पादुकाको प्रतिष्ठित किया। रामजी तो वनमें तप करते हैं किंतु भरत महलमें ही तप करते हैं।

भरतका यह नियम था कि कोई साधु, ब्राह्मण, गरीब आये तो उनका प्रेमसे आतिथ्य-सत्कार करते थे। भरतने चौदह सालतक अन्न नहीं लिया। 'मेरे बड़े भाई कन्दमूल खाते हैं तो मैं भोजन कैसे करूँ?' यह भरतका कहना था। भरतका प्रेम अति दिव्य है। रामजी वनमें शयन करते हैं तो भरतलाल पृथ्वीपर। भरत श्रीरामकी पादुकाका दर्शन करते हुए सतत 'राम! राम!!' जप करते रहते हैं।

आप छोटे भाईको प्रेम करेंगे तो वह आपसे प्रेम करेगा। जगत्में रामराज्य कब होगा, भगवान् जाने। मनुष्यके वक्ष स्थलपर जबतक काम और स्वार्थ बैठे हैं, तबतक रामराज्यकी सम्भावना नहीं है, किंतु अपने घरमें आप ऐसा रामराज्य कर सकते हैं। जो व्यक्ति शुद्धभावसे अपने भाईसे प्रेम करेगा वह भी उतने ही शुद्धभावसे आपके प्रति प्रेम करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाईसे तो कपट करते हैं और दूसरोसे प्रेम करते हैं।

यह कलियुगकी महिमा है। इसे बतानेके लिये ही भाई-भाईमें वैर होता है। एक गाँवमें हमको अनुभव हुआ। एक सेठ आये। वे कहते हैं, 'महाराज! हमको ऐसा मन्त्र दीजिये जिससे हम जीत जायँ'। मैंने पूछा, 'आपकी क्या इच्छा है?' सेठ कहते हैं कि मैंने दावा किया है, उसमें जीत जानेकी इच्छा है।

मैंने पूछा कि किसके ऊपर किया है? सेठ कहते हैं, अपने भाईके ऊपर। मुझे कहना पड़ा—'आपकी बुद्धि बहुत बिगड़ी है। मेरे पास ऐसा कोई मन्त्र नहीं है, जो भाईसे कपट करता है, जिसे भाईमें भगवान् नहीं दिखता, वह भगवान्की भक्ति क्या करेगा? भगवान् तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं हैं। मूर्तिमें भगवान्की भावना करनी पड़ती है, किंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है। उससे यदि कपट करे तो उस कपटकी भक्तिको भगवान् कैसे स्वीकार करेंगे? जिन्हें घरमें रहकर भक्ति करनी है, उन्हें घरके प्रत्येक व्यक्तिके ईश्वरका भाव रखना चाहिये।

सनातन धर्म तो यहाँतक कहता है कि आपके

आँगनमें भिखारी आये तो उसमें भी भगवान्के दर्शन करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घरमें कोई चीज यदि खराब हो जाय तो भिखारीको बुलाकर दे देते हैं। भिखारी भी भगवान्का अंश है। दान लेनेवाला हलका है, ऐसा समझकर दान करे तो दान सफल नहीं होगा।

भिखारी यह उपदेश देने आता है कि गत जन्ममें मैंने किसीको कुछ दान नहीं दिया, इसीलिये मैं दरिद्र बना हूँ। आप भी दान-पुण्य न करेंगे तो मेरे-जैसा ही बनेगे। आज भी भगवान् हमारे पास कभी दरिद्रनारायणके रूपमें, कभी साधुके रूपमें और कभी ब्राह्मणके रूपमें आते हैं। जब जीवोमें सामने भगवान् नहीं दीखता है तो भगवान्को बुरा लगता है।

ज्ञानी कहता है कि ईश्वरका कोई रूप नहीं। वैष्णव मानते हैं कि जगत्में जितने लोग होते हैं, सब भगवान्के स्वरूप हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। किसीका तिरस्कार मत करो किसीके प्रति बुरा भाव मत रखो, तब घरमें रहकर भक्ति कर सकोगे। उपेक्षा रखे बिना सबसे प्रेम करो, स्वार्थभावसे प्रेम मत करो। सबमें मेरे भगवान् हैं—इस भावके साथ सबसे प्रेम करो।

मनुष्य-जन्म दूसरेको सुखी करनेके लिये है। बहुत बार मनुष्य परोपकारमें शरीर घिसता है, तब उसको दुःख होता है कि लोगोंने मेरी कुछ कदर नहीं की। किंतु रामजीकी भी लोगोंने निन्दा की है। इसलिये सत्कर्मोंकी कदर भगवान्के दरबारमें ही होगी। मान-दान सबसे श्रेष्ठ है। आप सबसे प्रेमपूर्वक बर्ताव करेंगे तो सब आपसे प्रेम करेंगे।

जो कपटके खेल खेलता है उसका मन सदा अशान्त रहता है। जिनका व्यवहार अति शुद्ध होता है, उनके पास कुछ न होनेपर भी उनको शान्ति मिलती है। पाप सदाके लिये छिपता नहीं है, एक-न-एक दिन वह जाहिर जरूर होगा। इसलिये यदि शान्ति चाहिये तो धर्मकी मर्यादाका पालन कीजिये। श्रीरामजीने जगत्में धर्मका आचरण सिखाया है। श्रीरामजी कर्मका प्रकाश देनेवाले सूर्य हैं।

शिव हैं और जानकी शिवा हैं, आप ब्रह्मा हैं और जानकी वाणी हैं, आप सूर्य हैं और जानकी प्रभा हैं, आप शशाङ्क हैं और शुभलक्षणा सीता रोहिणी हैं, आप इन्द्र हैं और सीता शची हैं, आप अग्नि हैं और सीता स्वाहा हैं, आप कालरूप यम हैं और सीता सयमिनी हैं। प्रभो! हे जगन्नाथ! आप निर्ऋति हैं और शुभा जानकी तामसी हैं। राम! आप वरुण हैं और शुभलक्षणा जानकी भार्गवी हैं। राम! आप वायु हैं और सीता सदागति कहलाती हैं। राम! आप कुबेर हैं और सीता सर्वसम्पत् हैं। आप लोकनाश करनेवाले रुद्र हैं तो जानकी रुद्राणी हैं। ससारमे स्त्रीवाचक जो कुछ भी है वह सब शुभा जानकी हैं और हे राघव! पुरुषवाचक सब कुछ आप ही हैं। अतः देव! तीनों लोकोमे आप दोनोंको छोड़कर कुछ भी नहीं है! १'

नारदजीने पुनः कहा—'हे रघूतम! आपसे ही यह जगत् उत्पन्न हुआ है और आपमे ही प्रतिष्ठित है। अन्तम सब कुछ आपमे ही लीन हो जाता है इसलिये आप ही सबके कारण हैं—

त्वत्त एव जगज्जात त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्।

त्वय्येव लीयते कृत्स्न तस्मात्त्व सर्वकारणम्॥

(अ०७० अयो० १।२५)

'रज्जुमे सर्पकी भाँति आत्मा जीवको माननेसे भय बना रहता है जबकि 'मैं परमात्मा हूँ'—इस ज्ञानसे भय—

दुखसे विमुक्ति हो जाती है। आपके ही कारण आपकी चिन्मात्र ज्योतिसे सभीमे बुद्धि प्रकाशित होती है, अतएव आप सबकी आत्मा हैं। रज्जुमे सर्पभ्रमके समान अज्ञानसे ही आपम सम्पूर्ण जगत्की कल्पना की जाती है। आपके ज्ञानमे वह सब लीन हो जाता है, अतः ज्ञानप्राप्तिका सदा अभ्यास करना चाहिये। आपके चरणकमलमे जिनका अनुराग है, केवल उन्हे ही क्रमिक रूपसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिये आपमे जो भक्ति रखते हैं, वे ही मुक्तिभाजन बनते हैं। मैं आपके भक्तोंके भक्ताका और उनके भी भक्ताका किकर हूँ। अतः हे प्रभो! मुझपर कृपा कर, मुझे मोहजालमे न फँसाये। आपके नाभिकमलसे उत्पन्न ब्रह्मा मेरे जनक हूँ, अतः मैं तो आपका पौत्र हूँ। राघव! मुझ भक्तकी रक्षा करे! २'

नारदजीका यह कथन सत्य है कि यही मोह है जो अनर्थकारी है। इसका नाम ही माया है, अविद्या है। यही तो ससार है ससृतिका कारण है। श्रीभगवत्पादजीने कहा है—'अव्यक्ता हि सा माया, तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्य अशक्यत्वात्' अर्थात् वह माया तो अव्यक्त है उसके वास्तविक स्वरूपका निरूपण सम्भव नहीं है, क्योंकि माया न सत् है, न असत् ही। वह अनिर्वचनीया है।

माया सत्पका आवरण अर्थात् सत्यको आच्छादित कर देती है, उससे सही रूपका बोध नहीं होता।

१ अथ त नारदोऽप्याह राघव भक्तवत्सलम्। कि मोहयसि मा एम वाक्यैर्लोकनुसारीभिः ॥
ससार्यहमिति प्रोक्त सत्पमेतत्त्वया विभा। जगत्तामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ॥
त्वस्तान्निर्कर्षाज्यान्ते तस्या ब्रह्मादयः प्रजा। त्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका ॥
सूतेऽजस्र शुक्लकृष्णलोहिता सर्वदा प्रजा। लोकत्रयमहागेहे गृहस्थस्त्वमुदाहृत ॥
त्व विष्णुर्जानकी लक्ष्मी शिवस्त्व जानकी शिवा। ब्रह्म त्व जानकी वाणी सूर्यस्त्व जानकी प्रभा ॥
भवान् शशाङ्क सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा। शक्रस्त्वमेव पौलामी सीता स्वाहानलो भवान् ॥
यमस्त्व कालरूपश्च सीता सयमिनी प्रभो। निर्ऋतिस्त्व जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥
राम त्वमेव वरुणो भार्गवी जानकी शुभा। वायुस्त्व राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥
कुबेरस्त्व राम सीता सर्वसम्पत्प्रकीर्तिता। रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्व लोकनाशकृत् ॥
लोके स्त्रीवाचक यावत्सर्व जानकी शुभा। पुनरामवाचक यावत्सर्व त्व हि राघव ॥
तस्मात्सत्त्वोक्तये देव युवाभ्या नस्ति किञ्चन ॥ (अ०७० अयो० १।१९-१९)

२ रज्जावहिमिवत्मान जीव ज्ञात्वा भय भवेत्। परात्माहमिति ज्ञात्वा भयद् रज्ज्विमुच्यते ॥
चिन्मात्रज्योतिषा सर्वा सर्वदेहेषु बुद्ध्य। त्वया यस्मात्प्रकाश्यन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवान् ॥
अज्ञानान्मस्यते सर्वं त्वयि रज्जौ पुनर्जन्वत्। त्वज्ज्ञानास्तीत्यने सर्वं तस्मान्ज्ञान सदाभ्यसेत् ॥
त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञान भवति क्रमाद्। तस्मात्त्वद्वक्तियुक्ता ये मुक्तिभाजन एव हि ॥
अहं त्वद्वक्तभक्तानां तद्रक्तानां च किकरु। अतो मामनुगृहीष्व मोहपक्ष न या प्रभो ॥
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा मे जनक प्रभो। अतस्तवहं पौत्रोऽस्मि भक्त मा पाहि राघव ॥ (अ०७० अयो० १।२६-३१)

गीताभाष्यमें बताया गया है कि 'तामसे हि प्रत्यय आवरणात्मकत्वादविद्या, विपरीतग्राहक सशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा।' अविद्या तामस ज्ञान है, वह सत्यको आच्छादित करनेवाला आवरण है, वस्तुके यथार्थ ग्रहणके विपरीत या सशय उत्पन्न करनेवाला अथवा विषयको अग्रहण करनेवाला है। रामायणके ही दो उदाहरण देखिये, जिनमें इस सत्याच्छादनका अद्भुत वर्णन किया गया है—

(१) महाराज दशरथने पहले कैकेयीको दो वर प्रदान किये थे जो धरोहर थे। रामके राजतिलकके अवसरपर कैकेयीने वे वर माँगे। सही है कि इसे मायाका प्रभाव ही मानना चाहिये। राम जब निष्प्रभ, निस्तेज महाराजके दर्शन करते हैं तब वे रामसे कहते हैं—

स्त्रीजित भ्रान्तहृदयमुन्मार्गपरिवर्तिनम्।
निगूढ मा गूहाणंद राज्य पाप न तद्भवेत्॥
एव चेदनुत नैव मा स्पृशेद्रघुनन्दन।
इत्युक्त्वा दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा॥

(अ० रा० अयो० ३।६९-७०)

'राम! स्त्रीसे पराजित भ्रान्तहृदय और उन्मार्गसे परिवर्तित या पथभ्रष्ट मुझको कैदकर इस राज्यको ग्रहण करो इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो असत्य मुझे स्पर्श न करेगा।' ऐसा कहकर राजा दुःखसन्तप्त हो विलाप करने लगे।

दशरथका रामके प्रति यह कथन कहाँतक समीचीन है, यह विचारणीय है। वे 'स्त्रीजित्' अवश्य हैं। दूसरे शब्दोंमें वे 'मोहजित्' हैं। यह मोह है, यह माया है जो उनके मुखसे इस प्रकार कहला रही है। मायाग्रस्त कोई भी व्यक्ति हो उनका अनुमोदन करेगा। तदनुसार सद्यः कार्यप्रवृत्त हो जायगा। परंतु राम अमायिक हैं व क्या मोहवशीभूत होकर अनुचित कार्य करेगे? ठन नयकोविदने यथोचित रीतिसे अपने जनक और माता कैकेयीको भी आश्वस्त किया।

(२) लक्ष्मणको जब ज्ञात होता है कि पिताने रामको राज्याभिषेकके बदले वनवास दिया है तब वे अत्यन्त क्रुद्ध होकर रामसे कहते हैं—

उन्मत्त भ्रान्तमनस कैकेयीवशवर्तिनम्।
बद्ध्या निहन्मि भरत तदबन्धूमातुलनापि॥
अद्य पश्यन्तु मे शौर्यं लोकान्मदहंत पुरा।

राम त्वमभिषेकाय कुरु यत्नमरिन्दम॥

(अ० रा० अयो० ४।१५-१६)

उन्मत्त, भ्रान्तचित और कैकेयीके वशीभूत राजाको मैं कैदकर भरत और उनके मातुल आदि सभी बान्धवोंको मार डालूँगा। आज सम्पूर्ण लोकाको दाध करनेवाले कालानलके समान मेरे पौरुषको पहले वे सब लोग देख ले। हे शत्रुदमन राम! आप अभिषेककी तैयारी कीजिये।

उत्तेजित लक्ष्मणको रामने आलिङ्गित कर मधुर शब्दोंसे समझाया—'तुम शुरू हो और मेरा भला करना चाहते हो। यह सब मैं जानता हूँ, परंतु उसके लिये यह समय नहीं है। आँखोंके सामने राज्य और देहादि जो कुछ दिख रहे हैं, यदि वे सब सत्य हों तो तुम्हारा परिश्रम सफल माना जायगा। परंतु ये सब सत्य नहीं हैं।' (अ० रा० अयो० ४।१८-१९)

कराति दुःखेन हि कर्मतन्त्र

शरीरभोगार्थमहर्निश नर।

देहस्तु भिन्न पुरुषात्समीक्ष्यते

को वात्र भोग पुरुषेण भुज्यते॥

पितृमातृसुतभ्रातृदारबन्धादिसङ्गम

प्रपायामिव जन्तूना नद्या काष्ठौघवच्चल॥

छायेव लक्ष्मीश्चपला प्रतीता

तारुण्यमभूर्मिवदधुव च।

स्वप्नोपम स्त्रीसुखमायुरल्प

तथापि जन्तोर्भिमान एष॥

ससृति स्वप्नसदृशी सदा रोगादिसङ्कुला।

गन्धर्वनगरप्रख्या मूढस्तामनुवर्तते॥

(अ० रा० अयो० ४।१२-१५)

अर्थात् मनुष्य दिन-रात शरीरभोगार्थ ही दुःखसे सभी प्रकारके कर्म करता है। परंतु पुरुषसे देह भिन्न है ऐसी स्थितिमें पुरुषसे क्या भोग भोगा जायगा। पिता माता पुत्र, भाई, पत्नी, बन्धु-बान्धव—इन सबका सगम तो नदीमें एकत्रित काष्ठके समान चपल है। छायाके सदृश लक्ष्मी चञ्चल है और यौवन पानीकी लहरीके समान अस्थिर है। स्त्री-सुख स्वप्नके सदृश है और मनुष्यकी आयु भी अल्प है तथापि इनके प्रति आकर्षण-अनुरक्ति है। स्वप्नके समान अस्तित्ववाली यह ससृति सदा रोगादिसे परिपूर्ण है। यह न तो सत्य है न शाश्वत ही। यह तो गन्धर्वनगरी है। फिर भी मूढ उसके पीछे दौड़ता है।

इतना ही नहीं, प्रतिक्षण रोगादि शत्रुआकी भीति मनुष्यपर आक्रमण करते ही रहते हैं। वृद्धावस्था वाधिन-जैसी सामने खड़ी रहती है और मृत्यु समयकी ताकमे सनद्ध उपस्थित रहती है—

विकारी परिणामी च देह आत्मा कथ वद॥

यमास्थाय भवौल्लोक दग्धुमिच्छति लक्ष्मण।

(अ० रा० अयो० ४।३१-३२)

लक्ष्मण! विकारी और परिणामी देहको आत्मा कैसे कहा जा सकता है, जिसके आधारपर तुम तो लोकको ही जला डालनेके इच्छुक हो। मैं देह हूँ, इस प्रकारकी जो बुद्धि है, वह अविद्या और मैं देह नहीं हूँ, चिदात्मा हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि विद्या कहलाती है। अविद्या सप्तृति का कारण है और विद्या उसको दूर करनेवाली है। इसलिये मुमुक्षुआको सदैव प्रयत्नपूर्वक तत्त्व-चिन्तन करना चाहिये— देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता।

नाह देहश्चिदात्मति बुद्धिर्विद्यति भण्यते॥

अविद्या सप्तृतेहृतुर्विद्या तस्या निर्वर्तिता।

तस्माद्यल सदा कार्या विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः॥

(अ० रा० अयो० ४।३३-३४)

जैसा कि श्रीभगवत्पादजीने कहा है—अविद्या नामक आत्मा-अनात्माके पारस्परिक अध्यासको पुरस्कृत कर लौकिक और वैदिक समस्त प्रमाण-प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त होते हैं एव मोक्षपरक विधि-निषेधात्मक सभी शास्त्र भी—

'तमेतमविद्याछ्यम् आत्मानात्मनो इतेतराध्यास पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिकवैदिकाश्च प्रवृत्ता सर्वाणि शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षप्राप्ति।' (ब्रह्मसूत्रभाष्य)

राग-द्वेष भय-क्रोध—ये सब अविद्याके ही खेल हैं। जबतक यह खेल चलता रहेगा, तबतक बन्धन ही है विमुक्ति नहीं शान्ति नहीं। रामने लक्ष्मणको इसीलिये समझाया है—

क्रोधमूलो मनस्ताप क्रोध ससारवन्धनम्।

धर्महायकर क्रोधस्तस्मात्क्रोध परित्यज॥

क्रोध एष महान् शत्रुस्तृष्णा वीतराणी नदी।

सन्तोषा नन्दनवन शान्तिरय हि कामधुक॥

(अ० रा० अयो० ४।३६-३७)

अर्थात् मानसिक सतापका मूल कारण क्रोध है, क्रोध ससारका बन्धन है। वह धर्मको क्षीण करनेवाला है, इसलिये तुम उसका परित्याग करो। यह क्रोध तो महान् शत्रु है और तृष्णा वीतराणी नदी है, जबकि सन्तोष नन्दनवन है एव शान्ति ही कामधेनु है।

लक्ष्मणको रामने और भी समझाया—

आत्मा शुद्ध स्वयन्यातिरविकारी निराकृति।

यावदेहेन्द्रियप्राणैर्भिन्नत्व नात्मनो विदुः॥

तावत्ससारदुःखीयं पीड्यन्ते मृत्युसमुता।

तस्मात्त्व सर्वदा भिन्नमात्मान हृदि भावय॥

(अ० रा० अयो० ६।३९-४०)

आत्मा शुद्ध स्वयन्येति, अविकारी और निराकृति है। ससारका दुःख और मृत्युका भय तबतक विद्यमान रहता है, जबतक आत्माको देह, इन्द्रिया और प्राणासे भिन्न नहीं जाना जाता। इसलिये तुम हमेशा देहस भिन्न आत्माको अपने हृदयमे अनुभव करो।

यह अमोघ उपदेश है। इसमे बढकर सत्य क्या हा सकता है। जिसको यह अनुभव हाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। वास्तवमे यह भगवत्प्रेम है। भगवत्प्रेमका दूसरा नाम आत्मप्रेम है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि विशुद्ध भक्ति या ज्ञानसे इसकी प्राप्ति होती है। कहा गया है कि 'स्वस्वरूपानुसन्धान भक्तिरित्यभिधीयत।' गीता (४।९-११) मे भगवान्ने कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता।

यहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता॥

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्।

यम यत्नानुयतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः॥

जो व्यक्ति तत्त्वतः यह जानता है कि मरा जन्म और कर्म दिव्य है यह देहको त्यागकर पुनरपि जन्म नहीं लता मुझका हा प्राप्त हा जाता है। राग भय और क्रापरहित, मुपसे हा आत-प्रात और मर ही आश्रित चहुत-स व्यक्ति नान-तपस्यास पूत हाकर मर भावका प्राप्त हा चुन हैं। जा मुझका जैसे भजते हैं उनका मैं घेस हा भजता हूँ। मनुष्य

सब प्रकारसे भेरे ही मार्गपर चलते हैं।

स्पष्ट है कि इसके लिये ईश्वरानुग्रह सर्वथा अपेक्षित है। ईश्वरानुग्रहके बिना ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती। श्रीभगवत्पादजीने सूत्रभाष्यमें इस सदर्थमें कहा है कि अविद्यावस्थामे रहनेवाला जीव कार्यकारणसघातके विवेकसे रहित रहता है, वह अविद्याके अन्धकारसे अन्धा बना रहता है। तब वह परमेश्वर जो कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवास, साक्षी और चैतन्यदायक है, उससे उसके आशानुसार कर्तृत्व-भोक्तृत्वस्वरूप ससारको प्राप्त करता है। उस ईश्वरके अनुग्रहसे ही ज्ञानकी प्राप्तिद्वारा मोक्षसिद्धिके वह योग्य होता है—

‘अविद्यावस्थायाम् कार्यकारणसङ्घाताविवेकदर्शिनो जीवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सत परस्मादात्मन कर्माध्यक्षात् सर्वभूताधिवासात् साक्षिणश्चेतयितुरीश्वरात्तदनुज्ञया कर्तृत्वभोक्तृत्वलक्षणस्य ससारस्य सिद्धिः, तदनुग्रहेतुकेनैव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिर्भवितुमर्हति।’

ईश्वरानुग्रहकी जितनी आवश्यकता ज्ञान-प्राप्तिके लिये स्वीकार्य है, उतनी ही गुरुके अनुग्रहकी भी। यह मानना चाहिये कि ईश्वर और गुरु दोनों ठड्डारक हैं। पूर्वकृत सुकृतसे ईश्वरानुग्रह प्राप्त होता है। गुरुके अनुग्रहके लिये भी पूर्वपुण्य चाहिये। भगवान्ने गीतामें कहा है कि सब प्रकारके द्रव्यमय यज्ञोसे ज्ञानयज्ञ श्रेयस्कर है। ज्ञानयज्ञसे बढकर कोई यज्ञ नहीं है। ‘ब्रह्मार्पणबुद्धि’ से जिसका आचरण होता है, उसे सिद्धि अवश्य मिलती है। उसका विधान जाननेके लिये गुरुकी सेवामे पहुँचना चाहिये, गुरुकी सेवा करनी चाहिये और उनकी शुश्रूषा भी करनी चाहिये। परिणामस्वरूप तत्त्वदर्शी गुरुका उपदेश प्राप्त होता है। भगवान्की उक्ति है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

(गीता ४।३४)

जो तत्त्वदर्शी अथवा सम्यग्दर्शी हैं, उनके द्वारा उपदेश प्राप्त होनेसे वह उपदेश सफल होता है। सम्यग्दर्शी तो वे हैं, जो भगवत्प्रेममें लीन हैं। भगवत्प्रेमका नामान्तर

ही आत्मप्रेम है। अतएव भगवान्ने अर्जुनको समझाया है कि ‘हे अर्जुन! जिस ज्ञानको प्राप्तकर पुनः तुम इस प्रकारके मोहमें न पडोगे। समस्त प्राणिमात्रों जिससे अपने-आपमें देखोगे और फिर मुझमें भी’—

यज्ञात्मा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पाण्डव।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥

(गीता ४।३५)

सब परमेश्वरमें हैं अथवा क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्व सभी उपनिषदोंमें प्रसिद्ध है ही। जो विष्णुतत्त्व किंवा भगवत्तत्त्वको जानता है वह सर्वज्ञ होता है, वह ज्ञानी होता है। भगवान्ने चार प्रकारके भक्तोंमें ज्ञानकी सर्वाधिक प्रश्रय दिया है और कहा है कि वह उनका अत्यन्त प्रिय है। भगवत्प्रेमकी यह परकाष्ठा है, जहाँतक पहुँचनेके लिये सतत प्रयत्न और तपस्या आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान्ने कहा है—‘बहुत-से मनुष्योंमें कोई एक सिद्धिके लिये प्रयत्न करता है और प्रयत्नशील सिद्धोमें भी कोई एक ‘तत्त्व’ को यथावत् समझता है। अनेक जन्मोंके अन्तमें ज्ञानवान् मुझे प्राप्त करता है। मुझ सर्वात्माको प्राप्त होनेवाला वह महात्मा सुदुर्लभ ही है’—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्ध्ये।

यततामपि सिद्धान्ता कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः ॥

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते।

वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

(गीता ७।१९)

स्वार्थसे कौन चूकता है—‘स्वार्थे कं प्रमाद्यति?’ पुत्र-मित्र-कलत्र-बन्धु-बान्धवोंसे प्रेम किस हेतु होता है? अपने हितके लिये ही न। भगवान्ने प्रेम भी अपने हितके लिये ही है। भगवत्प्रेमका तात्पर्य है—अपनेसे प्रेम। आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। श्रेयकी प्राप्ति इसीसे है। इसलिये अत्यधिक प्रिय आत्मा किंवा परमात्माकी उपासना करनी चाहिये, किसी अन्यकी नहीं। ‘शतरलोकी’ का वाक्य है—

‘तस्मादात्मानमेव प्रियमधिकमुपासीत विद्वान् न चान्यत्।’

भगवान् आद्यशङ्कराचार्यकी प्रेममीमांसा

(अनन्तश्रीवभूषित श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)

हिन्दी भाषाम 'प्रेम' शब्द खेह, प्रीति अनुग्रह, कृपा, मृदु व्यवहार, आमोद-प्रमोद, विनोद, हर्ष और उल्लास प्रभृति विविध अर्थोंका द्योतक किंवा व्यञ्जक है, जो सस्कृतव्याकरणके अनुसार पुँल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्गमे 'प्रेमन्' शब्दसे निष्पन्न होता है। प्रसिद्ध विद्वान् चामन शिवराम आप्टेने 'प्रेमन्' के सदर्थमे टिप्पणी करते हुए लिखा है—

प्रियस्य भाव इमनिच् प्रादेश एकाच्कत्वात् न टिलोप ।

(सस्कृत-हिन्दीकोश पृ० ६१६)

और इसके आगे उन्हाने स्त्रीलिङ्गमे 'प्रेमिन्' (प्रेमन्+इनि)-की भी चर्चा की है। या तो 'प्रेम' शब्दकी अर्थवत्तासे ही सुस्पष्ट है कि इसका प्रीति रुचि, प्रियता और मनोनुकूलताके साथ गहरा सम्बन्ध है। जो सामान्यतया भौतिक तथा आध्यात्मिक द्विविध और सूक्ष्मतया अनेकविध होता है। जिस प्रकार एक ही जल बुदबुद तरङ्ग, सर-सरिता और कूपजल प्रभृति अनेक रूपामे दृष्टिगोचर होते हुए भी तात्त्विकरूपसे नीर ही होता है अथवा एक ही रस पृथक्-पृथक् विभावानुभावसंचारियोंके संयोगसे शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर वीभत्स आदि अनेक रूपाम प्रकट होता है। भवभूति कहते हैं—

एका रस करुण एव निमित्तभेदा-

द्विन्न पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान् ।

आयतयुदयुदतरङ्गमयान्विकारा-

नम्भो यथा सलिलमेव तु तत् समग्रम् ॥

(उत्तररामचरितम् ३।४७)

और काव्यशास्त्रियके मतमे तो एक ही स्थायी भाव अनेक रसोंके स्वरूपमे उसी प्रकार अभिव्यक्त या निष्पन्न होता है जिस प्रकार रसरूपात्मक ('रसो वै स'—तैत्तिरीयोपनिषद् २।७) उपादान कारणभूत जगन्निन्यन्ता परब्रह्मसे कार्यरूप जगत्की उत्पत्ति हाती है।

विचाणीय है कि प्रेमका एक पञ्चमवाची शब्द 'रति' भी है। जिसकी अर्थवत्ता लोकाभिमुख लागाका ता बौध्दो है किन्तु योगिया ज्ञानिया सन्यासिया एव तपध्यापूत

महापुरुषोंको मुक्त करती है और लोकबन्धनकी सीमासे उन्हें बहुत दूर लेकर चली जाती है। प्रीतिका विस्तार या उसकी व्यापकता समस्त ब्रह्माण्डम विद्यमान जड़-चेतन सभीमे है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजीके अनुसार अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये सुर, नर और मुनि सभी स्नेह करते हैं किन्तु यहाँ 'स्वारथ' की अर्थवत्तात्मक सीमाएँ सभीकी अलग-अलग हैं और 'प्रेम' के प्रकार भी भिन्न-भिन्न हैं।

इस चिन्तनके अनुसार यदि भगवान् आद्यशङ्कराचार्यजी महाराजकी प्रीत्यात्मक मानसिकता भावना कार्यपद्धति चिन्तन आर कृतियोंपर विचार किया जाय तो 'हरि अनत हरिकथा अनता' (रा०च०मा० १।१४०।५)-की उक्ति चरितार्थ होने लगेगी, क्याकि भगवान् आद्यशङ्कराचार्यजी देवाधिदेव महादेवके साक्षात् अवतार हैं जिनम लोककल्याणहेतु जीवाके प्रति अगाध करुणा भरी हुई है। अल्पवयम ही चारो वेदा, सनातनधर्म तथा सस्कृतिके सिद्धान्तो और सनातनपरम्पराके प्रति उन्हें असीम प्रेम था। छ शास्त्राके लिये अनुराग, मानवताहेतु राग, राष्ट्रके प्रति प्रीति और ब्रह्मज्ञानके प्रति अनन्तानन्त निष्ठा थी। आपके व्यक्तित्वसागरम एक ओर जहाँ 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' से आरम्भ होनेवाले ब्रह्मसूत्र 'धर्मक्षेत्रे' से लेकर 'ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम' पर्यन्त पूर्णता प्राप्त करनेवाली गीता, उपनिषद् वाङ्मय एव अन्य अनेकानक आकर ग्रन्थोंका भाष्य करनेकी उन्नत ज्ञानात्मक क्षमता हिमगिरिकी भौति दृष्टिगोचर हाती है, वहीं पराम्या परमेश्वरी भगवती आदिशक्तिके पादपद्मके प्रति भक्तिकी उत्ताल तरङ्गे भी तरङ्गायित होती देखी जा सकती हैं। आपके विशाल हृदयम विद्यमान धर्म और देशक प्रति उत्कट प्रेमका ही परिणाम था, जिसके कारण अत्यन्त विशाल भारतवर्षकी आपने पैदल परिभ्रमा की तथा सनातन वैदिक धर्मपर छाये कुहरकी परताका भगवान् सहस्रदीधितिक प्रचण्ड रश्मिपुञ्जाकी भौति अपने विद्यालोक प्रभावस जोर्ण-शीर्ष कर दिया।

आचार्यपरम्पराके प्रति आपन मन स्थित प्रेमन ही

सनातनधर्मके रक्षार्थ 'स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूता' भारतभूमिकी चारों दिशाआम आपसे चार पीठाकी स्थापना करायी। जो निम्नलिखित हैं—

प्रथम पश्चिमाम्नाय शारदामठ उच्यते।
कीटवारसम्प्रदायस्तस्य तीर्थाश्रमौ पदे॥
पूर्वाम्नायो द्वितीय स्याद् गोवर्धनमठ स्मृतः।
भोगवार सम्प्रदायो वनारण्ये पदे स्मृते॥
तृतीयस्तुत्तराम्नायो ज्योतिर्नाम मठो भवेत्।
श्रीमठश्चेति वा तस्य नामान्तरमुदीरितम्॥
चतुर्थो दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी तु मठो भवेत्।
सम्प्रदायो भूरिवारो भूभुवा गोत्रमुच्यते॥

(मठाम्नायमहानुशासनम् १ १० १८ २८)

अर्थात् सर्वप्रथम द्वारकाशारदापीठकी स्थापनाके बाद आचार्यचरणने क्रमशः गोवर्धनपीठ, ज्योतिष्यीठ और शृङ्गेरीपीठकी स्थापना की, जिससे धर्मकी प्रथा अक्षुण्ण बनी रहे। इसके साथ-साथ आपने सभी पीठापर अलग-अलग अपने चार शिष्योंको आचार्यके रूपमें प्रतिष्ठित किया तथा 'मठामायमहानुशासनम्' की रचना कर उसमें मठसम्बन्धित विधि-विधानों, आचार्योंकी योग्यता, परिचय तथा तत्सम्बद्ध मर्यादाकी सविस्तर व्यवस्था दी। आपने भावी सनातन पीठोंकी प्रेरणा तथा धर्ममर्यादाका निर्देश देनेकी दृष्टिसे अनेक कृतियाका प्रणयन किया जिनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं—

(१) अपरोक्षानुभूति, (२) आत्मबोध
(३) तत्त्वोपदेश, (४) प्रौढानुभूति, (५) ब्रह्मज्ञानावलीमाला
(६) लघुवाक्यवृत्ति, (७) वाक्यवृत्ति (८) सदाचारानु-
संधानम्, (९) स्वात्मनिरूपणम्, (१०) अद्वैतानुभूति,
(११) दशश्लोकी, (१२) प्रबोधसुधाकर, (१३) प्रश्नोत्तर-
रत्नमालिका, (१४) ब्रह्मानुचिन्तनम्, (१५) मोहमुद्गर,
(१६) सौन्दर्यलहरी, (१७) स्वप्नप्रकाशिका (१८) योगशास्त्रावली
(१९) शतश्लोकी (२०) सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह,
(२१) विवेकचूडामणि, (२२) उपदेशसाहस्री,
(२३—४०) वेदान्तस्तोत्राणि (४१—६४) भक्तिस्तोत्राणि
(६५) अनात्मश्रीविगर्हणप्रकरणम्, (६६) आत्मानात्म-

विचार, (६७) जीवन्मुक्तानन्दलहरी, (६८) वाक्यसुधा,
(६९) अध्यात्मपटलविवरणम्, (७०) वेदान्तब्रह्मसूत्रभाष्यम्,
(७१) सनत्सुजातीयभाष्यम् और (७२) विष्णुसहस्रनामभाष्यम्।

इनके अतिरिक्त उपनिषद् वाङ्मय एवं श्रीमद्भगवद्गीतापर कृत भाष्योंकी भाँति शारीरकभाष्य भी आपकी प्रतिनिधि रचना है। आपके कर्तृत्वालोकनसे सुस्पष्ट है कि आपको अपने जीवनमें सर्वाधिक अभीष्ट था—अद्वैतवेदान्तकी सैद्धान्तिक स्थापना और ब्रह्मकी सत्यता तथा जगत्के मिथ्यात्वका प्रतिपादन। इसीलिये आपने कहा—

श्लोकाद्धैनं प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः॥

कहना न होगा कि आचार्य शङ्करके अनुकरणके परिणामस्वरूप ही देशके अनेक सम्प्रदायो एवं धर्मानुयायिगण अपने-अपने यहाँ आचार्यपरम्पराका श्रीगणेश किया। आपकी मेधा, तपश्चर्या, ज्ञानशक्ति और वाक्शक्तिसे ही प्रभावित होकर सम्राट् सुधन्वाने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया था—
वेदान्तचर्चा समभूत् तदानीं राजा सुधन्वा यतिसेवकोऽभूत्।
तत्र द्विपोऽद्वैतपथस्य ये ते श्रुत्वैव तद् व्याकुलतामवापुः॥

(शङ्कराचार्यचरितम् १२।४)

भगवान् शङ्कराचार्यजी महाराज एक ओर जहाँ 'ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन' (गीता ४।३७) और 'ऋते ज्ञानान् मुक्ति' के अद्वितीय चिन्तक, समर्थक किंवा उच्चतम शिखर थे, वहीं वे उत्कट श्रद्धाकी परिपक्ववस्थाजन्य भक्तिके जीवन्त रूप थे। मात्र शक्तिके अस्तित्वको स्वीकार कर सतुष्ट होनेवाले नहीं थे, प्रत्युत वे भगवतीके सदृश अन्य किसीको भी माननेको तैयार ही नहीं थे। इसीलिये सौन्दर्यलहरी (१—३)—में आप कहते हैं—

शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु

× × ×

निमग्नाना दष्टा मुरारिपुत्राहस्य भवति॥

अर्थात् भगवान् शिव शक्तिसे युक्त होकर ही कुछ करनेमें समर्थ हो पाते हैं। पराशक्ति भगवती त्रिपुरसुन्दरी राजराजेश्वरीसे वे यदि युक्त न हो तो उनमें, सन्तानतक

सम्भव नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव—सभी क्रमशः सृष्टि, स्थिति, संहार या सतुलन रखने में शक्तिके कारण ही समर्थ हो पाते हैं। साध्यके अनुसार प्रकृतिके बिना पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति ही प्रधान है, यही सृष्टिकी सचालिका तथा सभी तत्त्वों की मूल है। भगवान् शङ्करा का कहना है कि हे मा! आप ब्रह्मादि त्रिदेवों की आराध्या हैं। अतः जन्म-जन्मान्तरके पुण्याभावमें भला कोई व्यक्ति आपकी स्तुति कैसे कर सकता है? अज्ञानरूपी अन्धकारको विनष्ट करनेवाली मणिद्वीप नगरी का प्रताप वस्तुतः आपके चरणों की धूलिका प्रभाव है। अज्ञानियों के लिये आत्मज्ञानरूपी वाञ्छित फल प्रदान करनेवाला कल्पवृक्ष के पुष्पोसे निस्त पराग और अर्धहीन दरिद्रों के लिये सभी सम्पत्तियों का स्वामी बनानेवाली चिन्तामणि उसी प्रकार आपके कृपाप्रसाद हैं, जैसे भवसागर में निमग्न जीवों के उद्धार के लिये वराहावतारी भगवान् के दाँत। परमपूज्य आचार्यप्रवर का मानना है कि सर्वसौभाग्यदायिनी भगवती न केवल लोकसिद्धियों की प्रदात्री हैं, प्रत्युत मोक्षप्रदा भी हैं। इसीलिये 'श्रीयन्त्र' की उपासना सत्सार में पूज्यपाद के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप अनुदिन विकसित और व्यापक होती चली गयी। आपका कहना है कि—

मूलाधारचक्र में मूय्ही और जलतत्त्वों की, स्वाधिष्ठान-चक्रान्तर्गत मणिपूर में अग्नि हृदयस्थ अनाहतचक्र में वायु और विशुद्धिचक्र में आकाश तथा भूमध्य में विद्यमान आज्ञाचक्र में मनस्तत्त्वों के इस प्रकार सम्पूर्ण कुलपथ सुषुम्णामार्ग के द्वारा सभी चक्रों का भेदन कर सहस्रदलकमल में अपने पति शिवसे संयुक्त होकर भगवती विहार करती रहती हैं।

ध्यातव्य है कि भेदन के समय शक्तिकी गति मूलाधार से सहस्रार की ओर रहती है और सहस्रार से नीचे उतरते समय वह अपनी अन्वयभूमिका में नाडियों को अमृतसे सींचती हुई मूलाधार की ओर लौटकर अपना रूप सर्पाकार बनाकर लघु कुहर में शयन करती है। इसी प्रकार जीव के ऐहिक किंवा आध्यात्मिक सर्वविध श्रेय के उपलब्ध्यर्थ पूज्यपाद ने 'श्रीयन्त्र' की सृष्टिक्रम की उपासना पर बल दिया है, जो पिण्ड में

ब्रह्माण्ड का प्रतीकात्मक स्वरूप है और जिसमें ४ शिवचक्र, ५ शक्तिचक्र, ९ प्रपञ्च के कारणात्मक मूलतत्त्व, ४३ कोण, ८ दल, १६ दल, ३ रेखाएँ और ३ वृत्त हैं। आपकी दृष्टि में इस यन्त्र का उपासक भगवान् कामेश्वर का अश बन जाता है, क्योंकि उपासक पदचक्रों के भेदनपूर्वक आज्ञाचक्र के ऊपर पहुँच जाता है—

मयूखास्तेपामप्युपरि तव पादाम्बुजयुग्म्।

(सौन्दर्यलहरी श्लोक १४)

और चाक्सिद्धि प्राप्त कर लेता है।

मनुष्य जन्म-जन्मान्तर तपश्चर्या करता है, किन्तु जीवन में कहीं भी पथच्युत होने पर उसका मुक्तिके मार्ग में बाधाएँ आ जाती हैं और उसे पुनः सत्सार में जन्म लेना पड़ता है, किन्तु भगवती का भक्त यदि 'भवानि त्व' मात्र का उच्चारण कर देता है, तो इतनेसे ही उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है। यथा—

भवानि त्व दासे मयि बितर दृष्टि सकरुणा-

मिति स्तोतु बाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति च।

तदैव त्व तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं

मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमुकुटनीराजितपदाम् ॥

(सौन्दर्यलहरी श्लोक २२)

'श्रीयन्त्र' की उपासना में भगवती सृष्टिकी बीज हैं जो हादि और कादि विद्याओं की उपादान कारण हैं। इसीलिये आज्ञाचक्र से ऊपर पहुँचकर समयाचार का साधक जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है—

तवाज्ञाचक्रस्थ तपनशशिकोटिद्युतिभर

पर शम्भु चन्दे परिमलितपादौ परचित्ता।

यपाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचौ नामविषये

निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने ॥

(सौन्दर्यलहरी श्लोक ३६)

वात्सल्य और प्रेम का जैसा चित्र भगवान् शङ्कराचार्यजी ने सौन्दर्यलहरी के ६७वें श्लोक में खींचा है वैसा अन्यत्र सर्वथा सुदुर्लभ है। यथा—

काराग्र्ये स्पृष्ट तुहिरिगिरिणा वत्सलतया

गिरिशेनोदस्त - मुहुरधरपानाकुलतया।

करग्राह्य शम्भोर्मुखमुकुरवृत्त गिरिसुते

कथङ्कार द्युपस्तव चुबुकमौपम्यरहितम्॥

प्रकृत श्लोकमे भगवतीकी ठोडीका अनुपम सौन्दर्य वात्सल्यसे हिमवान् और प्रेमसे शिवजीद्वारा स्पर्शित है। इसी क्रममे सौन्दर्यलहरीके श्लोक ७२ मे वात्सल्यवश माताके स्तनोसे दुग्धस्राव होना और दुग्धपानके समय अपने शिरकुम्भको ही कहीं माताने तो नहीं ले लिया, इस भ्रम गणेशजीका अपना सिर पकडनेपर वात्सल्यवश माता पार्वतीका हैंस पडना अद्भुत पवित्र प्रेमभावका द्योतक है। इसी प्रकार श्लोक ७५के 'तव स्तन्य मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयत' से लेकर 'कवीना प्रौढानामजनि कमनीय कवयिता' पर्यन्त कृत वर्णनमे माताके करुणामय प्रेमका अद्वितीय चित्रण किया गया है, जिसे पाकर मैं द्रविड शिशु वाग्देवताकी कृपाके परिणामस्वरूप कवि बन गया ऐसा स्वीकार करनेवाले पूज्यपादने इस ग्रन्थमे लौकिक उपादानोके माध्यमसे आध्यात्मिक चिन्तनका जो निरूपण किया है, वह सचमुच उनकी आध्यात्मिकता तथा लोकहितके प्रति गहनतम प्रेमको प्रमाणित करता है, यथा—

हरक्रोधध्वलावलिभिरवलीढेन वपुषा।

× × ×

जनस्ता जानीते तव जननि रोमावलिरिति॥

(सौन्दर्यलहरी श्लोक ७६)

यहाँ टीकाकार कहते हैं कि शिवजीके तृतीय नेत्रके खुलनेसे भस्मसात् कामने परमपावनी जगदम्बाके पास आकर शरण ली थी और तभीसे भगवतीके मनमे उसके प्रति पुत्रभाव उत्पन्न हुआ क्योंकि अम्बास्तवकार कहते हैं—

दग्ध यदा मदनमेकमनेकधा ते

मुग्ध कटाक्षविधरङ्कुरयाञ्चकार।

धत्ते तदा प्रभृति देवि ललाटनेत्र

सत्य द्वियैव मुकुलीकृतमिन्दुमौलि॥

कामोत्थितो यतो जातस्तस्या कामेशयोषित।

कामाक्षीति तत ख्याति सा गता काञ्चिकापुरे॥

जहाँतक लौकिक भावभूमिगत प्रेमके तटस्थ एवं शास्त्रीय ज्ञानका प्रश्न है भगवान् आद्यशङ्कराचार्यजी

महाराजने भगवती भारतीके साथ सम्पद्यमान शास्त्रार्थके प्रसंगमे उनके कामशास्त्रीय पूर्वपक्षका उत्तर देनेके लिये योगबलसे राजा अमरुके मृत शरीरमे प्रवेश किया था। तभी तो पद्मपाद नामक उनके विद्वान् शिष्यने राजा अमरुके दरबारमे गीत गाते हुए उनसे कहा था—

पूर्वं भवान् ब्रह्मरसस्य भोक्ता

भुङ्क्ते रस लौकिकमत्र निन्द्यम्।

अन्नादिकोष च विहाय नित्य

आनन्दरूपे नितता रमस्व॥

(शङ्कराचार्यचरितम् ९।१२)

अर्थात् पहले आप ब्रह्मानन्दके भोक्ता थे और अब साधुजनद्वारा निन्द्य लोकरसका उपभोग कर रहे हैं। अतः आप अन्नादि कोषोको छोडकर नित्य आनन्दमय रूपमे रमण करें।

माताकी मरणासन्नावस्थामे बद्रीनाथसे कालाटि पहुँचकर पूज्यपादने माताजीके प्रति सम्मानपूर्ण और शास्त्रसम्मत व्यवहार किया। वयोवृद्ध मा जब पुत्रका हाथ अपने हाथमे लेकर अत्यधिक आनन्दको प्राप्त हुई, उस समय बड़े हुए मातृप्रेमवाले आचार्यप्रवर भी अश्रुयुक्त होकर माके शरीरसे लिपट गये। यथा—

हस्तेऽस्य हस्त च निजे निधाय

सानन्दमानन्दमवाप

माता।

श्रीशङ्करश्चापि

विवृद्धराग

साश्रुर्जनीदेहमथालिलिङ्ग

॥

(शङ्कराचार्यचरितम् ७।९)

इसके अतिरिक्त भारतवर्षको प्रादेशिक भेदासे रहित करने और राष्ट्रव्यक्तके उद्देश्यसे उन महामनीषी यतीश्वरने उपासकाके उपास्यके आधारपर अभिमत भेदोको तोडनेके अनेक प्रयत्न किये, जिससे उनका राष्ट्र और लोकधर्मके प्रति प्रेम सुस्पष्टतया परिलक्षित होता है। यथा—

एक चिकीर्षुं स च भारतं वै

प्रादेशभेदै

रहित मनीषी।

सेव्याभिभेद यतिराद्य यिभेत्तु-

मुपासकाना

विविध

प्रयेते॥

(शङ्कराचार्यचरितम् ६।३९)

परमात्माका दर्शन सुलभ हो जाता है।

एक ही भगवान् जनार्दन जगत्की सृष्टि, स्थिति, सहितिके लिये ब्रह्मा, विष्णु और महेश-सज्ञाओको धारण करते हैं। वे प्रभु स्रष्टा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालक विष्णु होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते हैं। सहारक महेश होकर सहतरूप स्वयका ही सहार करते हैं—

सृष्टिस्थित्यन्तकरणौ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्।
स सज्ञा याति भगवानेक एव जनार्दन ॥
त्वष्टा सृजति चात्मानं विष्णु पाल्य च पाति च।
उपसंहियते चान्ते सहर्ता च स्वयं प्रभु ॥

(विष्णुपुराण १।२।६६-६७)

आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु।
त्रायते त्रिति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर ॥

(श्रीमद्भ० १।२।८६)

नामरूपात्मक जगत् प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। प्रपञ्चोपादान प्रधान (प्रकृति) परिणामशील अतएव विकारयुक्त है। इस प्रकार कार्यात्मक प्रपञ्च और कारणरूपात्मक प्रधान दोनोंकी तत्त्वरूपता असिद्ध है। पारिशेष्यन्यायसे प्रकृति और प्राकृत तद्वत् भूत और भौतिक प्रपञ्चका परमाश्रय परब्रह्म परमात्मा ही परम सत्य अर्थात् वास्तविक वस्तु है। वह ज्ञानस्वरूप है। स्वप्रकाश विज्ञानातिरिक्त कभी कहीं कोई भी पदार्थ नहीं है। उसमें अविद्या काम और कर्मयोगस परिलक्षित विभेद वास्तविक नहीं है। वह विज्ञान विमल विशोक और अशेष लोभादि विरहित है। वही एक सत्यस्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है। उससे पृथक् और कोई पदार्थ नहीं है। अणु, चूर्णरज पिण्ड, कपाल घटरूपसे प्रतिष्ठित मृत्तिकाके तुल्य आकाश, वायु, तेज जल और पृथ्वीरूपसे परब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। व्यष्टि पृथ्वीरूपा मिट्टीमें प्रतिष्ठित घटोत्पादनी शक्तिका आश्रय मृत्तिकाके तुल्य जगत्कारण ब्रह्ममें सनिहित प्रपञ्चोत्पादनी शक्तिका समाश्रय स्वयं परब्रह्म ही है। वह ज्ञानस्वरूप वासुदेव ही सत्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है—

ज्ञानमेक पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम्।
अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा ॥

(श्रीमद्भ० ३।३।२।२८)

ब्रह्म एक है। वह निर्गुण और ज्ञानस्वरूप है। बाह्य वृत्तियोवासी इन्द्रियोके द्वारा वह भ्रान्तिवश शब्दादिधर्मोवाले विभिन्न पदार्थोंके रूपमें भास रहा है—

तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चि-
त्कचित्कदाचिद्विज वस्तुजातम्।
विज्ञानमेक निजकर्मभेद-

विभिन्नचितैर्यद्बुधाभ्युपेतम् ॥

ज्ञान विशुद्ध विमल विशोक-

मशेषलोभादिनिस्तसङ्गम् ।

एक सदैक परम परेश

स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥

सद्भाव एव भवतो मयोक्तो

ज्ञान यथा सत्यमसत्यमन्यत्।

(विष्णुपुराण २।२।४३-४५)

भगवान् वासुदेव उत्पत्ति, स्थिति, सहति, निग्रह-तिरोधान और अनुग्रहकर्ता हैं। वे स्वयं ही जगत् बनते हैं और बनाते भी हैं। इतना ही नहीं जिस प्रकार व्यापक आकाश हरे घटगत घटाकाश कहा जाता है, उसी प्रकार चिदाकाशस्वरूप परमात्मा ही व्यष्टिगत प्रत्यगात्मा कहा जाता है। जागर, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधिमें अलिप्त एकरस साक्षी पुरुषरूप नारायणसे सत्ता चित्ता और प्रियता लाभकर देहेन्द्रियप्राणान्त करण अपना-अपना काम करनेमें समर्थ होते हैं।

अग्रिकी चिन्तागारियाँ जिस प्रकार अग्रिको उद्भासित और दग्ध करनेमें समर्थ नहीं उसी प्रकार इन्द्रिय प्राण और अन्त करण भी प्रत्यगात्मस्वरूप अन्तरात्मा नारायणको सत्ता, चित्ता और प्रियता प्रदान करनेमें समर्थ नहीं। 'नेति-नेति' आदि निषेधमुखसे प्रवृत्त श्रुतियाँ निषेधार्थित विधि-मुखसे और 'तत्त्वमस्यादे' विधिमुखसे प्रवृत्त श्रुतियाँ विधिगर्भित निषेधसे ही नारायण नामक परमात्मतत्त्वमें प्रवृत्त होती हैं। शब्दोंमें अर्थवबोधक सामर्थ्य भी भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है।

इस प्रकार क्षेत्रज्ञ वासुदेव, नारायण, अज, ब्रह्म, भगवान् आदि नामोंसे निरूपित ज्ञेयानन्देय सच्चिदानन्दतत्त्व परमात्मा अन्तरात्मा और वस्तुतः प्रत्यगात्मा है। 'सापेक्षमसमर्थ'

भवति' (पा०सू० ३।१।८ भाष्य) सापेक्ष असमर्थ होता है अर्थात् निरपेक्ष समर्थ होता है। परमात्मा निरपेक्ष होनेसे समर्थ है।

जिस प्रकार जल-स्थल-नभमे विद्यमान विद्युत्की अर्थक्रियाकारिताक बिना विद्यमानता उसकी निर्गुणरूपता सिद्ध करती है तथा नीरूपता उसकी निराकारता सिद्ध करती है, उसी प्रकार सर्वव्यापक अद्वितीय सच्चिदानन्दस्वरूप निरुपाधिक परब्रह्मकी निर्गुण-निराकारता सिद्ध है। जिस प्रकार पखा आदिके माध्यमसे उपयोगिता सिद्ध करनेवाली, किंतु आँखासे ओझल रहनेवाली विद्युत्की सगुण-निराकारता सिद्ध है उसी प्रकार सर्वभूतनियामक मायोपाधिक सर्वेश्वरकी सगुण-निराकारता सिद्ध है। जिस प्रकार बल्ब, बादल आदिके योगसे अभिव्यक्त विद्युत्की सगुण-साकारता सिद्ध होती है उसी प्रकार प्रीति-प्रगल्भतादिके योगसे अभिव्यक्त श्रीराम-कृष्णादिरूप परब्रह्मकी सगुण-साकारता सिद्ध होती है।

श्रीराम-कृष्णादि रूपोप अवतरित भगवद्विग्रह सकल सुन्दरताओस सम्पन्न होता है। सर्वसौन्दर्यसार अनुपमरूपका दर्शन कर भावुक भक्त धन्य-धन्य होते हैं। दिव्य मुखचन्द्रकी आभा और प्रेमपूज्य मुसकानसे स्निग्ध चितवन भक्ताके मनको हर लेती है। देवताओके लिये भी दुर्लभ दर्शन लाभकर भक्त कृतार्थ हो जाते हैं। भगवद्दर्शनके बिना एक-एक क्षण कोटि-कोटि वर्षोंके तुल्य प्रतीत होने लगते हैं। भगवद्दर्शनके बिना भक्तोंकी दशा वैसी ही हो जाती है, जैसी सौरादि आलोकके बिना नेत्रोंकी।

जब आत्मानात्मविवेकसम्पन्न परमहंस मननशील मुनि और रागादिविरहित शमादिसम्पन्न सनकादि-सरीखे अमलात्मा सत भी स्वरूप, शक्ति और वेधवसे अनन्त अचिन्त्य महिमामण्डित प्रभुको नहीं पहचान पाते तब उनकी भक्ति करनेकी भावनावाले किंतु देह-गेह, सगे-सम्बन्धियामे रचे-पचे प्राकृतजन उन्हें कैसे पहचान सकते हैं ?

अमलात्मा आत्माराम मननशील मुनिगणों और चिज्जडग्रन्थिभेदक निर्ग्रन्थ परमहंसोंको भी निज गुणोंसे आकृष्ट कर उनसे भक्तियोग निष्पन्न करानेके लिये

अवतीर्ण श्रीहरिके अनुपम स्वरूपको प्राकृतजन कैसे समझ सकते हैं ?

जैसे मूढदृष्टिसम्पन्नोके द्वारा श्रीहरि लक्षित नहीं होते, वैसे ही परमहंस मुनीन्द्र अमलात्माओके द्वारा भी वे लक्षित नहीं होते, क्यों न हो, प्रभु कारणोपाधिक कारणता और कारणताते जो ठहरे। उन्हें कार्योपाधिक परमहंसादि न जान पाये, इसम आश्चर्य ही क्या है ?—

तथा परमहंसाना मुनीनाममलात्मनाम्।

भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिय ॥

(श्रीमद्भा० १।८।२०)

(२) अवतारतत्त्वकी तात्त्विक मीमांसा—श्रीदेवकीजीने सम्भावित सर्वहेतुओंका निराकरण करते हुए भगवदनुग्रहसे श्रीभगवान्के अवतारको समीचीन स्वीकार किया है—

रूपं यत् तत् प्रादुर्भव्यक्तमाद्य

ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुण निर्विकारम्।

सत्तामात्र निर्विशेष निरीह

स त्व साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीप ॥

(श्रीमद्भा० १०।३।२४)

वेदोने जिम वास्तव वस्तुका निरूपण किया है वह अव्यक्त है, क्योंकि आद्य अर्थात् कारण है। वह परमानुरूप नहीं है अपितु बृहद्-ब्रह्मस्वरूप है।

प्रकारान्तरसे यह भी कहा जा सकता है—कि भगवत्तत्त्व अव्यक्त है। वह प्रत्यक्षानुमानादि किसी भी प्रकारसे व्यक्त नहीं होता। उत्पत्तिसे उसकी अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है क्योंकि वह सर्वकार्योंका आद्य अर्थात् कारण है। जो सादि होता है, उसीकी अभिव्यक्ति होती है, न कि अनादिकी। व्यापक ब्रह्मस्वरूप होनेसे भी उसकी अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। परिच्छिन्नकी देशविशेषमे अभिव्यक्ति सम्भव है न कि व्यापककी। जो प्रकाशस्वरूप है जिसके सानिध्यमात्रसे सबका प्रकाशन सम्भव है, कोई परिच्छिन्न प्रकाश उसकी अभिव्यक्ति करनेम समर्थ नहीं है। किसी गुणसे भी उसकी अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है। इतना ही नहीं, वह निर्विकार है, अतः उसकी अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है।

सविकार प्रकृतिकी महदादिके द्वारसे अभिव्यक्ति

सम्भव है, न कि निर्विकारकी। वह सत्तामात्र है, सर्वाभिव्यञ्जक सद्रूपका अभिव्यञ्जक कोई भी वस्तुविशेष हो, यह सम्भव नहीं। यह लोकप्रसिद्ध तथ्य है कि 'घट सन् पट सन्'— 'घट है, पट है' आदि स्थलोपे सत्तासे ही घटादि व्यक्त होते हैं, न कि घटादिसे सत्ताकी अभिव्यक्ति होती है। अभिप्राय यह है कि वन्ध्यापुत्रादि असत् स्वरूपका अभिव्यञ्जक नहीं होता, अतएव सत् ही स्वरूपका अभिव्यञ्जक हो सकता है। परम तत्त्व निर्विशेष है, अतः उसका अभिव्यञ्जन असम्भव है। सावयवरूप सविशेष घटादिका ही घटत्वादि सामान्यसे अभिव्यञ्जन देखा जाता है, न कि निर्विशेषका। सचेष्टकी क्रियासे अभिव्यक्ति देखी जाती है, न कि निश्चेष्टकी। बद आकाशादिको खोला जा सकता है, न कि आकाशादिको खोला जाना सम्भव है।

इस प्रकार यद्यपि अव्यक्तत्व, आद्यत्व ब्रह्मत्व ज्योतिर्वत् निर्गुणत्व, निर्विकारत्व सत्तामात्रत्व निर्विशेषत्व निरीहत्वरूप नवविध हेतुओंसे भगवदवतारकी सिद्धि असम्भव परिलक्षित होनेपर भी जिस प्रकार अघटनघटनापटीयसी स्वात्मवैभव, आत्मयोगरूपा अधिन्त्यलीलाशक्ति मायाके लिये सच्चिदानन्दस्वरूप अद्वितीय ब्रह्मको परस्पर विलक्षण जीव, जगत् और जगदीश्वररूपसे अवतरित करना सम्भव है, उसी प्रकार जगदीश्वरको युगानुरूप विविध लीलोपयुक्त मत्स्य कूर्मादि अवतार-विग्रहोंसे सम्पन्न करना भी सम्भव है—

युक्तं च सन्ति सर्वत्र भायन्ते ब्राह्मणा यथा।

माया मदीयामुदगृह्य वदता किं नु दुर्घटम्॥

नैतदेव यथाऽऽस्थ त्व ददहं वक्ष्ये तत्तथा।

एव विवदता हेतु शक्तयो मे दुस्तथा॥

(श्रीमद्भ० ११।२२।४-५)

'वदन्न ब्राह्मण इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सब ठीक है। मेरी माया स्वीकार करके क्या कहना असम्भव है। 'जैसा तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, मैं जो कहता हूँ, वही यथार्थ है'—इस प्रकार विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियोंका पार पाना असम्भव है'—

सा या एतस्य सद्रष्टु शक्ति सदसदात्मिका।

माया नाम महाभाग यथेद निर्ममे विभु॥

(श्रीमद्भ० ३।५।२५)

'महाभाग। यह द्रष्टा और दृश्यका अनुसन्धान करनेवाली द्रष्टाकी शक्ति ही—कार्यकारणरूपा अनिर्वचनीया माया है। इसके द्वारा ही महेश्वरने इस विश्वका निर्माण किया है'—

स एवेद ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया।

सदसद्रूपया चासौ गुणमव्यागुणो विभु॥

(श्रीमद्भ० १।२।३०)

असम्भवको सम्भव करनेवाली शक्ति माया है।

'सेय भगवतो माया यन्नेन विरुध्यते' (श्रीमद्भ० ३।७।९)।

वही है यह श्रीभगवान्की माया जो युक्तिविरुद्ध परिलक्षित होनेवाली घटनाको भी घटित कर दे—

निर्गुण निष्क्रिय सूक्ष्म निर्विकल्प निरञ्जनम्॥

अनिरूपस्वरूप यन्मनोवाचामगोचरम्।

सत्समृद्ध स्वतः सिद्ध शुद्ध दुर्द्धमनोदृशम्।

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन॥

(अध्यात्मोपनिषत् ६२ ६३)

आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध होता है कि ब्रह्म समस्त क्रियाओं गुणों और विकारोंसे विरहित है—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यद्यप्यन्त्यभिः सविशन्ति तद्विजिज्ञासस्य। तद् ब्रह्मेति' (तैत्तिरीय० ३।१) आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध होता है कि इस जगत्की सृष्टि स्थिति, सहति ब्रह्मसे ही होती है। उक्त दोनों प्रकारकी श्रुतियोंमें वस्तुतः विगान नहीं है।

स्वरूपलक्षणलक्षित सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण, निष्क्रिय निर्विकार ही है, वही स्वशक्तिभूता त्रिगुणमयी अनिर्वचनीया मायाके योगसे तटस्थलक्षणलक्षित ईश्वररूपसे उत्पत्त्यादि कृत्योंका निर्वाहक होता है। अभिप्राय यह है कि उसीमें त्रिगुणमयी प्रकृतिकृत व्यवहार आरोपित होते हैं। दाहिकाशक्तिके दाहकी निष्पत्ति होनेपर भी अग्निको दाहक माना जाना जिस प्रकार समीचीन है, उसी प्रकार मायाशक्तिके सृष्ट्यादिकी निष्पत्ति सम्भव होनेपर भी ब्रह्मको स्रष्टादि माना जाना सर्वतोभावेन समीचीन है।

'सच्छब्दवाच्यमविद्याशबलं ब्रह्म। ब्रह्मणोऽव्यक्तम्।

अव्यक्तान्महत्। महतोऽहङ्कारः। अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राणि।

पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि। पञ्चमहाभूतेभ्योऽखिलजगत्॥'

(त्रिशिखिराज्ञाणोपनिषत् १) आदि श्रुतियाँ उक्त रहस्यका

प्रतिपादन स्वयं ही करती हैं—

त्वतोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो
यदन्यनीहादगुणादविक्रियात् ।
त्वयिश्चरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते
त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै ॥

(श्रीमद्भा० १०।३।१९)

स्वयं वेदाने परमात्माको सकल विरुद्धधर्माश्रयस्वरूपसे निरूपित किया है। 'अजायमानो यदुधा वि जायते' (यजु० ३१।१९) यहाँ परमात्माको अजायमान और विशेषरूपसे जन्मयुक्त माना गया है। 'स एष मृत्यु सोऽमृतम्' (अथर्व० शौ० सं० १३।४।३।२५) में परमात्माको मृत्यु और अमृत दोनों ही कहा गया है। 'तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तदन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यत' (यजु० ४०।५) में उसे चलनक्रियाशील और चलनक्रियारहित, दूर और समीप भीतर और बाहर बताया गया है। 'नासदासीद्, नो सदासीत्' (ऋ०शा०सं० १०।११९।१) में न सत् था न असत् था—कहकर परमात्मशक्तिको भी परस्पर विरुद्धरूपसे निरूपित किया गया है। 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' (शेता० ३।२०) में भगवत्तत्त्वको अणु-से-अणु और महान्-से-महान् कहा गया है। 'सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविबर्जितम्' (शेता० ३।१७, गीता १३।१४) में उसे इन्द्रियसहित और इन्द्रियरहित कहा गया है। 'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता' (शेता० ३।१९) की ठिकसे परमात्माको निराकार और 'सर्वतः पाणिपाद तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्' (शेता० ३।१६) की ठिकसे साकार कहा गया है। 'न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्ग्राह' (यजु० ३२।३) की ठिकसे श्रुतिने परमात्माको अनुपमेय कहा है तथा 'सर्वत्सरस्य प्रतिमा या त्वा रात्र्युपास्महे। सा न आयुष्यतीं प्रजा रायस्पोषेण स सृज' (अथर्व० ३।१०।३) —'हे रात्रि। सर्वत्सर (प्रजापति, परमात्मा) की प्रतिमा (मूर्ति) जिस तेरी हम उपासना करते हैं, वह तू प्रतिमा हमारी प्रजाको धन-पुष्टि आदिसे मयुक्त कर।'—की ठिकसे परमात्माकी मूर्तिका प्रतिपादन किया गया है।

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण ।

उपासकाना कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥

(यमपूर्वतापिन्युपनिषत् १।७)

'ब्रह्म चिन्मय (चिन्मात्र), अद्वितीय निष्कल और

अशरीर है। उपासकोकी कार्यसिद्धिके लिये उसके विविध अवतार-विग्रहकी श्रुतियोने उद्भावना की है, जो कि भक्तोद्वारा भाव्य (भावनायोग्य) है।'

—आदि वचनोंके अनुसार सगुणकी तात्त्विक निर्गुणरूपता और निर्गुणकी ओपाधिक सगुणरूपताके कारण सगुण-निर्गुणम एक्य सिद्ध होता है।

जैसे स्वतः शुद्ध स्फटिकमें हिङ्गुलके योगसे रक्तत्वकी और स्फटिकाशके प्रमोयसे पद्मरागत्वकी प्रतीति होती है, उसीमें चन्द्रिकाके योगसे इन्द्रनीलत्वकी स्फूर्ति होती है, वैसे ही स्वप्रकाश ब्रह्ममें मायायोगसे ईश्वरत्व (परमात्मत्व) की प्राप्ति होती है। उसीमें चिदश (ब्रह्मत्व) के प्रमोयसे और मायाके दाढर्यसे भगवान् और लीलावतार श्रीराम-कृष्णादिकी स्फूर्ति होती है—

मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युत ।

रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाऽध्युत ॥

(पाञ्चरात्र)

'जिस प्रकार नाना छविधारी वैदूर्य नामक मणि नील-पीतादिसे युक्त रूपभेद (विविधता) को प्राप्त होती है, उसी प्रकार भक्तोंकी भावनाके योगसे भगवान् अच्युत रूपविशेषको प्राप्त होते हैं।'

अवतारविग्रह सर्वशक्तियों, विशेषणों और सर्वगुणोंसे सम्पन्न है। यद्यपि चरम कार्य पृथ्वीमें भी गन्धादि सर्वविशेषताओका सन्निवेश है तथापि वह भौतिकतारूप दूषणसे दूषित है। अविद्या काम और कर्मोंसे असंस्पृष्ट अवतार-विग्रहमें सकल सुन्दरताओका सन्निवेश और विशेषताओका उपनिवेश तथा भौतिकताका असन्निवेश होता है। निजभक्तोपर अनुग्रह करनेकी भावनासे ही भगवान् अवतरित होते हैं—

विभ्रद् यपु सकलसुन्दरसन्निवेश

कर्मचारन् भुवि सुमङ्गलमाप्तकाम ।

(श्रीमद्भा० ११।१।१०)

अस्यापि देव यपुषो मदनुग्रहस्य

स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ।

नेशे महि त्ववसितु मनसाऽऽन्तेरेण

साक्षात्तवैव किमुतात्मसुखानुभूते ॥

त्वं

भावयोगपरिभावितहृत्सरोज

आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुसाम्।

यद्यद्विद्या त उरुगाय विभावयन्ति

तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय॥

(श्रीमद्भ० १०।१४।२ ३।१।११)

ध्यान रहे, गुलाबके बीज (अङ्कुरोत्पादिनी शक्तिविशिष्ट उपादान)-मे पत्तियो और कौंटाको उत्पन्न करनेवाली शक्तियोगी अपेक्षा जिस प्रकार दिव्य पराग, मकरन्दसे समन्वित पुष्पाको समुत्पन्न करनेवाली शक्ति विलक्षण है, उसी प्रकार परमात्मा प्रपञ्चोत्पादिनी और प्राणियाको उत्पन्न करनेवाली शक्तियाकी अपेक्षा स्वयंको श्रीराम-कृष्ण-शिवादिरूपो मे समुत्पन्न करनेवाली शक्ति विलक्षण है।

यह भी ध्यान रचना आवश्यक है कि भगवद्विग्रह कारणोपाधिक (मायोपहित) चैतन्यकी उपाधि मायानिष्ठ विशुद्ध सत्त्व निमित्तिक होनेसे तत्त्वान्तर सन्नक विजातीय परिणाम न होनेसे निर्विकार है। लीलासौख्यकी दृष्टिसे परिच्छिन्न परिलक्षित होनेपर भी आकाश, अह और महत्की अपेक्षा भी विभु है—

यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथ ।

सर्वगत सर्वात्मा तथाप्यय सच्चिदानन्द ॥

(प्रबोधसुधाकर २००)

(३) भगवत्प्रेमतत्त्वकी तात्त्विक भीमासा—

सर्वानुभव-सिद्ध यह तथ्य है कि आत्मा सर्वाधिक प्रीतिका विषय है। अन्याम आत्मापेक्षया किञ्चित्पूना प्रीति स्वभावसिद्ध है। 'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति।' (बृहदा० २।४।५, ४।५।६) इस अनुभवसिद्ध श्रुतिके बलपर आत्माकी सुखरूपता सिद्ध है, न कि अन्योकी। 'सुखमस्यात्मनो रूपम्' (श्रीमद्भ० ७।१३।२६)—'यह आत्मा साक्षात्सुखरूप ही है।'।

'यो वै भूमा तत्सुखं नात्ये सुखमस्ति' (छान्दोग्य० ७।२३।१)—के अनुसार भूमासन्नक परमात्माकी सुखरूपता सिद्ध है न कि किसी अन्यकी। ऐसी स्थितिम जीवनिष्ठ असमान्यतासुलभ परमात्माकी परोक्षता और आत्माकी परिच्छिन्नता और सद्ब्रितीयताका अपलता परमात्माकी परप्रेमास्पदता और अक्षय सुखकी उपलब्धि के लिये अनिवार्य है—

सर्वेषामपि भूताना नृप स्वात्मैव बल्लभ ।

इतरेऽपत्यविताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि॥

कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्।

जगद्विज्ञाया सोऽप्यत्र देहोवाभाति मायया॥

वस्तुतो जानतामत्र कृष्ण स्थास्तु चरिष्णु च।

भगवद्रूपमखिल नान्यद् वस्तिवह किञ्चन॥

सर्वेषामपि वस्तूना भावार्थो भवति स्थित ।

तस्यापि भगवान् कृष्ण किमतद्वस्तु रूप्यताम्॥

(श्रीमद्भ० १०।१४।५० ५५-५७)

'राजन्' ससारके सभी प्राणी अपने आत्मासे ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं। पुत्रसे धनसे या अन्य ममतास्पदसे जो प्रेम होता है, वह इसलिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय लगती हैं।'

'श्रीकृष्णको ही तुम सब आत्माओका आत्मा समझो। जगत्कल्याणके लिये ही वे योगमायाका आश्रय लेकर देहधारीक समान जान पड़ते हैं।'

'जो लोग भगवान् श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानते हैं, उनके लिये तो इस जगत्मे जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं और प्रपञ्चातीत परमात्माके विविध अवतार हैं, वे सभी श्रीकृष्णस्वरूप ही हैं। श्रीकृष्णके अतिरिक्त कुछ भी प्राकृत-अप्राकृत पदार्थ है ही नहीं।'

'सभी वस्तुओका अन्तिमरूप अपने कारणम स्थित होता है। उस कारणके भी परम कारण हैं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र। ऐसी स्थितिम किस वस्तुका श्रीकृष्णसे पृथक् प्रतिपादन कर।'

समाश्रिता ये पदपल्लवप्लव

महत्यद पुण्ययशो मुरारे ।

भवाम्युधिर्यत्सपद पर पद

पद पद यद् विपदा न तेपाप्॥

(श्रीमद्भ० १०।१४।५८)

'जिन्हाने पुण्यकीर्ति मुकुन्द मुरारिके पदपल्लवकी नौकाका आश्रय लिया है जो सत्पुरुषाका मर्त्यस्व है उनके लिये यह भवसागर बड़डक खुरके गड्डेके समान है। उन् परमपदका प्राप्ति हा जाती है और उनके लिय विपत्तियाका निवाम-स्थान—यह ससार नहीं रह जाना।'

वास्तवमे समस्त कल्याणोकी अवधि आत्मा है और आत्मज्ञान प्रदान करनेवाले श्रीहरि ही सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रिय आत्मस्वरूप हैं। जिस प्रकार वृक्षकी जड़ सँचनेसे तना शाखा उपशाखादि सभीका पोषण हो जाता है तथा भोजनद्वारा प्राणोको तृप्त करनेसे समस्त इन्द्रियाँ पुष्ट होती हैं, वैसे ही श्रीभगवान्की पूजा ही सबकी पूजा है—

श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थत ।
सर्वेषामपि भूताना हरिरात्माऽऽत्मद प्रिय ॥
यथा तरोर्मूलनिपेचनेन
तुष्यन्ति तत्कन्धभुजोपशाखा ।
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां
तथैव सर्वार्हणमच्युतेभ्यः ॥

(श्रीमद्भा० ४।३९।१३-१४)

भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण प्राणियोंके ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं, वे अपने ही बनाये हुए स्थूल-सूक्ष्म पञ्चभूतादिविनिर्मित शरीरोमे जीवरूपसे प्रतिष्ठित और प्रतिपादित हैं—

सर्वेषामपि भूताना हरिरात्मेष्टर प्रिय ।
भूतैर्महद्भि स्वकृतै कृताना जीवसजित ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।४९)

सुखाभिव्यञ्जिका मनावृत्ति प्रेम है। प्रेम मूकद्वारा प्राप्त रसास्वादनतुल्य है। आन्तर मधुर वेदनारूप अथवा सरस मनोवृत्तिरूपा प्रीति है। 'रसो वै स' (तैत्तिरीय० २।७) आदि श्रुतियोंके अनुसार रसस्वरूप, रसिकशेखर परमात्मा, उनकी बाह्याभ्यन्तर अभिव्यक्ति और उनमे सख्यादिभावसे अनुरक्ति प्रेम है। अप्राप्त प्राप्त और विनष्ट—त्रिविध-विषयक प्रेम सम्भव है।

चित्त घनीभूतालाशुतुल्य कठिन है। भगवद्रसिकोके श्रीमुखसे श्रीहरिके प्रभाव, स्वभाव, स्वरूप, रूप, नाम, धाम और लीलाका श्रवण करते रहनेपर चित्त द्रवतायुक्त होता है। द्रवीभूत स्नेहिल अन्तःकरणपर प्रभुदर्शनजनित सस्कारके उत्तरोत्तर सुपुष्ट होते रहनेपर उत्तरोत्तर अभिव्यक्त प्रभु ही प्रेम हैं। स्निग्ध तारल, निर्मल, शुद्ध, समुत्प्रेक्ष्य, गङ्गाप्रवाहवद् भगवद्गुणगणश्रवणादिसुलभ द्रवावस्थापन्न चित्त और चित्ता-पहारक चैत्यवपु (अन्तर्यामी) प्रभुमें प्रगाढतादात्म्यापति

प्रेमाभक्ति है—

मदगुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये ।
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाभसोऽप्युधौ ॥
लक्षण भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् ।
अहंतुक्त्वय्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे ॥

(श्रीमद्भा० ३।२९।११-१२)

'जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे मनोगतिका तैलधारतुल्य अविच्छिन्नरूपसे मुझ सर्वान्तर्यामीके प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तमे निष्काम और अनन्य प्रेम होना—निर्गुण (विशुद्धसत्त्वात्मिका) भक्तियोगका लक्षण कहा गया है।'

प्रेम प्रियतम और प्रेमीकी मधुर विवशताको छोटित करता है। हृदयनिबद्ध प्रियतम प्रभु प्रेमीके प्रेमपाशसे स्वयंको मुक्त नहीं करना चाहते। प्रेमी-लोककृत तथा दैवकृत विविध यातना प्राप्त करते रहनेपर भी प्रभुको छोड़ नहीं सकते। अतएव प्रियतम और प्रेमीका परस्पर मधुर वैवश्य प्रेम है—

विसृजति हृदय न यस्य साक्षा-
द्धरिविशताभिहितोऽप्यधोघनाश ।

प्रणयरशनया धृताङ्घ्रिपद्य
स भवति भागवतप्रधान उक्त ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५५)

'विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अधराशिको नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरणकमलोको बाँध रखा है वास्तवमे ऐसा पुरुष ही भगवान्के भकामे प्रधान है।'

क्यों न हो। विविध बन्धनोमे प्रेमरज्जुकृत बन्धन विलक्षण है। दारुके भेदनमे निपुण भ्रमर भी पद्मकोशमे निबद्ध रहनेपर कमलदलके भेदनमे असमर्थ होता है—

बन्धानि खलु सन्ति यद्भि
प्रेमरज्जुकृतबन्धनमन्यत् ।

दारुभेदनपुणोऽपि यडङ्घ्रि-
निष्क्रियो भवति, पङ्कजकोशे ॥

(श्रीपरस्वामिपाद)

जहाँ सभी रस आर भाव समुद्रमे तरङ्गतुल्य उन्मज्जित
आर निमज्जित होत हैं, वह प्रेम नामसे प्रथित ह—

सर्वे रसाश्च भावाश्च तरङ्गा इव चारिधौ।

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेमसङ्गः ॥

(चैतन्यचन्द्रोदय ३।८)

आत्मीय भावसे आकर्षण प्रेमोत्पादक हे। आत्मभावम
प्रतिष्ठा प्रमीकी पूणता हे। ममताका पयवसान अहता ह।
आसक्तिका पर्यवसान अभिष्वङ्ग है। ममतास्पदम अहताकी
घनता अभिष्वङ्ग ह। आसक्ति आर अभिष्वङ्गके विषय
पुत्र दार ओर गृहादि हैं। आत्मामे परम प्रीति अशी-सरीखे
प्रभुको आत्मीय सिद्ध करती है। अशी-सरीखे प्रभुसे निज
एकताकी अनुभूति प्रभुको आत्मरूपता सिद्ध करती ह।
आत्मस्वरूप श्रीहरिसे अतिरक्ताकी असत्ता प्रभुकी अद्वितीयता
सिद्ध करती ह। अतएव आत्मस्वरूप श्रीहरि सर्वोत्कृष्ट ही
नहीं, अपितु एकमात्र प्रेमपात्र हैं।

लीलासौख्यकी अभिव्यक्तिक लिये प्रमास्पद प्रेमाश्रय
ओर प्रेमको लेकर त्रिविधता है, परतु तरङ्गाश्रित त्रिपुटीका
आश्रय स्वय प्रमतत्त्व तुरीय ह। अद्वितीय प्रमतत्त्वम
तुरीयत्व भी आपचारिक (अवास्तविक) ही हे—

'तुरीय त्रिपु सन्ततम्' (श्रीमद्भ० ११।२५।२०)

'मायासख्या तुरीयम्' (शाङ्करभाष्य मा०का० मङ्गला०)

प्रेमास्पदके प्रकाशव्यूहरूप प्रमास्पद, प्रमी आर प्रमम

निरुपता उसी प्रकार प्रातीतिक है, जिस प्रकार योगिविरचित
कायव्यूहामे विविधता प्रातीतिक है।

कृष्णवता (कृष्णरता) कृष्णमनुस्मरन्तो

रात्रौ च कृष्ण पुनरुत्थिता ये।

ते कृष्णदहा प्रविशन्ति कृष्ण-

याज्य यथा मन्त्रहुत हुताशे ॥

'जिन्हाने श्रीकृष्णभजनका ही व्रत ल रखा है, जा
श्रीकृष्णम ही अनुरक्त हैं, जो श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण
करत हुए ही रात्रिमे सोत हैं और उन्हींका स्मरण करत हुए
सबेरे उठते हैं, व श्रीकृष्णस्वरूप होकर उनम इस तरह
मिल जाते हैं, जसे मन्त्र पढ़कर हवन किया हुआ घृत
अग्निम मिल जाता ह'—

कृष्णभाव (भक्ति)-रसभाविता मति

क्रीयता यदि कुतोऽपि लभ्यते।

तत्र लौल्यमपि मूल्यमकल

जन्मकोटिसुकृतेन

लभ्यते ॥

(पद्मवली १४)

'हे सज्जनों। श्रीकृष्णभक्तिसभाविता (सुवासित) मति
यदि किसी स्थलपर मिल जाय तो तुरत खरीद ला। उसका
मूल्य केवल लालसा ह। श्रीकृष्णसेवासुख-लालसाक विना
श्रीकृष्णभक्तिसभाविता मति कराडा जन्माक सुकृतासे भी
नहा मिल सकती।'।

प्रेम हू सब साधन को सार

प्रेम हू सब साधन को सार।

भगवत् प्राप्ति प्रेम साधन त, हाय प्रगट प्रभु हार॥१॥

ज्या श्रम रहित यासना अविरल बढत राग आधार।

त्या अनुराग अधार प्रेम का, प्रभु प्रति हाय अपार॥२॥

तहँ न राग द्वेषादि द्वन्द्व जग, भुक्त सकल दुख भार।

परमानन्द नित्य माधुर्य रस, रसिकन को आधार॥३॥

प्रेम रूप-हरि, प्रम स्वय हरि, वह रस रूप अगार।

साधन, सिद्धि, साध्य, साधक, सब प्रभु ही प्रेमाकार॥४॥

मति गति, भगति, कम, जप, तप, मख, सम दम नियम अपार।

'कृष्णगुपाल प्रम विनु सुन, सब कहँ प्रेम अधार॥५॥

—प० श्रीकृष्णगोपालाचार्यजी

भगवत्प्रेमके प्रचार-प्रसारसे प्राणियोंका परम कल्याण

(अनन्तभीविभूषित तथिलनाडुक्षेत्रस्थ काशीकाकमकोटिपीठग्रीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्रसरस्वतीजी महाराज)

यह भारतभूमि ऋषि-मुनिया एव साधु-महात्माआकी जन्मभूमि एव निवासस्थली रही है। अतः सृष्टि स्थिति, संहार एव विध्वना संचालन और पालन—इन पाँच कृत्योंको मम्मन् करनेवाले परमात्माके अवताराकी भी क्रीडास्थली रही है। उन्हीं भगवान्के श्वास-नि श्वासभूत चारा वेद हैं और उन्हीं वेदाके व्याख्यास्वरूप इतिहास-पुराण धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थ हैं। इस घोर कलियुगमें नित्य सुस्थिर रहनेवाले सनातन धर्मका हास होने लगता है। लोगोंकी धर्मम रुचि कुछ कम हो जाती है। ऐसी स्थितिमें सत-महात्माआके प्रयासके द्वारा यह सनातन धर्म भारतमें सुरक्षित रहता है।

इसी दिशामें 'कल्याण' पत्रके संचालकाका 'भगवत्प्रेम-अङ्क' प्रकाशित करनेका प्रयत्न हो रहा है। इस पत्रके द्वारा प्रतिवर्ष कोई विशेषाङ्क प्रकाशित कर धर्म और सदाचारका विधम प्रचार-प्रसार किया जाता है। 'भगवत्प्रेम-अङ्क' से देशवासिया और विश्वके सज्जनामे भी परस्पर भगवत्प्रेम और सद्ब्यवहारका प्रचार-प्रसार होगा। इस प्रयत्नसे सम्पूर्ण विश्वके सभी प्राणियाका परम कल्याण

होगा और विशेषरूपसे मानव-समाजका तो आत्यन्तिक श्रेय होगा।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश देते हुए सभी लोगोंको अपने-अपने धर्ममें निरत रहनेको कहा है— इसमें सभी देश, सभी वर्ण और सभी आश्रमाम मनुष्याका अपने-अपने कर्तव्यपालनसे सम्पूर्ण विश्व तथा पृथ्वीपर निवास करनेवाले प्राणियोंका परम कल्याण होता है और सिद्धि प्राप्त होती है—

य्ये स्वे कर्मण्याभरत ससिद्धि लभते नर ।

स्वकर्मनिरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥

यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिद ततम् ।

स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ॥

(१८।४५-४६)

भगवान्की कृपासे 'कल्याण' पत्रके इस विशेषाङ्कका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हो—यही हमारी शुभ कामना है। आशा है सभी लोग यथाशक्ति धर्म और सद्भावनाके प्रचार-प्रसारमें अपना हाथ बटावगे।

भगवान्का प्रेम और शक्ति सदा मेरे साथ है

मैं जीवन्की किसी भी परिस्थितिमें भयभीत या परास्त नहीं होता, क्योंकि मेरे हृदयमें स्थित भगवान् मेरी सफलताके हेतु है। भगवान्के लिये कोई भी स्थिति ऐसी पेचीदा अथवा कठिन नहीं है, जिसको व सुलझा न सक अथवा जिसका सर्वानुकूल समाधान वे न कर सक। अतएव अपने मनको क्षुब्ध करनेवाली प्रत्येक पेचीदा या कठिन परिस्थितिको सर्वसमाधानविधायक भगवान्को सौंपकर मैं निश्चिन्त होता हूँ।

जब मैं अस्वस्थ होता हूँ, तब न तो मैं अपनी अस्वस्थताके विषयमें कुछ सोचता हूँ और न दूसरासे उसके सम्बन्धमें कुछ कहता-सुनता हूँ, प्रत्युत अपने हृदयमें इस विश्वासको दृढ़ करता हूँ कि सर्वरोगशामक भगवान् मेरे अन्तरमें अवस्थित हैं। जब कोई भय मुझे भयभीत करता है तो मैं अपने हृदयमें धार-धार इस विश्वासको दोहराता हूँ कि भगवान् सरक्षक एव साहसक रूपमें नित्य मेरे साथ हैं। जब मन किसी भावी काल्पनिक अथवा वास्तविक विपत्तिकी आशङ्कासे भयभीत एव अस्थिर होने लगता है, तब मैं इस विश्वासको परिपुष्ट करता हूँ कि जो भगवान् इस समय मेरे साथ हैं, वे ही भविष्यमें भी मेरे साथ रहेंगे।

सामने उपस्थित कठिनाइयोंको—चाहे वे कितनी ही भीषण एव पेचीदा क्या न हों—मैं विश्वासपूर्वक भगवान्के प्रेमपूर्ण और सौहार्दभरे सरक्षणमें सौंपता जाता हूँ और एक क्षणके लिये भी इस बातमें सदेह नहीं करता कि भगवान्का प्यार सब परिस्थितियोंका सुन्दर-से-सुन्दर रूपमें समाधान कर रहा है।

मैं भगवान्के प्रेम एव शक्तिके बलपर किसी भी परिस्थितिका स्थिरतासे सामना करनेमें समर्थ हूँ। भगवान्का प्रेम और शक्ति सदा मेरे साथ है।

सत्यप्रेम, गूढप्रेम, अगमप्रेम और तत्त्वप्रेमकी तात्त्विक मीमांसा

(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाङ्गाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सारस्वतीजी महाराज)

गोस्वामी तुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें श्रीरामभद्रके प्रति महाराज दशरथके प्रेमको 'सत्यप्रेम' कहा है, जनकजी और भरतजीके प्रेमको 'गूढप्रेम' माना है, भरत तथा श्रीरामके पारस्परिक प्रेमको 'अगमप्रेम' स्वीकार किया है तथा भगवती सीताके प्रेमको 'तत्त्वप्रेम' कहकर निरूपित किया है।

(१) सत्यप्रेम—कोपभवनम महारानी कैकेयीको मनाते हुए महाराज दशरथने दृढतापूर्वक यह भावना व्यक्त की— 'मछली चाहे बिना पानीके जीती रहे और मणिधर सर्प भी चाहे बिना मणिके दीन-दु खी होकर जीता रहे, परतु मैं स्वभाववश ही कहता हूँ, मनम छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन रामके बिना नहीं है'—

जिए मीन बरु बारि बिहीना। भनिबिनुफनिकुजिएदुखदीना॥
कहउँ सुभाउ न छलु मन माहीं। जीवतु मोर राम बिनु पाहीं॥

(रा०च०मा० २।३३।१-२)

महाराजने उक्त स्वभावको सत्य सिद्ध करते हुए निज प्रमाद और प्रबल प्रारब्धवश प्रिय पुत्र श्रीरामके वियोगका कुयोग सधनेपर प्रिय शरीरको श्रीरामविरहम तृणवत् त्याग दिया। अतएव उनका प्रेम 'सत्यप्रेम' सिद्ध होता है—

बदउँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद।

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तुन इव परिहरेत॥

(रा०च०मा० १।१६)

क्यों न हो। मनुष्यलोकमें कपटारहित प्रेम होता नहीं। कदाचित् किसीमें हो भी जाय तो विरहयोग मधता नहीं और विरहका योग भी सध जाय तो जीवन सम्भव होता नहीं—

कैतवरहित प्रेम न तिष्ठति मानुये लोके।

यदि भवति कस्य विरह सति विरहे को जीवति॥

(वैष्णवतोषिणी १०।३१।१)

(२) गूढप्रेम—दम्भी योगमें भोगको दुराकर रखते हैं जबकि विदेहराज जनकजीने श्रीराम-प्रेमरूप योगको भोगमें दुराकर रखा था, परतु वह प्रेम श्रीरामभद्रके दर्शनसे भोगको भगाकर प्रकट हो गया। अतएव श्रीरामभद्रके प्रति

विदेहराजका वह प्रेम 'गूढप्रेम' (गूढप्रेम) कहा गया है—
प्रनवउँ परिजन सहित थिदेहू। जाहि राम पद गूढ सनेहू॥
जोग भोग महँ राखेउ गोई। राम दिलोकत प्रगटेउ सोई॥

(रा०च०मा० १।१७।१-२)

ह्लादिनीसारसर्वस्वभूता सीताजीके हृदयमें श्रीरामभद्रके प्रति तथा सचित्सारसर्वस्व श्रीरामभद्रके हृदयमें देवी सीताके प्रति सनिहित प्रेमके मूर्तरूप श्रीभरतजी हैं। उन्हे श्रीभरद्वाज आदि महर्षियोंने साकार रामस्नेह, रामप्रेमपीयूष और रामभक्तिरस कहा है—

तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू। धरे देह जनु राम सनेहू॥

तुम्ह कहँ भरतु कलक यह हम सब कहँ उपदेसु।

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समठ गनेसु॥

पूरन राम सुपेम पियूष। गुर अवमान दोय नहि दूषा॥

(रा०च०मा० २।२०८।८ दो० २०८ २०१।५)

श्रीभरतजीका पवित्र आचरण भक्तजनोको अनुरजित करनेवाला भवभारका भजन करनेवाला तथा रामस्नेहरूपी सुधाकर (चन्द्रमा)—का सारसर्वस्व है—

जान रजन भजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥

(रा०च०मा० २।३२६।८)

यदि श्रीसीतारामजीके प्रेमपीयूषसे परिपूर्ण भरतजीका जन्म भूतलपर न हुआ होता तो मुनियोंके मनके लिये भी अगम यम-नियम-शम-दमादि कठिन व्रतोंका आचरण कौन करता? दु ख-दाह-दरिद्रता-दम्भादि दोषोंको सुयशके बहाने कौन हरण करता? कलिमल-ग्रसित मनुष्योंको हठपूर्वक श्रीरामभक्त कौन बनाता—

सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को।

मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को॥

दुख दाह दारिद दभ दूषन सुजस मिस अपहरत को।

कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सनमुख करत को॥

(रा०च०मा० २।३२६ छंद)

कौसल्याजीके मनमें भरतजीके प्रति अधिक चिन्ता थी। उन्होने मिथिलेश्वरीको चित्रकूटमें भरतजीके शील-स्वभावको समझाते हुए कहा कि श्रीरामके प्रति भरतके

हृदयम 'गूढस्नेह' है। भले ही उन्हें माता-पिताने राज्य दिया है, उनके राज्यश्री प्राप्त करनेसे श्रीरामभद्रको परम प्रसन्नता है मन्त्रिमण्डलका समर्थन प्राप्त है, प्रजा भी अनुकूल है, हमारा भी पूर्ण समर्थन उन्हें सुलभ है, परतु वे रामविमुख होकर राज्यश्री लाभ कर सुखपूर्वक अयोध्याम निवास करते हुए राज्य करेगे, ऐसा मुखे नहीं लगता। वे राज्याधिकार सुलभ होनेपर भी वनम निवास करेगे या कहीं अन्यत्र वनवासिया-सरीखे जीवन-यापन करते हुए अवधि व्यतीत करेगे, ऐसा प्रतीत होता है—

गूढ स्नेह भरत मन माहीं। रहे नीक माहि लागत माहीं॥

(रा०च०भा० २।२८४।४)

हुआ भी ऐसा ही। श्रीभरतजीने नन्दिग्राममे निवास कर नियम, व्रत और भक्तिभावपूर्वक अवधि व्यतीत होनेकी प्रतीक्षा करते हुए राघवेन्द्र श्रीरामभद्रके प्रति अपने गूढप्रेमको प्रकट कर दिया।

इसी प्रकार रामभक्त भरतजीके रामस्नेहसुधारससिक्त वचनाको सुनकर समन्त अवधवासी अति प्रसन्न हुए थे—
भरत बचन सब कहैं प्रिय लागे। राम स्नेह सुषां जनु पागे॥

(रा०च०भा० २।२८४।१)

रामवियोगविषमविषदग्ध रामभक्तोंको भरतजीके रामस्नेहसुधारससिक्त वचन उसी प्रकार दाहमुक्त कर स्फूर्तिप्रद सिद्ध होते हैं, जिस प्रकार सबीज मन्त्र सुनकर मृतप्राय मूर्च्छित व्यक्ति जग जाते हैं और नवीन स्फूर्ति-लाभ करते हैं—

लोग बियोग धियम विष दागे। मत्र सबीज सुनत जनु जागे॥

(रा०च०भा० २।२८४।२)

कौसल्या-सुमित्रादि माताआ वसिष्ठादि गुरुजनो, मन्त्रिगण और प्रबुद्ध नागरिकोंकी दृष्टिमे भरतजी श्रीरामप्रेमकी साक्षात् मूर्ति ही मान्य हैं—

मातु सचिव गुर पुर जर नारी। सकल स्नेहैं धिक्कल भए भारी॥
भरतहि कहहि सरहि सरहि। राम प्रेम मूरति तनु आही॥

(रा०च०भा० २।२८४।३-४)

श्रीभरतजी उनकी दृष्टिमे श्रीरामजीको प्राणाके समान प्यारे हैं—

तात भरत अस काहे न कहहु। प्रान समान राम प्रिय अहुहु॥

ऐसे भरतजी सबके प्राणप्रिय हो गये। सबने उनके जीवनको धन्य समझा और उनके शील तथा स्नेहकी भूरि-भूरि सराहना की—

धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेहु सरहत जाहीं॥

(रा०च०भा० २।२८५।४)

चित्रकूट प्रस्थान करनेके पूर्व भरतजीन अयोध्याको श्रीरामजीकी सम्पत्ति समझकर उसकी सुरक्षाका पूर्ण प्रबन्ध किया। प्रेमावेशमे प्राप्त दायित्वसे मुक्तना या उसके निर्वाहमे प्रमाद बरतना भरतजी-जैसे आदर्श भक्ताके लिये असम्भव है। श्रीभरतजीकी दृष्टिमे स्वामीके हितको करनेवाला ही सेवक है। स्वामीके हितको साधते समय भले ही उन्हें कोई स्वार्थी कहे, अनेक दोषारोपण भी क्यों न करे तो भी उसकी चिन्ता श्रीभरतजी-जैसे प्रबुद्ध भक्ताके लिये उपयुक्त नहीं—
करइ स्वामि हित सेवकु साई। दूषन कोटि देइ किन कोई॥

(रा०च०भा० २।२८६।५)

श्रीभरतजीने गुरु वसिष्ठसे आशीर्वाद और परिचय-प्राप्त रामभक्त निषादराजको हृदयसे लगाकर निज विनय और प्रेमका परिचय देकर सबका हृदय जीत लिया। तीर्थराज प्रयागसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष न माँगकर जन्म-जन्ममे श्रीरामभद्रके चरणोंमे वरदानस्वरूप रति चाहकर, श्रीरामप्रेमको पञ्चम पुरुषार्थ सिद्ध किया—

अरख न धरम न काम रुचि गति न चहई निरयान।

जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन॥

(रा०च०भा० २।२०४)

श्रीरामजी कदाचित् सर्वज्ञताको तिलाञ्जलि देकर प्राकृत पुरुषोके तुल्य भरतजीको कुटिल समझने लग जायँ, लोग गुरुद्रोही और साहिबद्रोही कहने लग जायँ, इसकी चिन्ता छोडकर भरतजी त्रिवेणीसे यही वर माँगते हैं कि श्रीसीतारामचरणोंमे मेरा प्रेम आपके अनुग्रहसे प्रतिदिन बढ़ता ही रहे—

जानहुँ रामु कुटिल करि मोही। लोग कहउ गुर साहिब द्रोही॥

सीता राम चरन रति घोर। अनुदिन वढत अनुग्रह तार॥

(रा०च०भा० २।२०५।१-२)

क्यों न हो। मेघ चाहे जन्मभर चातककी सुध भुला दे और जल माँगनेपर वह चाहे वज्र तथा पत्थर (ओले)

ही गिराये, पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी टेकरूपी विभूति ही नष्ट हो जायगी, चातककी भलाई तो प्रेम बढ़ानेमें ही सर्वतोभावेन सनिहित है।

जैसे तपानेसे सोनेपर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतमके चरणोंमें प्रमका नियम निभातेपर प्रेमी भक्तका गौरव बढ़ जाता है—

जलदु जनम भरि सुरति बिसारड । जाचत जलु पथि पाहन डारड ॥
चातकु रटनि छटे छटि जाई । बडे प्रेमु सब भाँति भलाई ॥
कनकहिँ बान छडइ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे ॥

(रा०च०पा० २।२०५।३-५)

वस्तुतः मधुर अतृप्तिसे युक्त प्रेमपक्षमें नित्य वृद्धि सम्भव होनेपर भी पूर्णिमाकी तिथिका प्रवेश नहीं है। प्रेमीका प्रेम तभी परिपुष्ट माना जाता है जब प्रेष्ठसे भी निज प्रेमको दुराकर रखनेकी भावना उसके हृदयमें अवतरित होती है। प्रेमगोपनमें दक्ष भक्त ही तत्सुखसुखित्वकी भावनामें सर्वोत्कृष्ट गोपीभावसे भावित माना जाता है। मानसपटलपर प्रतिष्ठित प्रियतमका मानस-संयोग ही जब प्रेमीके लिये प्रियतमका सश्लेष सिद्ध होता है तथा मानस-भवनमें भावित प्रेष्ठका विश्लेष ही जब प्रेमीके लिये वियोग बन जाता है, तब बाह्य संयोग-वियोग-निरपेक्ष प्रेम परिपुष्ट माना जाता है।

शुचिता और सत्यसे सम्पन्न स्नेह तथा शील-युक्त भरतजीका प्राप्त करके लोक और वेद—दोनों ही प्रतिष्ठित हुए।

विधिकी सीमामें लोक-वेदसम्मत राज्यश्रीका लाभ करके भी भरतजी उसके भोक्ता और उपभोक्ता नहीं बने। उन्होंने हृदयदाहको दूर करनेके लिये श्रीरामजीसे मिलनेका निर्णय लिया जिसे लोक और वेदके मर्मज्ञाने भी अतिश्रेष्ठ समझा। लोक-वेद-मर्मज्ञ देवगुरु बृहस्पतिजीके शब्दोंमें—
भरत सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेही ॥

(रा०च०पा० २।२१८।७)

सारा जगत् श्रीरामजीको जपता है परतु श्रीरामजी जिन्हें जपते हैं उन भरतजीके समान श्रीरामजीका प्रेमी भला अन्य कौन होगा ?

श्रीरामभद्रके चरणकमलामें अरति अर्थात् श्रीरामप्रेमकी

अभिव्यक्ति भवरोगका हेतु है। वल्कलवसनधारी बटोही श्रीरामका दर्शन जिन स्थावर-जङ्गम प्राणियोने किया और सौभाग्यवश जो स्वयंको श्रीरामजीकी दृष्टिका विषय बना पाये, वे सभी परमपदके योग्य हुए। परतु जब विरही भरतका दर्शन उन्हे सुलभ हुआ तथा जब वे भरतजीकी दृष्टिका विषय बने, तब उनका भवरोग ही मिट गया, अर्थात् उनमें श्रीरामप्रेमका द्रुतगतिते सञ्चार हो गया और वे परम पदको प्राप्त हो गये—

जड़ चेतन मग जीव घनैरे । जे चितए प्रभु जिह प्रभु हैरे ॥
ते सब भए परम पद जोगू । भरत दरस मेटा भव रोगू ॥

(रा०च०पा० २।२१७।१-२)

भरतजीका यह लोकोत्तर महत्त्व भी श्रीरामजीके अनुग्रहका ही फल समझना चाहिये। एक बार श्रीराम-नाम कहनेपर भी जब व्यक्ति तरन-तारन (स्वयं तरनेवाला और अन्यको तारनेवाला) हो जाता है, तब श्रीरामजी स्वयं जिसका स्मरण करते हो अर्थात् नामसहित ध्यान करते हो, अभिप्राय यह है कि जो भगवान् श्रीरामके भी प्रीतिपात्र हो, उनके दर्शनका ऐसा अनुपम महत्त्व क्या न हो।

मुग्धा शक्तिके वशीभूत भरतजी स्वयंको श्रीरामस्नेहविहीन समझकर मार्गके तीर्थोंमें स्नान करते, आश्रम और मन्दिरका दर्शन करते तथा मुनियोंको प्रणाम करते। मन-ही-मन उन सभीसे भगवती सीतासहित श्रीरामभद्रके पादपद्मोंमें प्रेम-प्राप्तिका वर माँगते।

मार्गमें भरतलालजी विचार करते हैं कि ससारमें चातक अपनी नेम (नीति)—रूपी विभूतिको नित्य नूतन बनाये रखनेमें निपुणताके कारण यशोलाभ करते हैं तथा मीन अपनी प्रेमरूपी विभूतिको नित्य नूतन बनाये रखनेमें प्रवीण होनेके कारण ससारमें सदा कीर्तिलाभ करते हैं। अतः लोक और वेदमें अनन्य रसिक ही यश प्राप्त कर पाते हैं—

जग जस भाजन चातक मीना । नेम येम निज निपुन नवीना ॥

(रा०च०पा० २।२३४।३)

जब भरतजी कैकेयीकी करतूतके कारण स्वयंको कलकित अनुभव करते तब श्रीरामधामकी ओर उनके कदम उठाये नहीं उठते परतु जब श्रीरामजीके अद्भुत

अन्तयामित्व और शील-स्वभावका अनुशीलन करते, तब श्रीरामनिवासकी ओर चरण द्रुतगतिसे बढ़ने लगते। जलमे रहनेवाले अलिगण जिस प्रकार प्रतिपल प्रवाहमे पीछे और आगे होते रहते हैं, वैसे ही भरतजी कभी पीछे तो कभी आगे परिलक्षित होते हैं।

श्रीरामजीके चरणचिह्नोको धरतीमे अङ्कित देखकर भरतजी स्वयको धन्य-धन्य मानते। 'सलग्न धूलिको सिरसे लगाते तथा हृदय और नत्रोसे स्पर्श करते। चरणचिह्नित धूलिका स्पर्श कर वे श्रीराममिलनजनित सुख पाते। उनकी अद्भुत गति, मति और स्थिति लखकर खग, मृग तथा स्थावर प्राणी भी प्रेमनिमग्न हो जाते।

पथप्रदर्शक निपादराज भी स्नेहवश मार्ग भूल जाते। तब सुरवृन्द सुगम मार्ग बताकर पुष्प-वृष्टि करने लगते। भरतजीकी यह अद्भुत दशा देखकर साधक और सिद्धवृन्द भी अनुपम अनुरागसे सम्पन्न हो जाते। वे भरतलालके अनुपम स्नेहकी सराहना करते फूले न समाते तथा मुक्तस्वरसे कहने लगते—'यदि भूतलपर भारतवर्षमे श्रीभरतजीका आविर्भाव न हुआ होता तो श्रीराम-प्रेमकी वक्रगतिके प्रभावसे अचर प्राणियोंको सचर और सचर प्राणियोंको अचर कौन करता'—

होत न भूतल भाड भरत को। अचर सचर चर अचर करत को॥

(रा०च०मा० २।२३८।८)

क्यों न हो? रसिक महानुभावाने प्रेमकी गतिको स्वभावसे ही कुटिल माना है—'अहेरिव गति प्रेम्ण स्वभावकुटिला भवेत्।' (उष्णवलीनीलमणि, विप्र० ९३)

भरतजीको हेतु बनाकर रामवनगमनका रहस्य इस प्रकार बताया गया है—

पेम अभिअ मदरु विरहु भरतु पयोधि गँभीर।

मधि प्रगटेठ सुर साधु दित कृपासिन्धु रघुबीर॥

(रा०च०मा० २।२३८)

भरतजी प्रेमाभूतको सँजोनेवाले अगाध समुद्र हैं। उन्हींको हेतु बनाकर उन्हींके प्राणधनको उन्हींसे वियुक्त किये जानेके कारण प्राप्त विरह मन्दराचल है। प्रेमसिन्धुका मन्थन कृपासिन्धु स्वयं श्रीरघुवीरने करके स्वर्गाय अमृतसे भी विरक्त देवर्षिवृन्द और साधुवृन्दको प्रेमाभूत प्रदान कर

धन्य-धन्य किया है।

ध्यान रहे, घटनाका उतना महत्त्व नहीं होता, जितना कि घटनाके मूलमे सन्निहित हेतुका महत्त्व होता है। भरतजीको श्रीरामभद्रका वियोग तो तब भी सुलभ था, जब वे शत्रुघ्नसहित ननिहालम निवास कर रहे थे, परन्तु उस समयके वियोगके पीछे प्रेमसमुद्र भरतजीके हृदयको उडेलित कर प्रेमाभूतको प्रकट कर देनेवाला सुपुष्टहेतु सन्निहित नहीं था। जब श्रीरामजीने कैकेयीको प्रेरित कर भरतजीको ही हेतु बनाकर स्वयको वनवासी बना लिया, तब भरतजीको प्राप्त श्रीरामवियोगजन्य विरह भरतजीके हृदयको उडेलित कर प्रेमाभूत प्रकट करनेमे समर्थ सिद्ध हुआ। -

ज्ञानसभासदृश मुनिमण्डलीके मध्य भक्तिस्वरूपा सीताजीसहित सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीरघुचन्द्रका चिरप्रतीक्षित दर्शन-लाभ कर सानुज दण्डवत् प्रणाम करते हुए भरतजीने कहा—'हे नाथ। रक्षा कीजिये, हे नाथ। रक्षा कीजिये।'

लक्ष्मणजीने वचन पहचानकर श्रीरामजीको कहा—'हे रघुनाथजी! भरतजी प्रणाम कर रहे हैं।'

यह सुनते ही श्रीरामभद्र प्रेमविह्वल हो गये। कहीं उत्तरीय वस्त्र गिरा, कहीं तरकश, कहीं धनुष और कहीं बाण। श्रीरामजीने बलपूर्वक उठाकर भरतजीको हृदयसे लगा लिया। भरतजी और श्रीरामजीको मिलते देखकर सभी अपान (अहमर्थ) भूल गये—

भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान॥

(रा०च०मा० २।२४०)

मिलन-प्रीतिका वर्णन कैसे किया जाय। वह तो कविकुलके लिये कर्म मन और वाणीसे अगम है। मन बुद्धि, चित्त और अहमिति बिसराकर परस्पर मिलकर भरत तथा श्रीराम परम प्रेमसे पूर्ण होकर स्थित थे।

परम पेम पूरन दोड भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई॥

(रा०च०मा० २।२४१।२)

अविद्यामे अन्त करणका विलय सुपुष्टि है। अन्त करणका विस्मरण समाधि है। अन्त करणका मिथ्यात्व निश्चयरूप बाध जीवन्मुक्ति है।

प्राकृताका मिलन देहभूमिकापर इन्द्रियात्मवादिकाका मिलन इन्द्रियभूमिकापर प्राणात्मवादिकाका मिलन

प्राणभूमिकापर होता है। मनोमयात्मवादियोका मिलन मनोभूमिपर, विज्ञानरूप अहमर्थवादिया (विज्ञानात्मवादिया) — का मिलन विज्ञानभूमिपर होता है। देहात्मवादियो और इन्द्रियात्मवादियाके मिलनका अन्त स्वप्नमे ही हो जाता है। मनोमयात्म और विज्ञानात्मवादियोके मिलनका अन्त सुषुप्तिमे हो जाता है। जैसे घटाकाश घटसे अतीत होकर महाकाशसे मिले तो महाकाशरूप होकर ही अवशिष्ट रहता है। वैसे ही भरतजी अन्त करणचतुष्टयरूप जीवत्वतादात्म्यसे ऊपर उठकर श्रीरामजीसे मिलकर श्रीरामरूप-परिपूर्ण प्रेमस्वरूप होकर स्थित हो गये।

अगमस्नेह—भरत और श्रीरामका परस्पर स्नेह अगम है। 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्' (गीता ४।११) — के अनुसार भरतजीका श्रीरामभद्रके प्रति विशुद्ध सत्त्वात्मक अप्राकृत दिव्य स्वार्थरहित जो अगम प्रेम है श्रीरामभद्रके हृदयमे वह प्रतिफलित होकर भरतजीके प्रति अगमस्नेहका रूप धारण करता है। रजोगुणके नियामक ब्रह्मा, तमोगुणके रुद्र और सत्त्वगुणके नियामक विष्णुके मनकी गति भी उसमे नहीं है। विशुद्ध सत्त्वात्मक अतएव निर्गुण मूकास्वादतुल्य अनिर्वचनीय उस प्रेमको श्रीरामजी जानते हुए भी निरूपित नहीं कर सकते—

अगम सनेह भरत रघुबर को। जहँ न जाइ मनु विधि हरि हर को॥

(रा०च०मा० २।२४१।५)

मधुर अतृप्ति प्रेमकी अद्भुत रीति है। 'दरसन तृप्ति न आजु लागि पैम पियासे नैन' (रा०च०मा० २।२६०) प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र आजतक प्रभुदर्शनसे तृप्त नहीं हुए। भरतजीकी श्रीरामभद्रके प्रति यह उक्ति इसी तथ्यको सिद्ध करती है।

श्रीभरतजीके निर्मल प्रेमको परछांकर श्रीरामभद्रने अपन 'राम' नामकी महिमाको भरतजीके नाममे सनिहित करते हुए अर्थात् 'शक्तिपात' करते हुए कहा—

मिदिहहि पाप प्रपव सब अखिल अपगल भार।

लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार॥

(रा०च०मा० २।२६३)

हे भरत! तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप मिट जायेंगे। छल कपट, दम्भादि सब प्रकारके प्रपञ्च (मायाजाल) विनष्ट हो जायेंगे। समस्त अमङ्गलाके समूह विनष्ट हो जायेंगे तथा धन-वैभव-यशादिकी सुलभतास लोक सुखद होगा और परलोक सुख मिलेगा।

तत्त्वप्रेम—प्रीतिमर्मज्ञ श्रीरामजीके शब्दोम श्रीरामभद्र और सीताम तत्त्वप्रेम है। दोनोंके प्रेमका तत्त्व श्रीरामभद्रका मन ही जानता है। वह मन सदा सीताजीके समीप ही रहता है अर्थात् सीताजीम ही सनिहित रहता है। बस, प्रीतिका रस-रहस्य इतनेमे ही समझ लेना चाहिये—

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतेनेहि माहीं॥

(रा०च०मा० ५।१५।६-७)

वस्तुस्थिति यह है कि श्यामतेज श्रीराम और गौरतेज सीताजी दोनों ही अचिन्त्यलीलाशक्तिके योगसे सच्चिदानन्द-स्वरूप परमात्माकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति हैं। अतएव दोनोंमे तात्त्विक ऐक्य न होकर दोनों एक ही तत्त्व हैं—

एक ज्योतिरभूद् द्वेधा राधाधामधवरूपकम्।

(वेदपरिशिष्ट)

तस्मान्ज्योतिरभूद् द्वेधा राधाधामधवरूपकम्।

(सम्मीहनन्दन गोपालसहस्रनाम १९)

लक्षणसाम्यसे वस्तुसाम्यके कारण श्रीराधाधामधवरूप लक्ष्मीसीताराम एक ही तत्त्व हैं। श्रीराम अर्थ हैं तो सीता वाणी सीता अर्थ हैं तो श्रीराम वाणी। दोनों ही अर्थ हैं और दोनों ही वाणी। दोनों ही पङ्कज और दोनों ही भ्रमर हैं। दोनों ही चन्द्रमा और दोनों ही चकोर हैं। प्राधान्यव्यपदेशन्यायसे श्रीराम नामी और सीता नाम हैं। ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप है। श्रीराम उसकी सदानन्दप्रधान अभिव्यक्ति नामी हैं। सीता उसकी चिदानन्दप्रधान अभिव्यक्ति नाम हैं। 'सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता। प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः।' (सीतोपनिषद्) आदि श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्माधिष्ठिता प्रकृतिरूपा सीता शब्दब्रह्मस्वरूपा हैं। यह जगत् ब्रह्माधिष्ठिता शब्दब्रह्मात्मिका प्रकृतिरूपा भगवती सीताका विलास है। भगवान् श्रीरामकी आत्मस्वरूपा अहता, ममतास्पदा सीताम भगवान् श्रीरामका मन सदा सनिविष्ट रहता है, यही प्रीतिरस-रहस्य है।

एकतत्त्वस्वरूप श्रीराम-सीताम परस्पर तुल्य प्रेमका हाना स्वाभाविक है। परन्तु 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्' (गीता ४।११) जो येष जिस प्रकार सेवन करते हैं मैं भी उनका उसी प्रकार सेवन करता हूँ—इम न्यायसे सीताजीके हृदयम प्रतिष्ठित श्रीरामप्रमक कारण श्रीरामभद्रके हृदयम सीताजीके प्रति पूर्वप्रतिष्ठित तुल्य प्रमसे सम्यन्तित सीताकर्तृक

प्रतिफलित प्रेमके योगसे द्विगुण (दूना) प्रेम सिद्ध है—

जनि जननी मानहु जियँ कना। तुम्ह ते प्रेमु राम केँ दूना॥

(रा०च०मा० ५।१४।१०)

भक्तप्रवर श्रीहनुमान्जीका उक्त वचन तत्त्वप्रेमकी उज्ज्वल भीमासामे विनियुक्त है।

रामकार्य सम्पन्न करके श्रीहनुमान्जी जब लङ्कासे लौटे तब श्रीरामजीने कहा—

कहहु तात केहि भाँति जानकी। रहति करति रच्छा स्व प्राण की॥

(रा०च०मा० ५।३०।८)

हे तात! कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणाकी रक्षा करती है।

श्रीहनुमान्जीने कहा—

नाम पाहू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट।

लोचन निज पद जखित जाहि प्राण केहि बाट॥

(रा०च०मा० ५।३०)

‘आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला है और ध्यान ही किया है। नेत्रोंको अपने चरणोमे लगाये रखती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जायँ तो किस मार्गसे?’ चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्रीरघुनाथजीने उसे हनुमान्जीसे लेकर हृदयसे लगा लिया।

श्रीहनुमान्जीने फिर कहा—हे नाथ! दोनो नेत्रोमे जल

~~~~~

बाँसुरीका मन्त्र

गोपिकाआका भगवत्प्रेम तो जगजाहिर रहा है, किंतु भगवान् श्रीकृष्णके बाँसुरी-प्रेमने उनकी नौद चुरा ली थी। आखिर गोपिकाओने इसका रहस्य बाँसुरीसे पूछा—सुभगे! तुम्हे भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं हर समय ओठोपर लगाये रहते हैं और हम सब उनकी कृपादृष्टि पानेक लिये बहुत प्रयास करती हैं, पर सफल नहीं होतों, जबकि तुम बिना प्रयास किये ही उनके अधरोपर सदा विराजमान रहती हो?’

‘बिना प्रयास किये नहीं गोपियो’, बाँसुरी बोली—‘मैंने भी प्रयास किये हैं। जानती नहीं हो, मुझे बाँसुरी बननेके लिये अपना मूल अस्तित्व ही खो देना पड़ा है। मेरा जन्म कहाँसे हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ। धूप-गरमी और बरसातके थपेड़े खाकर मैं बड़ी हुई। फिर मुझे काटा

भरकर जानकीजीने मुझसे कहा—

अनुज समेत गेहडू प्रभु चरना। दीन यधु प्रनतारति हरना॥

मन क्रम बचन चरन अनुरागी। केहि अपराध नाथ हो त्यागी॥

अवगुन एक मोर मैं माना। बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना॥

नाथ सो नयनहि को अपराधा। निसरत प्राण करहिं हठि बाधा॥

बिरह अग्नि तनु तुल समीरा। स्वास जरइ छन माहिं सरीरा॥

नयन सर्वाहिं जलु निज हित लागी। जै न पाव देह धिरहागी॥

(रा०च०मा० ५।३१।३-८)

छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबन्धु हैं, शरणागतके दु खोको हरनेवाले हैं तथा मैं मन बचन एवं कर्मसे आपके चरणोंकी अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामीने मुझे किस अपराधसे त्याग दिया?

हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण चले नहीं गये। किंतु हे नाथ! यह तो नेत्रोंका अपराध है, जो प्राणोके निकलनेमें हठपूर्वक बाधा देते हैं।

विरह अग्नि है। शरीर रुई है। श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवनका संयोग होनेसे यह शरीर क्षणमात्रमे जल सकता है, परंतु नेत्र प्रभुदर्शनसे प्राप्त सुखरूप हितके लिये अश्रु बरसाते हैं, जिससे विरहाग्निसे भी देह जलने नहीं पाती।

गया, तपाया गया, तब जाकर मैं बाँससे बाँसुरी बनी हूँ। श्रीकृष्णके अधरोतक पहुँचनेमे मेरा सारा जीवन कठिन तपस्यामय बीता है। गोपिकाओंको बाँससे बाँसुरी बनने-तककी बात समझमे आ गयी। बाँसुरी अपने-आपमे खाली थी। उसमे स्वयंका कोई स्वर नहीं गुँजता था। बजानेवालेके ही स्वर गुँजते थे। बाँसुरीको देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह कभी बाँस रह चुकी है क्योंकि न तो उसमे कोई गाँठ थी और न ही कोई अवरोध था।

गोपिकाओंको भगवान्का प्रेम पानेका अनूठा मन्त्र मिल गया और वे श्रीकृष्णप्रेममें ऐसी डूबीं कि सब सुध-बुध खो बैठीं।

(श्रीरामनिश्चयजी मिश्र)

~~~~~

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमे प्रेमका दिव्य स्वरूप

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्कचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी महाराज)

श्रीसुदर्शनचक्रप्रवतार परमाद्याचार्य जगद्गुरु श्रीभगवन्निम्बार्कचार्य एव तत्परवर्ती पूर्वाचार्यो तथा सम्प्रदायके रसिक मूर्द्धन्य महामनीषी सत कवीश्वर रसिक महात्माआने प्रेम (अनुगम—परा भक्ति)—का जो दिव्यतम स्वरूप प्रतिपादित किया है वह अतीव अनुपम श्रुति-स्मृति-सूत्र-तन्त्र-पुराणादि निखिल-शास्त्रसम्मत तथा उत्कृष्टतम रसानुराक्तका द्योतक है। श्रीनिम्बार्क भगवान्ने अपन गुरुवर्य देवर्षिप्रवर श्रीनारदजीकी सरणिको विशेषरूपसे प्रस्फुटित किया है। आचार्य 'देवर्षि नारदजीने अपने 'भक्तिसूत्र'म —अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्॥ मूकास्वादनवत्॥ प्रकाशते क्यापि पात्रे॥ गुणरहित कामचाररहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरंगनुभवस्वरूपम्॥ तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी॥ (सूत्र-५१—५५, ८१)—इन सूत्राद्वारा परम प्रेमा-भक्तिका जैसा स्वरूप-निरूपण किया, उसी प्रकार आपने भी अपने 'वेदान्तकामधेनु-दशश्लोकी' के नवम श्लोकसे प्रेमलक्षणा-भक्तिका अद्भुत अनिर्वचनीय स्वरूप प्रतिपादित किया है—

कृपाम्य दैन्यादियुजि प्रजायते

यया भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा।

भक्तिर्ह्यनन्याधिपतेर्महात्मन

सा चोत्तमा साधनरूपिकाऽपरा॥

(वेदान्तकामधेनु-दशश्लोकी श्लोक ९)

परम कृपाधाम सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य कृपा दैन्यादिलक्षणपरिपूर्ण प्रपन्न भक्तोपर होती है और जिस अनिर्वचनीय कृपासे उन कृपार्णव श्रीभूके युगलचरणकमलोंम रसमयी भक्ति प्रकट होती है वही फलरूपा एव प्रेमलक्षणा उत्तमा भक्ति वर्णित है तथा यह प्रेमलक्षणा परा भक्ति अनन्य रसिक-भगवज्जनोंके निर्मल सरस अन्त करणमे स्फुरित होती है। नानाविधजन्मार्जित पुण्य-कर्मोंके साधनोद्धार प्राप्त को जानेवाली साधनरूपा अपरा भक्ति भी निर्दिष्ट हुई है।

अत जो प्रेमलक्षणा परा भक्ति रसिक साधकके अन्तर्मनमे आविर्भूत होती है, वही फलरूपा उत्तमा-भक्ति है। इसीका निर्वचन आद्याचार्यप्रवर निम्बार्क भगवान्ने उक्त 'दशश्लोकी' मे किया है। आपने अपने 'श्रीप्रात तत्त्वराज'

एव 'श्रीराधाष्टकस्तोत्र'म भी चून्दावननित्यनिकुञ्जविहारा युगलकिशोर श्यामाश्याम भगवान् श्रीराधाकृष्णके परस्पर प्रेम-प्राप्त्यका जो परम ललित सरस वर्णन किया है, यस्तुत यह अतीव अनुपम है—

प्रातर्नामि

वृषभानुमुतापदाम्न

नेत्रालिभि परिणुत द्यजसुन्दराणाम्।

प्रेमातुरेण

हरिणा

सुविशातदेन

श्रीमद्वज्रेशतनयन सदाऽभियन्ताम्॥

(प्रात तत्त्वराज श्लोक ८)

भृङ्गरूपी व्रजाङ्गनाओंके नयनाद्वारा जिनका स्तवन हाता है, ऐसे चतुरशिरामणि प्रमसुधारसपूरित व्रजेश्वर श्रीहरि स्वयं जिन प्रेमाह्लादिनी सर्वेश्वरी श्रीराधा प्रियाकी अभिवन्दना करते हैं, एवविध वृषभानुसुता श्रीराधाके उन दिव्य चरणारविन्दाको में प्रभातम अभिनमन करता है।

इसी प्रकार श्रीराधाष्टकस्तोत्रम कहा गया है—

दुराराध्यमासाध्य कृष्ण यशे त महाप्रेमपूरेण राधाऽभिधाऽभू।

स्वयं नामकीर्त्या हरौ प्रेम यच्छ प्रपन्नया म कृष्णरूपे समक्षम्॥

मुकुन्दस्त्वया प्रेमदोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुधाम्यमाण।

उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपा वर्तते कारयाता मयीष्टिम्॥

(श्लोक ३-४)

चून्दावनाधीश्वरी श्रीराधे! उन परम दुराराध्य सर्वेश्वर रसब्राह्म श्रीकृष्णको अपने 'महाप्रेम-रससुधासे स्वाधीन करनेसे आप राधारूपसे अतिशय सुशाभित हैं। इसी राधा नामके मङ्गल-सकीर्तनमात्रसे प्रेमस्वरूप श्रीकृष्णदर्शनका दुर्लभ लाभ प्रदान करती हैं। एवविध परम उदारमयी कृपामयी मुझ पपन्नको भी दिव्य दर्शन देकर कृतकृत्य करे।

हे श्रीराधे! आपके अनुगम प्रेमदोरेम आबद्ध जगज्जन्मादिहेतु परात्पर परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण आपका पतङ्गवत् अनुगमन करते हैं, ऐसी निकुञ्जेश्वरी श्रीराधे! आपकी अहैतुकी परम कृपा है अत ऐसे प्रेमाबद्ध भगवान् श्रीकृष्णद्वारा दर्शनकृपासे मुझे अभिप्रेत रसानुगम प्रदान कर।

इसी प्रकार श्रीनिम्बार्क भगवान्ने परवर्ती पूर्वाचार्य-चरणोंके द्वारा प्रणीत 'श्रीकृष्णस्त्वर्वराज'के इन श्लोकासे भी प्रेमका उत्कृष्टतम वर्णन परम मननीय है—

बह्वक्त्रसुराजस्वर्चितं चर्चितं च रमयाङ्गमालया ।
चर्चितं च नवगोपबालया प्रेमभक्तिरसशालिमालया ॥
त्वय्युत्पत्तुसुमत्प्रभाणिनि सर्वशक्तिबलयोगशालिनि ।
भक्तिरस्तु मम निश्चला हरे कृष्ण केशव महत्तमाश्रये ॥

(श्लोक ५ ७)

विधि-रुद्रेन्द्रादि सुरवृन्दाद्वारा समर्चित, दिव्य विशालमालासे सुशोभित श्रीलक्ष्मीजीद्वारा परिसेवित एव प्रेमा-भक्तिरससे सुस्निग्ध श्रीकृष्णरूपी सुकण्ठाहारविभूषित नित्यनवनवायमान व्रजेश्वरी श्रीराधासे परम शोभायमान श्यामसुन्दर भगवान् श्रीकृष्णके सतत समर्चनीय श्रीयुगल-चरणाम्बुजाकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ।

सृष्टि-रचयिता श्रीब्रह्मा, सहायकर्ता श्रीशङ्करादि देवोंके भी जो जनक अर्थात् उत्पादक हैं, शरणागतजनोके पापपुञ्जोका परिहार करनेवाले परमानन्दस्वरूप सर्वेश्वर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण। आप अनुस्वरूपात्मक जीवात्मा और महत्त्व परिमाणरूप आकाशप्रभृति पदार्थोंम अन्तर्यामी स्वरूपम अवस्थित हैं। इसीलिये 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' इत्यादि—ये श्रुतिवचन आपको सूक्ष्मातिसूक्ष्म और महान्से भी परम महान् अभिव्यक्त करते हैं तथा आपम ज्ञान, क्रिया, बल आदि सम्पूर्ण शक्ति-वैभव सन्निविष्ट है। अतएव सभी उत्तमोत्तम देववृन्द आपका ही समाश्रय ग्रहण करते हैं। ऐसे सर्वाधार, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिसम्पन्न आपके मङ्गल पदाम्बुजाम मेरी अविचल प्रगाढ़ प्रेमा-भक्ति अवस्थित रहे, यही एकमात्र स्पृहा है।

आद्याचार्य श्रीभगवन्निम्बार्काचार्यके आचार्य-परम्परानुवर्ती
पूर्वाचार्यप्रवचने अपने, हिन्दी-ब्रज-वाणी-साहित्यमें जो
प्रेमका अतिर्वचनीय निरूपण किया है, वह परम मनीष्य
है। श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीश्रीभट्टाचार्यजी
महाराजने अपनी ब्रजभाषाकी आदिवाणीमें प्रेमका परमोत्कृष्ट
स्वरूप प्रतिपादित किया है वह यथार्थतः हृदयमसर्वदा
सम्पासनीय है—

सेऊं श्रीबुन्दाबिपिन बिलास।

जहाँ जुगल मिलि मंदिर मूरति करत निरतर बास ॥

१ प्रेम-प्रवाह रसिकजन प्यारे, कबहुँ न छाँडत पास।

कहा कहाँ भाग की श्रीभट राधाकृष्ण रस चास ॥

(श्रीयुगलशतक-सिद्धान्त सख पद-स० १०)

मन यच्च क्रमं दुर्गमं सदा, ताहि च चरणं छुवात् ।

राधा तेरे प्रेम की, कहि आवत नहिं बात ॥

(श्रीयुगलशतक-सिद्धान्त-सुख दोहा-स० २९)

राधे तेरे प्रेम की का पै कहि आवै।

तेरी-सी गोपाल की, तो पै बनि आवैं।

मन बच क्रम दुर्गम किसोर, ताहि चरन छुवावै।

श्रीभट मति बृषभानुजे, परताप जवावै ॥

(श्रीयुगलशतक-सिद्धान्त-सुख ' पद-स० २९)

खसो मेरे नैनन मे दोउ चद।

गौरव्यरनि वृषभानुनदिनी, स्यामव्यरन नंदनद ॥ १

गोलकु रहे सुभाय रूप में, निरपत आनंद-कद।

जै श्रीभट प्रेमरस-बधन, क्यो छूटै दूढ़ फद॥

(श्रीयुगलशतक-सहज-सुख पद-स० ५३)

परस्पर निरपि शक्ति भये नैन।

प्रेम कला भरि सुर राधे सौ, खोलत अमृत घैन॥

हार उदार निहार तिहारौ, राधे यह मन लैन।

श्रीभट लटक जानि हितकारिनि, भई स्याम सुष दैन॥

(श्रीयुगलशतक-सहज-सुख पद-सं० ५५)

श्रीवृन्दाबिपिनेश्वरी, पद-रस सिन्धु बिहारी ।

રઘ્યૌ પરસ્પર પ્રેમ છેમ, ઘાઘ્યૌ અતિ ભારી ॥

अरप्यौ पिय हिय पाय कै, निज अधर सुधारी।

श्रीभट्ट बड़भागी गोपाल, पीयूँ रुचिकारी ॥

(श्रीयुगलशतक-सुरत-सुख पद-सं० ७७)

श्रीश्रीभट्टाचार्यजी महाराजके परम कृपापात्र पट्टशिर्य
जगद्गुरु निम्बार्काचार्य रुसिकरजराजसेवर श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी
महाराजने अपने, महावाणी वृहद्-वाणी-ग्रन्थमे प्रेमपरक
अनेक स्थलोपर जिस अनिर्वचनीय विधासे मञ्जुल विवेचन
किया है, वह द्रष्टव्य है—

जयति प्रेमा प्रेम सीमा कोकिला कल बँनिये।

घरा भक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणानिधि प्रिये ॥

(महावाणी सैषा-सुख पद-स० ५२ पङ्क्ति-स० ९)

जयति नवनित्य नागरि निपुन राधिके,

रसिक-सिरमौर मनमोहनी - जू।

चारुछवि चचला चित्त आकर्षणी-

वर्षनी प्रेम-धन मोहनीः, जू॥

सहज सिद्धा प्रसिद्धा प्रकाशिका प्रभा,

दिव्य खर कनक-तन मोहनी १७जू।

स्वामिनी सुखद श्रीहरिप्रिया बिसद
जस पान को परम धन मोहनी जु॥

(महावाणी सुख-सुख दोहा-सं० १)

जलतरंग ज्यौ नैन मे, तारे रहे समोय।
प्रेम पयोधि परे दोउ, पल ज्यारे नहिं होय॥

(महावाणी सुरत-सुख दोहा सं० २४)

प्रेम पयोधि परे दोउ प्यारे निकसत, नाहिंन कबहुँ नैन दिन।
जलतरंग नैनन तारे ज्यौ, ज्यारे होत न जतन करी किन॥
मिले है भाँवते भाग सुहाग भरे, अनुराग छबीले छिन-छिन।
श्रीहरिप्रिया लगे लग दोऊ निमिष, न रहे ये इन ये इन बिन॥

(महावाणी सुरत-सुख पद-सं० २४)

प्यारी जू प्रानन की प्रतिपाल।
जिनकी दया सुदृष्टि बृष्टि करि, पल मे होत निहाल॥
तन मन परम पुष्ट पन पावै, लावै रग रसाल।
श्रीहरिप्रिया प्रेम सर बाढे, काढे दुख ततकाल॥

(महावाणी सहज-सुख पद-सं० ३९)

इसी प्रकार जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर
आचार्यवर्य श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराजने अपने
'श्रीपरशुराम-सागर' बृहद्ग्रन्थके 'दोहावली' भागमे प्रेमका
जो प्रचुर वर्णन किया है, उसके कतिपय उद्धरण यहाँ
प्रस्तुत हैं—

बस्यो प्रेम की डोर हरि, 'परशुराम' प्रभु आप।
साधु-साधु मुखि उच्चरी, करै भगत को जाप॥
'जन्म मरण ये 'परशुराम', हरि विमुखन के होय।
हरि रस पीवै प्रेम सो, जनमे मरे न सोय॥
प्रेम रस अतरी बस्यो, प्राण रह्यो बिरमाइ।
लागी प्रीति अपार सो, 'परसा' तजी न जाइ॥
'परसा' सगति साध की कीर्यो दोष दुरोहिं॥
पीजै अमृत प्रेम रस, रदिये हरि सुख मोहिं॥
हरि सनमुख सिर नाइये जपिये हरि को जाप।
हरि उर तैं न बिसारिये, 'परसा' प्रेम मिलाप॥
'परसा' हरि की भगति बिन करिये सोइ हसाम।
नर औतार सुफल तवै, भजै प्रेम सो स्याम॥
सर्वस हरि की सँपिये, हरि न मिले क्यौं आय।
'परसा' तन मन प्राण दै पीजै प्रेम अघाय॥
हरि अमृत रस प्रेम सौं पीवै जो इकतार।
परसा' चढ़ै न कतरे लागी रहै खुमार॥

इसी आचार्य-परम्परामें जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य-
पीठाधीश्वर श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराजने अपने 'श्रीगीतामृत-
गङ्गा-व्रजवाणी' में प्रेमके दिव्य स्वरूपका जो असमोर्ध्व
वर्णन किया है, वह वस्तुतः अतीव विलक्षण है। उक्त
ग्रन्थके कतिपय मञ्जुल पद्याके अनुशीलनसे स्वतः प्रेम-
प्राख्यका बोध हो सकेगा—

प्रेम को रूप सु इहै कहावै।
प्रीतम के सुख सुख अपनो दुख, बाहिर होत न नैक लखावै॥
गुरुजन बारजन तरजन ज्यों-ज्यों, त्यो-त्यो रति नित-नित अधिकावै॥
दुरजन घर-घर करत बिनिदन चदन सम सीतल सोउ भावै॥
पलक औटहू कोटि बरस के, छिनक ओटि सुख कोटि जनावै॥
बृन्दावन-प्रभु नेही की गति देही त्यागि धरै सोइ पावै॥

(पाठ ४ पद ३५)

बसी तुव भूरति नैननि मरै।
कैसे चैन परे प्यारी अब, भली भाँति बिनु हेरै॥
तनक किर किरि खरकति सो सतो नख-सिख भूपन तैं।
बृन्दावन प्रभु नेह अजन ते, खरकति और घनैरै॥

(पाठ ४ पद ४८)

तुम बिन दृगन सुहात न और।
नौद नैन दिन बसी रहत ही, बाहू को नहीं ठौर॥
अब कैसें पीको जग भावत चाखे रूप सलौनै कौर।
बृन्दावन प्रभु सुरझत नाहीं, परे प्रेम के झोर॥

(पाठ ४ पद ५७)

इसी परम्परामें श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीगोविन्द-
शरणदेवाचार्यजी महाराजने अपने परम रसमय 'गोविन्दवाणी'
ग्रन्थमें प्रेमरूपा परा भक्तिरूप जिस उत्तम विधाका विवेचन
किया है वह अत्यन्त चित्ताकर्षक है—

जग मे हरि के जन बड़भागी।
निस दिन भजन भावना बितकत, चरन कैवल अनुतागी॥
प्रेम मगन गावत माथी गुन हरि धन भये विभागी।
धारत तिलक माल तुलसी की, धुपि सो तैं हुत जागी॥
दरसन पावन होयै पतित जन जिनकी मति हरि पागी।
गोबिंद सरन विस्व उपकारी रसन हरि रट लागी॥

(पं-सं० १०४)

नेति नेति कहत निगम, एक प्रेम ही तैं सुगम।
गोविंद सरन प्रभुता तजि, भये अति आपीनै॥

(पं-सं० १०५ पंक्ति १०)

नीके धिहारी-बिहारिनि प्यारे।

कुजमहल राजत रंगभूमी, सखि नैननि के तारे॥

अद्भुत गौर-साँवरे दपति, पलटू होत न प्यारे।

मन बसी रसी सोहनी मूरति, बिसरत वकौब बिसारे॥

रूप सुधा रस पिये परसपर, रहत प्रेम मतवारे।

गोबिन्द सरन जिय कल न परत है, जब ते नैन निहारे॥

(पद-सं० १०६)

प्रस्तुत प्रेमोत्कर्षका लोकोत्तर रसपूर्ण भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं निम्बार्क-सिद्धान्त-सम्पोषक भक्तप्रवर श्रीनागरी-दासजी, जिन्होंने पुष्करक्षेत्रान्तर्गत किशनगढ राज्यके सम्पूर्ण विपुल वैभवका परित्याग कर श्रीवृन्दावनके मञ्जुल निकुञ्ज और वीथियोमें कलिन्दजा—श्रीयमुनाके अति सुगन्धीय पावन पुलिनपर अवस्थित होकर वृन्दावा—नवनिकुञ्ज-विहारी युगलकिशोर श्यामाश्याम रसपरज्रहा सर्वेश्वर श्रीराधाकृष्णके परम-प्रेमा-भक्तिरससुधारूप अगाधसिन्धुमें प्रतिपल निमज्जित-समुच्छ्वलित हो जिस परमानन्दरससारका दिव्यतम अनुभव किया है, उसीको अपनी ललित-कलित सरस पद्ममय व्रजवाणीमें आपूरित किया है और जिसका श्रीयुगल-रसरसज्ञ रसिक भगवज्ज्ज्ञोद्धार अपने अतिशय कमनीय कलकण्ठद्वारा निकुञ्जरसका अनुपम पान किया जाता है—

विमल जुहुइया जगमगी, रही बैन धुनि छाव।

प्रेम-नदी तिय रगमगी, बुदा-कानन आव॥

रुकी न कापै तिय गई, छोड़ि काज गृह चाह।

मिल्यो स्याम रस सिंधु मन, सरिता प्रेम-प्रवाह॥

(श्रीनागरीदास-वाणी रसरसलता दोहा ५-६)

वयो नहिं करै प्रेम अभिलाष।

या बिन मिलै न नददुलारै, परम भागवत साख॥

प्रेम स्वाद अरु आन स्वाद यौ ज्यौ अकडोडी दाख॥

नागरिदास हिये ये ऐसै, मन, बच क्रम करि राख॥

(श्रीनागरीदास वाणी छटक पद-सं० १४)

दीजै प्रेम प्रेमनिधि स्याम।

गदगद कठ नैन जलधारा, गाऊँ गुन अभिराम॥

या छकि सौ सब छूटि जाय ज्यौ, और सबै कलमय कै काम।

नागरिया तुव रग रग्यो फिरै, इहिं बुन्दावनधाम॥

(श्रीनागरीदास-वाणी छटक पद-सं० १२४)

वेहु प्रेम हरि परम उदार।

बिना प्रेम जे भक्ति है नौधा, भई जात व्यौहार॥

प्रेमहि कै बस होत स्याम तुम, प्रेमहिं के रिझवार।

प्रम हाथ अपने नहिं नागर, ताको कहा बिचार॥

(श्रीनागरीदास-वाणी छटक पद-सं० १५२)

वस्तुतः प्रेमका स्वरूप ही अनिर्वचनीय है, उसका प्रख्यापन वाणी किरा लेखनीका माध्यम नहीं। वह तो यथार्थमें श्रीसर्वेश्वर-कृपैकलम्ब है। इसी दिव्य भगवत्प्रेमका सुदर्शनचक्रावतार आद्याचार्य जगद्गुरु श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य एव तत्परम्परावर्ती पूर्वाचार्य एव रसिक परम भागवत महापुरुषोंने विविधरूपसे निरूपण किया है, जो सर्वदा रसिक भगवज्ज्ञोको अपने निर्मल अन्तःकरणमें अवधारणीय है।

‘भगवत्प्रेम’

(श्रीरामलखनजी सिंह मयक ए०१००)

परम तत्त्व है मानव-जीवनका इस जगम भगवत्प्रेम।

प्रभु अनन्य प्रेमीका करते नित्य निर्वहन योगक्षेम॥

है अनन्यतम एक साधना और साध्य भी भगवत्प्रेम॥

हर कर्मोका उत्तम फल है प्राप्य एक बस भगवत्प्रेम॥

सदा हमारी अभिलाषा हो पानेकी बस भगवत्प्रेम॥

हरि-प्रीत्यर्थ सभी साधित हा धर्म-कर्मसाधन-व्रत-नेम॥

सत्सुख नित्य प्रदान कर रहा है भक्तोको भगवत्प्रेम॥

हरिचरणोक्त आश्रित जनका दृढाधार है भगवत्प्रेम॥

है विपत्तिनाशक, तापासे त्राणप्रदाता भगवत्प्रेम॥

रे मन मूढ! ‘मयक’ करो अर्जित सन्मनसे भगवत्प्रेम॥

भगवत्प्रेम

(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्यमिमतानुयायि श्रीगोपाल वैष्णवपीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीविठ्ठलेशजी महाराज)

अखिल ब्रह्माण्डनायक, सकलाभीष्टदायक, वेद-गोविप्रसाधुजनसुखदायक, भक्तमनोरथपरिपूरक, लीलानट गोपालजीने लोकके कल्याणके लिये क्रीडाभाण्ड विधका निर्माण किया है।

उस विश्वम भूलोक-भुवर्लोक-स्वर्लोक—इन तीन लोकोकी मर्यादा स्थापित की है। उसमे सप्तद्वीपवती पृथ्वी धन्य है। सात द्वीपामे जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है। जम्बूद्वीपके नौ खण्डोमे भारतखण्ड (वर्ष) श्रेष्ठ है। उसमे भी माथुर-मण्डल श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरापुरीमे अवतारी श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्ने अवतार लेकर निरुपम प्रेममयी दिव्य लीलाएँ की हैं, जिनका श्रवण-कीर्तन और स्मरण करनेसे जीवाका उद्धार हो जाता है। चौरासी लाख योनियामे मानव-यौनि ही भगवत्-प्रेमयी है, क्योंकि मनुष्य-यौनि ही भगवत्सेवनके लिये उपयुक्त होती है। इसीलिये देवता भी मनुष्य-जन्मके लिये लालायित रहते हैं। ऐसा श्रीमद्भगवतजीमे यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रसिद्ध है—‘मुकुन्दसेवोपयिक स्मृहा हि न ॥’ (५।१९।२१)। मानव-शरीरमे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय तथा मन आदि अन्तःकरणोसे भगवत्सेवन करना ही जीवका परम धर्म है। कर्मेन्द्रियाँ कर्म करती हैं ज्ञानेन्द्रियाँ उनकी सहायता करती हैं और दोनों इन्द्रियोका नायक मन होता है। मनसे ही भगवत्प्राप्ति होती है—‘मनसेवेदमाप्तव्यम्’। अतः स्वच्छ मनसे भगवत्सेवन करनेपर ही मनुष्य भगवत्प्रेम-पथका पथिक हो जाता है। जबतक मनमे दुर्वासना रहती है, तबतक भगवच्चरणोमे अनुराग नहीं होता, मनकी स्वच्छताके लिये वर्णाश्रम-धर्मका पालन करना अत्यावश्यक है, अन्यथा भगवत्प्रसादकी, प्राप्ति दुर्लभ है। मनु आदि स्मृतियोमे चारो वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) तथा चारो आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास)—के उपयुक्त धर्मका प्रतिपादन किया गया है। उसका यथाशक्ति पालन करनेसे आचार-विचार, रहन-सहन तथा आहार-विहार शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा करनेपर ही मनकी स्वच्छता सम्भव है और तभी भक्तिमार्गमे चलनेका अधिकार प्राप्त होता है। भगवत्प्रेरणसे प्रेरित सज्जनोंका समागम पाकर

सत्सगद्वारा भगवान्के प्रति प्रीतिभाव जाग्रत होता है। यह बात श्रीमद्भगवतम जहाँ-तहाँ सत्सग-प्रसंगम वर्णित है—
‘सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मा स उपासिता’।

(११।१९।२५)

जबतक मानसिक वृत्तियाँ भगवान्की ओर नहीं चलती, तबतक भगवत्प्रेमकी प्रवृद्धि नहीं हो सकती है। भगवान्के प्रति अनुरक्त होनेके लिये साधन-भक्तिकी साधना करणीय है। रासम साधन-सिद्धा गोपियाका बखान है ‘साधन सिद्धि राम पग नेहू’। भक्ति जीवको भगवान्से मिलती है। अतः भक्ति-भक्त-भगवन्त—ये तीनों समन्वित रहनेपर भगवत्साक्षात्कारका अधिकार प्राप्त हो जाता है। भगवान् प्रेमनगरम वास करते हैं और वह प्रेमनगर अपना हृदय ही है। उसम अष्टदल कमलकी मञ्जरीमे वासनारहित सुवासित स्थलमे मनसे ही भगवद्दर्शन होते हैं। उनके दर्शनार्थ जानेके लिये नवधा-भक्तिरूपी गन्त्री (गाडी) प्रेम ही है। उस गन्त्रीका फाटक विश्वास है। उसका टिकट साधु-सताका उपदेश-पालन करना है। उन गन्त्रियाके चालकदल निम्नलिखित प्रकारसे हैं—

श्रवण-भक्तिके राजा परीक्षित, कीर्तनके शुकदेवजी, स्मरणके प्रह्लादजी, पादसेवनकी लक्ष्मीजी, पूजनभक्तिके पृथु महाराज स्तुति-वन्दनके अक्रूरजी दास्यभावके कपीश्वर हनुमान्जी, सङ्ख्यके अर्जुनजी एवं आत्मनिवेदनके राजा बलि। ये सभी प्रेमी विविध प्रेम-गन्त्रियाके माध्यमसे श्रीकृष्णके चरणारविन्दके निकट पहुँच गये।

उपयुक्त नवधा-भक्तिरूप प्रेमगाडियोम हरिनामामृत मालाके सिवा और कुछ सामान ले जाना नहीं पड़ता और न ही किसी प्रपञ्ची साधको वहाँ साथ ले जाया जा सकता है, क्योंकि प्रपञ्ची व्यक्ति सासारिक कथा-कलापोसे प्रेमगाडीको भ्रष्ट कर देता है। वैराग्य ही उस प्रेमगाडीका सफाई कर्मचारी होता है जो विषयरूप कूड़ा झाड़कर साफ कर देता है तथा ज्ञानरूपी प्रकाशमय बत्तियाँ उसमे सर्वदा प्रकाश करती हुई अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करती रहती हैं। इसी कारण वह

प्रेमगाडी निर्विघ्नरूपसे प्रेमनगरमे पहुँच जाती है।

उस गाडीको आगे बढनेम इन्द्रियाँ सकेतक (सिगनल)-का कार्य करती हैं, उन सिगनलोकी जजीर मन है, वह प्राणसे आबद्ध है। प्राणायामादि योगमार्गसे मनरूपी जजीरको खींचनेपर इन्द्रियरूपी सिगनल नीचा हो जाता है और तभी गाडी आगे बढ पाती है।

इन्द्रियाँ ऐसी बलवान् होती हैं कि बडे-बडे यतियोके मनको भी प्रमथित कर डालती हैं। अतः भगवत्प्रेमार्थ निष्काम कर्म करना ही उचित है। तभी मन भगवत्प्रेमम मग्न हो सकता है। जैसे ब्रजकी सुन्दरियाँ प्रेममग्न हो गयीं—

ता नाविदन् यय्यनुपह्वद-
धिय स्वमात्मानमदस्तथेदम्।
यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये
नद्य प्रविष्टा इव नामरूपे॥

(श्रीमद्भ० ११।१२।१२)

[भगवान्ने उद्धवजीसे कहा—हे उद्धव!] जेसे बडे-बडे ऋषि-मुनि समाधिमे स्थित होकर तथा गङ्गा आदि बडी-बडी नदियाँ समुद्रे मिलकर अपने नाम-रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमे इतनी तन्मय हो गयी थीं कि उन्हे लोक-परलोक शरीर और अपने कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी भी सुध-बुध नहीं रह गयी थी।

नारदजीने भक्तिसूत्र (६६, २१)-मे स्पष्ट कर दिया है कि हरिसे-ही प्रेम करे। 'प्रेमेव कार्यम्—यथा ब्रजगोपिकानाम्'।

पूर्वमे जिस प्रेमगाडीका वर्णन किया गया था, उसमे सूचना-पट्ट लगा रहता है। उस सूचना-पट्टमे बताये हुए नियमाका पालन करना अनिवार्य होता है। नियम-विरुद्ध कार्य करनेपर उस गाडीसे निष्कासित हो जाना पडता है। वह नियमावली इस प्रकार है—

धर्म भजस्व सतत त्वज लोकधर्मान्
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्।
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा
सेवाकथारसमहो नितरा पिब त्वम्॥

(श्रीमद्भ० गीता ४।८०)

अर्थात् स्वधर्मका पालन करो (भगवद्भजन ही सबसे बडा धर्म है) अन्य सभी लौकिक धर्मोंका आश्रय छोड दा साधुजनाकी सेवा करो कामना (भोगोकी लालसा)-का त्याग

करा, दूसरेकी बुराई-बडाई छोडकर निरन्तर भगवत्सवा और भगवान्की कथाआमे प्रेमरसकों आस्वादन करो। इनके पालनसे भगवान् शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और प्रेमनगरकी सहज प्राप्ति भी हो जाती है।

श्रद्धा, भक्ति, दया, सतोष तथा वैराग्यके द्वारा भगवत्प्रेमके प्रवाहसे श्रीहरि सतुष्ट होते हैं। जिनके ऊपर भगवत्कृपा हो जाती है, उनके लिये ऐहलौकिक-पारलौकिक कोई भी विषय दुर्लभ नहीं रहता है। किंतु अनन्य प्रेमी भक्तजन प्रभुके दिये हुए पारितोषिक स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वे प्रमसे प्रभुचरणोंका सेवन करके अपनेको पूर्ण कृतार्थ मानते हैं—'तथापि तत्पर राजन् नहि वाञ्छन्ति किञ्चन॥'

(श्रीमद्भ० १०।३९।२)

भगवत्प्रेम मानसिक वृत्ति है। मनसयुक्त सर्वेन्द्रियोसे और अनन्य बुद्धिसे भगवद्दर्शका आस्वादन करना ही प्रेमम मग्न होना है। विशुद्ध प्रेमसे ही भगवद्दर्शन होते हैं। मन अति सूक्ष्म वस्तु है, वह सूक्ष्म बुद्धिद्वारा भगवान्के स्वरूपमे सलग्न होनेपर तदाकारताको प्राप्त हो जाता है। कपिलदेवजीने माता देवहूतिके प्रति निर्गुण प्रेमरूपा भगवद्भक्तिका लक्षण-इस प्रकारसे कहा है—

'मनोगतित्विच्छिन्ना यथा गङ्गाभ्रसोऽप्युधौ॥

लक्षण भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्।'

(श्रीमद्भ० ३।२९।११-१२)

इस लक्षणसे स्वाभाविक ही मनकी सात्त्विकी वृत्ति निष्कारण श्रीकृष्णम लगी हो तो वह प्रेमा-भक्ति कहलाती है। उस प्रेमरसमे सराबोर होनेपर प्रेमाश्रुकी छलकन, वाणीकी गद्गदता चित्तका पिघल जाना लजाविहीनता ऊँचे स्वरसे भगवान्की लीलाके गुणोंका गायन, विहावस्थापन होकर रोदन सयोग होनेपर हास्य आदि चिह्न प्रकट हो जाते हैं। इस अवस्थामे देह-गेहकी सुध नहीं रहती तथा सभी कर्म-धर्म बिछुड जाते हैं। इसमे प्रत्यवाय नहीं बनता। अतः प्रायश्चित्तकी 'कोई' आवश्यकता भी नहीं रहती। जो लोग भक्तिके आभासम कार्यका परित्याग करते हैं, उनपर विधि-नियेधात्मक नियम लागू होता है, अतः निषिद्ध कर्मका परित्याग करने, विहित निष्काम कर्म करने तथा काम्य कर्मोंका परित्याग करनेसे स्वर्ग-नरकमे नहीं जाना पडता है। भगवत्प्रेमार्थ संपर्ण-बुद्धिसे स्वकर्म करनेसे अन्त करण शुद्ध होता है और तभी भगवत्प्रेम

पानेकी योग्यता होती है। वासनावासित (प्रदूषित) मन भगवान्‌के प्रति नहीं लगता है।

श्रुतियां इन्द्रिया तथा मनको पराङ्मुख बताया गया है, इसलिये ये अपने-अपने विषयोंके प्रति दौड़ते हैं। इन दुर्दम्य इन्द्रियादिको शम-दम आदि साधनोंसे स्वाधीन करके भगवान्‌की ओर मोड़ना ही अपना परम कर्तव्य है, क्योंकि वे स्वतः नहीं मुड़ सकती हैं।

मन जलके समान नीचे ही चलता है, उसे नाम-मन्त्ररूपी यन्त्रसे अध्यासद्वारा ऊर्ध्वगामी बनानेपर ही भगवत्प्राप्ति होती है। अतएव जबतक अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति न प्राप्त हो, तबतक हम प्रभुको चशम नहीं कर सकते हैं। प्रभुको तो प्रेमकी डोरीसे ही बाँधकर अपने हृदयरूपी भवनमें बंद किया जा सकता है। इस कार्यमें भावकी आवश्यकता है। भावानुसार भगवान्‌में प्रेम सिद्ध होनेपर वे हरिभक्तोंसे मिलते हैं तथा सकाम-निष्काम भावके अनुसार फल देते हैं। वे कल्पद्रुमके समान हैं, किंतु कुछ न माँगनेपर अपनेको प्रेमी भक्तके अधीन मानते हैं। जैसा कि राजा अमर्यीयके प्रति दुर्वासाके क्रूरकर्मसे रष्ट होकर उनकी माँग उठाने ठुकरा दी थी और अपनेको भक्तके पराधीन बताया था—

अह भक्तपराधीन ' (श्रीमद्भग० ९। ४। ६३)

सभी कार्य मनकी एकाग्रतासे ही सफल होते हैं, इसलिये मनको निश्चल कर भगवत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित करके ध्यानमें मग्न होकर प्रेमसे नाम-सुमिरन करे तो कभी-न-कभी भगवत्कृपासे अवश्य भगवत्साक्षात्कार हो सकता है। उपासनाका यही स्वरूप भगवान्‌ने गीताके दसव

अध्यायके ८-१०व श्लोकमें कहा है तथा भावनाके उत्थानके लिये साधन बताये हैं, इनमें भगवान्‌के निकट पहुँचनका सरल उपाय सुझाया गया है—

अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते।

इति मत्वा भजन्ते मा युधा भावसमन्विता ॥

मच्चित्ता मदगतप्राणा योधयन्त परस्परम्।

कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम्।

ददामि युद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते ॥

अर्थात् मैं ही सभीकी सृष्टि और सबका पालन आदि करता हूँ। मैं ही प्रवर्तक हूँ। यह जानकर विवेकी लोग भगवद्भावसे युक्त मेरा भजन करते हैं तथा युद्धम ही जिनका चित्त लगा है या मैं ही जिनके चित्तमें बसा हूँ, जिनकी इन्द्रियाँ मेरे प्रति लगी हैं, भक्त-मण्डलीमें परस्पर बोधन कराते हुए मेरे नाम-लीला-गुणाका व्याख्यान करते हुए जो सतुष्ट होते हैं तथा मेरे स्वरूपमें रमते हैं—ऐसे निरन्तर सोत्साह प्रेमपूर्वक भजनेवालाको मैं अन्तकालमें बुद्धियोग देता हूँ, जिससे वे मेरे निकट हो जाते हैं।

अतः भगवान्‌से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये कि हे प्रभो! अविवेकी जनताकी जैसी अविच्छिन्न प्रीति विषय-भोगोंके सेवनमें होती है, वैसी ही मेरी प्रीति आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न हो अर्थात् मेरे हृदयदेशमें आपके प्रति अखण्ड प्रीति बनी रहे—

या प्रीतिरविवेकाना विषयेष्वनप्यायिनी।

त्वामनुस्मरत सा मे हृदयान्तापसर्पतु ॥

(श्रीविष्णुपुराण १। २०। १९)

दमतक यार निवाहेंगे

चाहे कुछ हो जाय उग्र भर तुझीको प्यारे चाहेंगे।

सहेंगे सब कुछ मुहब्बत दमतक यार निवाहेंगे ॥

तेरी नजरकी तरह फिरेगी कभी न मेरी यार नजर।
अब तो यो ही निपैगी, यो ही जिदगी होगी खसर ॥
लाख उठाओ कौन उठे है, अब न छुटेगा तेरा दर।
जो गुजरैगी, सहेंगे, करैगे यो ही यार गुजर ॥
करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलवर कभी उलाहेंगे।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दमतक यार निवाहेंगे ॥

रुख फेरो, मत मिलो, देखनेको भी दूरसे तरसाओ।
इधर न देखो, रकीवाके घरमें प्यारे जाओ ॥
गाली दो, कोसो, झिड़की दो, खफा हो घरसे निकलवाओ।
कत्त करो या नीम-विस्मिल कर प्यारे तड़पाओ ॥
जितना करोगे जुल्म हम उतना उलटा तुम्हें सराहेंगे।
सहेंगे, सब कुछ, मुहब्बत दमतक यार निवाहेंगे ॥

—भारतेन्दु

भगवत्प्रेमका स्वरूप और महत्त्व

(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

जीवमात्र भगवान्का अंश है। गीतामें भगवान् कहते हैं—'मयैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन' (१५।७)। भगवान्का अंश होनेके कारण जीवमें भगवान्के प्रति एक स्वतः सिद्ध आकर्षण है। वह आकर्षण भगवान्की तरफ होनेसे 'प्रेम' और नाशवान् पदार्थों तथा व्यक्तियोंके प्रति होनेसे 'राग' (काम, आसक्ति अथवा मोह) हो जाता है। राग तो जन्म-मरणके चक्रमें पड़े हुए सम्पूर्ण जीवामें रहता है, पर प्रेम केवल भगवान् तथा उनके अनन्य भक्तोंमें ही रहता है*।

रागम सुख लेनेका भाव रहता है, प्रेममें सुख देनेका भाव रहता है। रागमें लेना-ही-लेना होता है, प्रेममें देना-ही-देना हाता है। रागमें जड़ताकी मुख्यता होती है प्रेममें चिन्मयताकी मुख्यता होती है। रागमें पराधीनता होती है, प्रेममें स्वाधीनता होती है। राग परिणाममें दुःख देता है, प्रेम अनन्त आनन्द देता है। राग नरकोकी तरफ ले जाता है, प्रेम भगवान्की तरफ ले जाता है। रागका भोक्ता जीव है, प्रेमके भोक्ता स्वयं भगवान् हैं।

भगवान्में भी प्रेमकी भूख रहती है। इसलिये उपनिषद्में आता है कि भगवान्का अकेलेमें मन नहीं लगा तो उन्होंने सकल्प किया कि 'मैं एक ही अनेक रूपोंमें हो जाऊँ।' इस सकल्पसे सृष्टिकी रचना हुई—

'एकाकी न रमते।' (बृहदारण्यक० १।४।३)

'सोऽकामयत। बहु स्या प्रजायेयेति।' (तैत्तिरीय० २।६)

'तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति।' (छान्दोग्य० ६।२।३)

इससे सिद्ध होता है कि भगवान्ने मनुष्यको अपने लिये अर्थात् प्रेमके लिये ही बनाया है। भगवान्ने मनुष्यकी रचना न तो अपने सुखभोगके लिये की है और न उसपर शासन करनेके लिये की है प्रत्युत इसलिये की है कि वह मेरेसे प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूँ। तात्पर्य है कि भगवान्ने मनुष्यको अपना दास (पराधीन) नहीं बनाया है, प्रत्युत अपने समान

(सखा) बनाया है। उपनिषद्में आया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया

समान वृक्ष परिपस्वजाते।

(मुण्डक० ३।१।१ श्वेताश्वतर० ४।६)

इसलिये सम्पूर्ण योनियोंमें एक मनुष्य ही ऐसा है, जो भगवान्से प्रेम कर सकता है, उनको अपना मान सकता है। जैसे पुत्र मूढतावश अलग हो जाय तो माता-पिता चाहते हैं कि वह हमारे पास लौट आये, ऐसे ही भगवान् चाहते हैं कि ससारमें फैसा हुआ जीव मेरी तरफ आ जाय। भगवान्के इस प्रेमकी भूखकी पूर्ति मनुष्यके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। देवतालोग भोगोंमें लगे हुए हैं, नारकीय जीव दुःख पा रहे हैं और चौरासी लाख योनियोंके जीव मूढता (अज्ञान मोह)—में पड़े हुए हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी मूढता मिटाकर यह मान सकता है कि 'मैं ससारका नहीं हूँ, ससार मेरा नहीं है' और 'मैं भगवान्का हूँ, भगवान् मेरे हैं।' मनुष्य तो ससारमें राग करके भगवान्से विमुख हो जाता है, पर भगवान् कभी मनुष्यसे विमुख नहीं होते। भगवान्का मनुष्यके प्रति प्रेम ज्यो-का-त्या बना रहता है—

'सब मम प्रिय सब मम उपजाए' (मानस उत्तर० ८६।४)। इस प्रेमके कारण ही भगवान् मनुष्यको निरन्तर अपनी ओर खींचते रहते हैं। इसकी पहचान यह है कि कोई भी अवस्था परिस्थिति नित्य-निरन्तर नहीं रहती, बदलती रहती है। मनुष्य भगवान्के सिवाय जिस वस्तु या व्यक्तिको पकड़ता है, उसको भगवान् छुड़ा देते हैं। परन्तु अन्तःकरणमें ससारका महत्त्व अधिक होनेके कारण मनुष्य भगवान्के इस प्रेमको पहचानता नहीं। अगर वह भगवान्के प्रेमको पहचान ले तो फिर उसका ससारमें आकर्षण हो ही नहीं। मुक्ति तो उनकी भी हो सकती है, जो ईश्वरको नहीं

* 'प्रेम ही भगवान् है'—ऐसा कहना ठीक नहीं है प्रत्युत 'भगवान्में प्रेम है'—ऐसा कहना चाहिये। कारण कि 'प्रेम ही भगवान् है'—ऐसा माननेसे भगवान् सीमित हो जाते हैं जबकि भगवान् असीम हैं। प्रेम भगवान्की विभूति है। दूसरी बात 'प्रेम ही भगवान् है'—ऐसा कहनेसे ज्ञानकी प्रधानता रहेगी और प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होगा। अतः 'भगवान्में प्रेम है और उस प्रेमको प्रकट करनेके लिये ही भगवान् एकसे दो होते हैं।

मानते। परतु प्रेमकी प्राप्ति सबको नहीं होती। प्रेमकी प्राप्ति भगवान्‌में आत्मीयता (अपनापन) होनेसे होती है। भगवान्‌ मुक्त अथवा ज्ञानी महापुरुषके वशमें नहीं होते, प्रत्युत प्रेमीके वशमें होते हैं—

अह भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज।

साधुभिर्प्रस्तद्वयो भक्तभक्तजनप्रिय ॥

(श्रीमद्भ० १।४।६३)

‘हे द्विज। मैं सर्वथा भक्तोंके अधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं।

मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं। उनका मेरे हृदयपर पूर्ण अधिकार है।’

ज्ञानीको प्रेम प्राप्त हो जाय—यह नियम नहीं है, पर प्रेमीको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है—यह नियम है। यद्यपि प्रेमी भक्तको ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है, तथापि उसमें किसी प्रकारकी कमी न रहे, इसलिये भगवान्‌ उसको अपनी तरफसे ज्ञान प्रदान करते हैं—

तेषामवानुकम्पार्थमहमज्ञानज तम ।

नाशायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपन भास्वता ॥

(गीता १०।११)

‘उन भक्तापर कृपा करनेके लिये ही उनके स्वरूप (होनेपर) —मे रहनेवाला मैं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारको देदीप्यमान ज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ।’

प्रेम ज्ञानसे भी विलक्षण है। ज्ञानमें उदासीनता है, प्रेममें मिठास है। जैसे, किसी वस्तुका ज्ञान होनेपर कवल अज्ञान मिटता है, मिलता कुछ नहीं। परतु ‘वस्तु मेरी है’— इस तरह वस्तुमें ममता होनेमें एक रस मिलता है। तात्पर्य यह हुआ कि वस्तुके आकर्षणमें जो आनन्द है, वह वस्तुके ज्ञानमें नहीं है। इसलिये ज्ञानमें ता ‘अखण्ड आनन्द’ है, पर प्रेममें ‘अनन्त आनन्द’ है। मोक्षकी प्राप्ति होनेपर मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा तो नहीं रहती, पर प्रेम-पिपासा रह जाती है। भोगच्छाका अन्त होता है, मुमुक्षा अथवा जिज्ञासाकी पूर्ति होती है, पर प्रेम-पिपासाका न अन्त होता है और न पूर्ति होती है, प्रत्युत वह प्रतिक्षण बढ़ती रहती है—

‘प्रतिक्षणवर्धमानम्’ (नारदभक्ति० ५४)।

जैसे धनी आदमीको सदा धनकी कमी ही दीखती है—‘जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई’ ऐसे ही प्रेमी भक्तको

सदा प्रेमकी कमी ही दीखती है। यदि अपनेम प्रेमकी कमी न दोखे तो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान कैसे हागा? अपनेम प्रेमकी कमी मानना ही ‘नित्यविरह’ है। नित्यविरह और नित्यमिलन—दोनों ही नित्य हैं। इसलिये न तो प्रियतमसे मिलनकी लास्ता पूरी होती है और न प्रियतमसे विषेण ही होता है—

अरवरात मिलिये को निसिदिन,

मिलैइ रहत मनु कयहुँ मिले ना।

‘भगवतरसिक’ रसिक की बात,

रसिक दिन कोउ समुझि सके ना ॥

ज्ञानमें तो तृप्ति हो जाती है—‘आत्मतृप्तश्च मानव’ (गीता ३।१७), पर प्रेममें तृप्ति होती ही नहीं—

राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस वियेपे जाना तिन्ह नाहीं ॥

(मानस उतर० ५३।१)

जिन्ह के श्रवन समुद्र समानर। कथा तुम्हारि सुभग सारि नाना ॥

भरहि निरतर होहि न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहि गूढ़ करे ॥

(मानस अयोध्या० १२८।४-५)

इसलिये मुक्त होनेपर भी स्वयमें अनन्तरसको भूख रहती है। भगवान्‌ श्रीरामको देखकर जीवन्मुक्त एव तत्त्वज्ञानी राजा जनक कहत हैं—

इन्द्रहि विलोकत अति अनुशापा। यद्यस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥

(मानस वास० २१६।५)

‘ब्रह्मसुख’ में ज्ञानका अखण्डरस है और ‘अति अनुशाप’ में प्रमका अनन्तरस है। प्रमकी जागृतिके बिना स्वयकी भूखका अत्यन्त अभाव नहीं होता।

मुक्त होनेसे पहल जीव और परमात्मामें भेद होता है, मुक्त होनेपर अभेद होता है और मुक्त होनेके बाद जब प्रमकी जागृति होती है, तब जीव (प्रेमी) और परमात्मा (प्रेमास्पद)—यें अभिन्नता होती है। मुक्त होनेसे पहलेका भेद अहम्‌के कारण बाँधनेवाला होता है, पर मुक्त होनेके बाद अहम्‌का नाश होनेपर जो प्रेमी और प्रेमास्पदका भेद हाता है वह अनन्त आनन्द देनेवाला हाता है—

द्वैत मोहाय बोधात्प्राग्ज्ञाने बोधे मनीषया।

भक्त्यर्थ कल्पित द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम् ॥

(कोपसार, भक्ति० ४२)

‘बोधसे पहलका द्वैत ता मोहम डाल सकता है, पर बोध हानेके बाद भक्तिक लिय कल्पित अर्थात् स्वीकृत द्वैत अद्वैतसे भी अधिक सुन्दर हाता है।’

भक्तियोगम तो सीधे ही प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है, पर ज्ञानयागम मुक्तिके बाद प्रेमकी प्राप्ति होती है—‘मद्भक्ति लभत पराम्’ (गीता १८।५४)। ज्ञानयोगके जिस साधकमे भक्तिके सस्कार होत हैं, जा मुक्तिको ही सर्वोपरि नहीं मानता एस साधकको मुक्ति प्राप्त हानेके बाद भी सन्ताप नहीं होता। अतः भगवान् अपनी अद्वैतकी कृपास उसके मुक्तिके अखण्डरसको फीका कर दत हैं और अपन प्रेमके अनन्तरसकी प्राप्ति करा दत हैं। परतु जिस साधकम भक्तिके सस्कार नहीं हाते आर जो मुक्तिको ही सर्वोपरि मानकर भक्तिका अनादर, तिरस्कार खण्डन करता है, वह सदा मुक्त ही रहता है। उसका प्रेमकी प्राप्ति नहीं हाती।

जिस साधनम अपने उद्योगकी मुख्यता हाती है, वह ‘लौकिक’ होता है आर जिस साधनम भगवान्क आश्रयकी मुख्यता हाती है, वह ‘अलौकिक’ हाता है। भगवान्ने कमयोग और ज्ञानयोग—दानाका ‘लौकिक निष्ठा’ यताया है—

लाकेऽस्मिन्निविधा निष्ठा पुरा प्राक्ता भयानघ।

ज्ञानयोगेन साध्याना कर्मयोगेन यागिनाम्॥

(गीता ३।३)

परतु भक्तियाग ‘अलाकिक निष्ठा’ है। कारण कि जो भगवान्के आश्रित हो जाता है, वह भगवन्निष्ठ होता है। उसका साधन और साध्य—दोना भगवान् ही होते हैं। क्षर आर अक्षर दाना लौकिक हैं—‘द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च’ (गीता १५।१६)। परतु भगवान् अलौकिक हैं—‘उत्तम पुरुषस्त्वय परमात्मतुदाहृत’ (गीता १५।१७)। कमयोग ‘क्षर’ (जगत्)—को लेकर और ज्ञानयोग ‘अक्षर’ (जीव)—का लेकर चलता है पर भक्तियाग भगवान्को लेकर चलता है। अतः कमयोग और ज्ञानयाग—ये दोनो साधन हैं और भक्तियोग साध्य है। प्रेमलक्षणा भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्त्व है।

लौकिक साधनावाल जो साधक मोक्षका ही सर्वोपरि मानकर भक्तिका अनादर उपेक्षा करते हैं, वे प्रेमके तत्त्वको समझ ही नहीं सकत। परतु अलौकिक साधनावाला

भक्त आरम्भसे ही भगवान्मे अपनापन करके उनके आश्रित हो जाता है तो भगवान् उसको मोक्ष और प्रेम—दोना प्रदान कर देते हैं।

शरीर तथा ससार ‘पर’ हैं और स्वय तथा परमात्मा ‘स्व’ हैं। ‘स्व’ के दो अर्थ होते हैं—स्वय और स्वकीय। परमात्माका अश हानेसे हम परमात्माके हैं और परमात्मा हमारे हैं, अतः परमात्मा ‘स्वकीय’ हैं। स्वकीयकी अधीनताम पराधीनता नहीं है, प्रत्युत असली स्वाधीनता है। जैसे, बालकके लिये माँकी अधीनता पराधीनता नहीं होती, क्याकि माँ ‘पर’ नहीं है, प्रत्युत अपनी होनेसे ‘स्वकीय’ है। इसलिये माँकी अधीनतामे बालकका विशेष हित होता है और अपनेपर कोई जिम्मेवारी न होनेसे बालक निर्भय और निश्चिन्त रहता है।

मुक्ति प्राप्त हानेपर मुक्त महापुरुषमे अहम्की एक सूक्ष्म गन्ध रहती है। अहम्की यह गन्ध मुक्तिमे बाधक नहीं होती, प्रत्युत मुक्त महापुरुषमे मतभेद पैदा करनेवाली होती है। परतु प्रेमकी प्राप्ति होनेपर अहम्का सर्वथा नाश हो जाता है, अहम्की सूक्ष्म गन्ध भी नहीं रहती—

प्रेम भगति जल विनु रघुर्गई। अभिअतर मल कवहुँ न जाई॥

(मानस उतर ४९।६)

कर्मयोग और ज्ञानयाग—दोनोंका परिणाम एक ही होता है*। दोनाके परिणामम मनुष्य मुक्त हो जाता है अर्थात् जन्म-मरणसे सम्पूर्ण दुःखासे छूट जाता है और स्वाधीन हो जाता है। मुक्त होनेपर ससारकी निवृत्ति तो हो जाती है, पर प्राप्ति कुछ नहीं हाती। परतु भक्तियोगसे ससारकी निवृत्तिके साथ-साथ परमात्माकी तथा उनके प्रेमकी प्राप्ति भी हो जाती है। मुक्तिमे तो जीव स्वय जीवन्मुक्तिके रसका आस्वादन करनेवाला होता है, पर प्रेम (परा भक्ति)—की प्राप्ति होनेपर वह रसका दाता हो जाता है। भगवान्को भी रस देनेवाला हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य गङ्गाजलसे गङ्गाकी पूजा करे तो इसमे गङ्गाकी ही विशेषता हुई, मनुष्यकी नहीं। ऐसे ही भक्त भगवान्के दिये हुए प्रेमसे ही उनको रस देता है तो इसमे भगवान्की ही विशेषता हुई।

प्रेमकी प्राप्ति अपने बल, योग्यता विद्या, यज्ञ, तप आदि साधनोसे नहीं होती प्रत्युत भगवान्को अपना

* साध्ययागी पुण्ययात्रा प्रवदन्ति न पण्डिता। एकमप्यास्थित सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥

यत्ताप्यै प्राप्यते स्थान तदागरपि गम्यते। एक साध्य च याग च य पश्यति स पश्यति॥ (गीता ५।४-५)

माननेसे होती है। बल, योग्यता आदिके बदले जो वस्तु मिलेगी, वह बल, योग्यता आदिसे कम मूल्यकी ही होगी। अगर किसी साधनके बदले साध्य मिलेगा तो वह साधनसे तुच्छ ही होगा और ऐसा साध्य मिलकर भी हमे क्या निहाल करेगा? इसलिये भगवान्‌को अपना माने बिना प्रेम-प्राप्तिका दूसरा कोई साधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान्‌ वास्तवमे अपने हैं। अपना वही होता है, जो कभी हमारेसे बिछुडता नहीं। एक भगवान्‌ ही ऐसे हैं, जो हमारेसे कभी बिछुडते नहीं, सदा हमारे साथ रहते हैं—'सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ट' (गीता १५।१५)।

भगवान्‌ भक्तके अपनेपन (आत्मीयता)—को देखते हैं, यह नहीं देखते कि यह कैसा है, बद्ध है या मुक्त? जैसे बालक माँको पुकारता है तो वह बालकके बल, योग्यता विद्या आदिको न देखकर उसके अपनेपनको देखती है और उसको गोदमे ले लेती है। ऐसे ही जब भक्त

अपनी स्थितिसे असंतुष्ट होकर भगवान्‌को पुकारता है, तब भगवान्‌ उसको अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं।

जब जीव अपनेसे भी अधिक शरीर-संसारको महत्व देता है, तब वह बंध जाता है। जब वह शरीर-संसारसे भी अधिक अपनेको महत्व देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। जब वह अपनेसे भी अधिक भगवान्‌को महत्व देता है, तब वह भक्त (प्रेमी) हो जाता है। प्रेमकी प्राप्ति होनेपर भक्त और भगवान्‌ कभी दो हो जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं। जब भक्त अपनी तरफ देखता है, तब 'मैं भगवान्‌का हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं'—ऐसा अनुभव होनेसे भक्त और भगवान्‌ दो हो जाते हैं। जब भक्त भगवान्‌की तरफ देखता है, तब 'एक भगवान्‌के सिवाय कुछ नहीं है'—ऐसा अनुभव होनेसे भक्त और भगवान्‌ एक हो जाते हैं। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत दोनों होनेसे ही प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है अर्थात् उसमे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, कभी पूर्णता नहीं आती।

प्रेमपन्थ

(५० श्रीजानकीरामचार्यजी)

मत मरम किसीसे कहना, जो आय पड़े सो सहना।
पर प्रेम-पन्थ मत तजना, प्रभु प्रेमरूप साकार है॥१॥
प्रेम के कारण धरे विविध तन, सहे कष्ट प्रभु ने आकर।
विप्र-धेनु-सुर-सत-धर्म की, रक्षा की प्रभु ने आकर॥
मत मन मे जरा हिचकना, विश्वास हृदय मे धरना।
पर प्रेम-पन्थ मत तजना, प्रभु प्रेमरूप-साकार है॥२॥
प्रेम के कारण शबरी के फल, खाये प्रभु ने बहुत बखान।
दुर्योधन-गृह त्याग सुमेधा, विदुर का केला छिलका पान॥
मत इसको कभी बिसरना, यह यहिमा सदा सुमरना।
पर प्रेम-पन्थ मत तजना, प्रभु प्रेमरूप-साकार है॥३॥
प्रेम के कारण सखा विभीषण, अर्जुन औ सुग्रीव बने।
रावण-दुर्योधन-घाली को, प्रभु ने इनके हेतु हने॥
मत कभी किसीसे डरना, प्रभु-बलपर निर्भर रहना।
पर प्रेम-पन्थ मत तजना, प्रभु प्रेमरूप-साकार है॥४॥
प्रेम के कारण नामदेव-का, छप्पर प्रभु ने आ छाया।
नरसी मेहता की कन्या का, शुभ विवाह भी करवाया॥
मत यह सब झूठ समझना, 'श्रीरमण' प्रेमवश करना।
पर प्रेम-पन्थ मत तजना, प्रभु प्रेमरूप-साकार है॥५॥

भगवत्प्रेम अर्थात् भक्ति

(महाप्रमोद आचार्य श्रीविष्णुकान्तजी शास्त्री, रान्यपाल उत्तरप्रदेश)

भक्ति अर्थात् भगवान्‌के प्रति परा अनुरक्ति। भगवत्प्रेमकी भावना अत्यन्त प्राचीन कालसे मानव-मनको आप्लावित करती रही है। जिस दिन मानव-मनने इस ससारकी नियामक शक्ति या शक्तियासे भय करनेके स्थानपर प्रेम करना सीखा, उसी दिन उसमें भक्ति-भावका बीजारोपण हुआ जो निरन्तर फलता-फूलता गया। क्रमशः उसने अनुभव किया कि अलग-अलग प्रतीत होनेवाली प्राकृतिक शक्तियाँ वस्तुतः एक ही महाशक्ति या महासत्ताके विविध रूप हैं। वैदिक ऋषिने उदार घोषणा की—‘एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति’। सत्ता तो एक ही है, किन्तु विद्वान् उसकी भिन्न-भिन्न क्षमताओंके कारण उसे अग्नि, इन्द्र, यम, मातरिश्वा आदि अनेकानेक नामोंसे पुकारते हैं। एक और वैदिक ऋषियाने उस सत्ताको ईश कवि परिभू, स्वयम्भू आदि कहकर उसके महत्त्वके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। दूसरी ओर उसे माता, पिता सखा पुकारकर उससे अपना प्रेममय सम्बन्ध भी जोड़ा। भक्तिक मूलमें श्रद्धा और प्रेमका युगपत् अस्तित्व ही है। उस परमसत्त्वको सत्, चित्, आनन्दस्वरूप मानकर कमकी सत्से ज्ञानको चित्से और भक्तिको आनन्दसे जोड़ना भी सहज ही सम्भव हुआ।

कालान्तरमें भक्ति-साधकोने अपनी-अपनी रुचि और प्रीतिके अनुरूप अपने-अपने इष्टदेव चुने। इष्टदेवाकी बहुलताकी ओटमें जो सत्य प्रायः अनदेखा रह जाता है वह यह है कि नाम-रूप लीला धामकी विविधताके बावजूद सभी इष्टदेवोंमें तात्त्विक एकता अन्तर्निहित है। सभी सच्चिदानन्दस्वरूप और सृष्टि स्थिति एव संहारके हेतु माने जाते हैं। इसी सच्चाईके कारण कहा जाता है कि सभी देवताओंके प्रति नमस्कार केशवरूप परमात्मातक पहुँचता है। अतः भारतीय भक्ति-साधना सभी देवी-देवताओंके प्रति समान रखते हुए अपने इष्टदेवके प्रति अनन्यताका भाव पोषित करती है, संघर्षका नहीं अपितु समन्वयका पथ प्रशस्त करती है।

भक्ति शब्दके अर्थ भजन, भाग और भजन—ये तीनों होते हैं। प्रस्तुत संदर्भमें पहला अर्थ ही मुख्य है, किन्तु आचार्योंने अन्य दोनो अर्थोंकी उससे सगति बैठते हुए कहा कि ससारके राग-द्वेष माँया-मोहको भगकर अपनेको प्रभुके भागका मानकर भक्त भगवान्‌का प्रेमपूर्वक भजन

अर्थात् रसास्वादन करता रहता है। भक्तिको ईश्वरके प्रति परा अनुरक्ति कहनेका अर्थ है—पहले गुरु, सतो या शास्त्रोंके द्वारा अपनी क्षमताके अनुरूप प्रभुका बोध होनेके उपरान्त उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होना। प्रेम परिचयसे पनपता है, अपरिचयसे नहीं। इसीलिये माहात्म्य-ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेहको भक्ति कहा जाता है। प्रेम तो प्रभुके प्रति भी हो सकता है और जगत्‌के किसी व्यक्ति, पदार्थ या क्षेत्रके प्रति भी। अतः (लौकिक) प्रेम भी भक्तिका बाह्य रूप ही ठहरा किन्तु उसका वास्तविक स्वरूप अमृतत्व है। जो प्रेम अमृत—शाश्वतके प्रति होता है और अमृतत्व प्रदान करता है, उसे ही भक्ति कहा जा सकता है। नश्वरके प्रति प्रेमको भक्ति नहीं माना जा सकता। इस अन्तरको दर्शानेके लिये ही भगवत्प्रेमको ‘प्रेमा’ पुकारा गया है और उसे ही परम पुरुषार्थ घोषित किया गया है—‘प्रेमा पुमर्थो महान्।’ भगवान्‌के प्रति सच्चा प्रेम अर्हंतुक्त होना चाहिये, उसका लक्ष्य प्रगाढतम भगवत्प्रेम ही हो सकता है, धर्म, अर्थ, कामकी तो बात ही नहीं उठती, मोक्षतक उसके समक्ष तुच्छ है। इसीलिये तुलसीदासजीने कहा है—‘साधन सिद्धि राम पग नेहू।’

इससे भक्तिके दो रूप उभरते हैं—साधन भक्ति और साध्य भक्ति। भक्तिकी कारण व्युत्पत्तिसे साधन भक्तिका अर्थ संकेतित होता है—‘भज्यते, सेव्यते भगवदाकारमन्त करण क्रियतेऽनया’ अर्थात् जिसके द्वारा भजा जाता है, सेवा की जाती है अन्तःकरणको भगवदाकार बनाया जाता है, वह साधन भक्ति है। इसीकी गौणी भक्ति, वेधी भक्ति नवधा भक्ति आदि भी कहते हैं। भक्तिकी भाव-व्युत्पत्तिसे फलरूपा भक्तिका अर्थ प्राप्त होता है। ‘भजनमन्त करणस्य भगवदाकारतारूप भक्तिरिति’ अर्थात् भजन—अन्तःकरणको भगवदाकारतारूपी भक्ति ही साध्य या फलरूपा भक्ति है। इसीको परा भक्ति, सिद्धा भक्ति रागात्मिका भक्ति आदि भी कहते हैं। साधनकालमें भक्ति मनकी एक वृत्तिमात्र है जो सदा नहीं रहती अन्य वृत्तियाँके प्रबल होनेसे दब जाती है किन्तु साध्यरूपम भक्ति पूरे अन्तःकरणका रूपान्तरण ही कर देती है भक्तको भगवदीय बलिक भगवान्‌से अभिन्न ही बना देती है, तभी—‘भक्ति, भक्त भगवन्त, गुरु चतुर्नाम बयु एक’ की प्रतिज्ञा सिद्ध हो सकती है। परा भक्ति

है। यह श्रुति सम्पूर्ण जगत्का ओंकारस्वरूप ही बतला रही है। उक्त प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वरका मुख्य नाम प्रणव—ओंकार ही है।

(१) प्रणवजप-साधना—अब यहाँपर उपनिषद् कथित प्रणवजप-साधनाका वर्णन किया जा रहा है। जैसे कि श्रुतिमें कहा है—

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्।

ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देव पश्येन्निगूढवत्॥

(वेदा० १।१४)

ओंकारके उपासकको चाहिये कि अपने शरीरको तो नीचेकी अरणि और प्रणवको उत्तरारणि अर्थात् ऊपरकी अरणि समझे। फिर ध्यानरूप मथानीसे दीर्घकालतक मन्थन अर्थात् जप और ध्यान करते रहनेसे काष्ठम छिपी हुई अग्नि प्रज्वलित हो उठनेके समान साधकके अन्तर्हृदयमें छिपे हुए चैतन्य ज्योति स्वरूप परमेश्वरका वास्तविक स्वरूप भासमानके रूपमें दृष्टिगोचर होने लगता है अर्थात् प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इससे साधक परमपद मोक्षको प्राप्त कर लेता है।

अभिप्राय यह है कि औपनिषदिक ऋषिने इस मन्त्रमें प्रणव-उपासनाको एक उपमालङ्कारके द्वारा समझानेका प्रयास किया है। जैसे बड़े-बड़े कर्मकाण्डी याज्ञिकलोग अग्निहोत्रादिक कर्म करनेवाले होते हैं, वे यज्ञकार्य-सम्पादनके लिये दो अरणि लेते हैं, जो विशेषरूपसे निर्मित दो काष्ठखण्ड होते हैं। उनमेंसे एकको नीचे और दूसरेको उसके ऊपर रखते हैं। फिर मन्थनदण्डपर रस्सी लपेटकर दधि-मन्थनके समान काष्ठखण्डका मन्थन करते हैं। मन्थन करते हुए जब उसमें उष्णता बढ़ जाती है, तब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उस अग्निसे यज्ञादिक कार्य सम्पन्न करते हैं।

ठीक इसी प्रकारसे अपने शरीरको नीचेकी अरणि और प्रणव—ओंकारको उत्तरारणि समझकर ध्यानरूप मन्थन करे अर्थात् ध्यानाभ्यास ही मन्थन-कार्य है। अतः उस प्रणव-मन्त्रका मानसिक जप और ध्यानका अभ्यास दीर्घकालतक करते रहनेसे समय आनेपर जिस प्रकार काष्ठके रगड़से काष्ठमें छिपी हुई अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार शरीरके भीतर छिपी हुई ईश्वरीय सत्ता—चैतन्य ज्योति चन्द्रभास्करवत् भासमान होकर प्रत्यक्षगोचर होने लगती है और जिस साधकको वह अवस्था प्राप्त हो जाती है उसका जीवन धन्य बन जाता है। अतः मुमुक्षु साधकको चाहिये कि प्रणव—ओंकारका जप और जगन्निपन्ता

परमेश्वरके दिव्य ज्योतिष्मान् स्वरूपका ध्यान करता रहे। इससे शीघ्र ही ईश्वरदर्शन तथा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिये शास्त्रमें कहा भी है—

यस्तु द्वादशसाहस्र नित्य प्रणवमभ्यसेत्।

तस्य द्वादशभिर्मासै परब्रह्मप्रकाशते॥

(यतिधर्म-प्रकाश)

जो साधक एक वर्षतक नित्यप्रति बारह हजारकी सख्यामें प्रणव—ओंकार-मन्त्रका जप और ईश्वर-स्वरूपका ध्यान करता है उसे एक वर्षमें ही ब्रह्मदर्शन-लाभ हो जाता है। परंतु यह लाभ उत्तम अधिकारीके लिये है। मध्यम तथा कनिष्ठ अधिकारीके लिये विलम्बसे भी हो सकता है।

(२) ब्रह्मत्वलाभकी साधना—यह प्रसंग काठक श्रुतिका है। काठक श्रुतिमें धर्मराज (यम)—ने ऋषिकुमार नचिकेताको ब्रह्मानुभूति प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश करते हुए एक सुन्दर रहस्यपूर्ण मोक्ष-मार्गका दिग्दर्शन कराया है, जो वस्तुतः सभीके लिये अनुकरणीय है। ध्यान-साधनाके द्वारा किस प्रकार उस मोक्षमार्गकी साधनामें सफलता प्राप्त की जा सकती है, उसके एक विशेष क्रमबद्ध उपायभूत साधनको प्रस्तुत किया है। आगे इसी विषयपर किञ्चित् चर्चा की जाती है। कठोपनिषद्में कहा है—

इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था अयैभ्यश्च पर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् पर ॥

महत परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुष पर ।

पुरुषान् पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति ॥

(१।३।१०-११)

इन्द्रियाँ दस हैं। दसों इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। मनसे भी बुद्धि पर है, श्रेष्ठ है। बुद्धिसे भी महत्तत्त्व श्रेष्ठ है अर्थात् उत्कृष्ट है। महत्तत्त्वसे भी अव्यक्त मूल प्रकृति या माया पर है। श्रेष्ठ है। अव्यक्त प्रकृति या मायासे भी पुरुष (ब्रह्म) पर है। पुरुषसे पर और कुछ नहीं है। वही सूक्ष्मत्वकी पराकाष्ठा है, हृद है। परा याने उत्कृष्ट गति भी यही है।

उक्त मन्त्रम इन्द्रिय तथा मन आदिको एककी अपेक्षा सूक्ष्म और पर बताया गया है। परका अभिप्राय सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर है और श्रेष्ठ है। कारण यह है कि प्रतिलोमक्रमसे साधनाके द्वारा इन्हीं तत्त्वोंको क्रमशः लाँघते हुए अन्ततः उस ब्रह्मतत्त्वतक पहुँचना होता है। परंतु जिस ब्रह्मतत्त्व हमें पहुँचना है, वह ब्रह्म तो अव्यक्त और निराकार बताया गया

है। ऐसी स्थितिमें उसका दर्शन या साक्षात्कार कैसे सम्भव हो सकता है? इस विषयमें श्रुति कहती है—

एष सर्वेषु भूतेषु बृहोत्मा न प्रकाशते।

दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

(कठोपनिषद् १।३।१२)

सम्पूर्ण भूतामें छिपा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व प्रकाशमान नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषाद्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धिसे ही देखा जाता है। गीता (७।२५) में इसी बातको इस रूपमें कहा गया है—'नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृतः' अर्थात् योगमायासे आवृत हुआ मैं सबके प्रति प्रकाशित नहीं होता।

इसलिये यमराजने नचिकेताके समक्ष कई स्तरासे युक्त एक सुन्दर और सुगम मोक्षमार्गको दर्शाया है, जो मुमुक्षुमात्रके लिये अनुकरणीय है। वे स्तर इस प्रकार हैं—इन्द्रियमण्डल, मनस्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, महत्तत्त्व और अव्यक्त प्रकृति या मायाका स्तर—ये पाँच स्तर हैं, परंतु साधनकालमें पाँच नहीं अपितु सात स्तर बन जाते हैं। यथा—(१) दस इन्द्रियमण्डल, (२) मनस्तत्त्वमण्डल, (३) बुद्धिमण्डल, (४) अहमण्डल (५) चित्तमण्डल, (६) महत्तत्त्वमण्डल और (७) अव्यक्त प्रकृति या मायाका स्तर। इन तत्त्वोंका प्रतिलोमक्रमसे या लयक्रमसे क्रमशः उपसहार करते हुए चेतनाके स्तरतक पहुँचना होता है क्योंकि अन्तिम लक्ष्य या ध्येय यही है। अब उपर्युक्त तत्त्वोंका किस क्रमसे उपसहार या लय करना चाहिये उसके क्रम-साधनको आगे बतलाते हैं। यथा—

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्वच्छेद्ज्ञान आत्मनि।

-- ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्वच्छेद्ज्ञान आत्मनि ॥

(कठोपनिषद् १।३।१३)

इस मन्त्रका भाव नितान्त गूढ़तम है। फिर भी इस रहस्यको सरल भाषामें व्यक्त करनेका प्रयास किया जा रहा है। प्रथम इस लय-साधनाका या ध्यान-साधनाका अभ्यास करनेके लिये बाह्याभ्यन्तर शुद्ध—पवित्र होकर शान्त एवं एकान्त स्थानमें बैठे। ध्यानमें बैठकर सर्वप्रथम अपनी बहिर्मुखी दसो इन्द्रियोका समयपूर्वक आन्तरिक भावनाके द्वारा मनमें लय अर्थात् उपसहार करे। इन्द्रियाका इस प्रकारसे उपसहार करे कि ये ध्यानाभ्यासकालतक पुनः

बहिर्मुखी न होने पाये। इन्द्रियाको मनमें लय कर देनेके पश्चात् फिर मनमण्डलको भी बुद्धिमण्डलमें लय कर दे अर्थात् उपसहार करे। उसके बाद बुद्धिमण्डलको भी अहमण्डलमें लय कर दे अर्थात् उपसहार कर दे। उस कालमें अहंके अतिरिक्त अन्य किसीका भी कार्य-व्यापार आदि न होने पाय। उसके अनन्तर अहमण्डलको भी चित्तमण्डलमें लय कर दे*। फिर उस चित्तमण्डलको भी समष्टि महत्तत्त्वमण्डलमें लय कर दे। उस समय केवल समष्टि महत्तत्त्वका ही अनुभव करे, व्यष्टि-चित्तका नहीं। उसके बाद महत्तत्त्वको भी उस अव्यक्त प्रकृति या मायामें लयभावको प्राप्त करा दे अर्थात् उपसहार करे। उसके अनन्तर अव्यक्त प्रकृति अर्थात् मायाको भी उस स्वयं प्रकाश ब्रह्ममें विलीन करके या लय करके उपसहार करे और ब्रह्माकारवृत्तिमें स्थित हो जानेका प्रयास करे। श्रुतिमें कहा भी है—'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मुण्डक० ३।२।१९)। ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है। अतः पूर्णरूपेण ब्रह्मात्मभावका अनुभव करे। यही इस साधनाका अन्तिम लक्ष्य या ध्येय है। क्योंकि अन्य श्रुतिमें स्पष्ट कहा है—'पुरुषान् परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥' (कठ० १।३।११) अर्थात् पुरुष (ब्रह्म)—से परे और कुछ नहीं है। वही सूक्ष्मत्वकी पराकाष्ठा है। वही परा-सर्वोत्कृष्ट गति है। गीता (१५।६) में भी कहा है कि 'यद्वत्त्वा न निवर्तते तद्धाम परमं यम' जिस परम पदको प्राप्त करके मनुष्य फिर इस ससारमें पुनः लौटकर नहीं आते, वही मेरा (परमात्माका) परम धाम है अर्थात् मोक्षपद है।

परंतु पूर्वोक्त यह मोक्ष-साधन एक बार अभ्यास करनेमात्रसे कुछ नहीं बनेगा, प्रत्युत पुनः-पुनः दीर्घकालतक इसका अभ्यास करना नितान्त आवश्यक होगा। दीर्घकालके अभ्याससे साधना दृढभूत बन जानेपर साधक स्वयं ही अनुभव करेंगे कि—

एवाहमेवाहस्तादहमुपरिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥

(छन्दोगोपनिषद् ७।२५।१)

मैं ही नीचे ऊपर आगे पीछे, दायीं और बायीं ओर हूँ तथा मैं ही यह सब हूँ। यह इस साधनाकी परिपूर्णता है।

* ठक चित्तमण्डलको भी शान्तात्मायें लय अथवा उपसहार करके प्रत्यागात्मस्वरूपका अनुभव करे। यह व्यष्टि लय-साधना होगी। पर इस प्रकार आत्मानुभूतिसे भी कैवल्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

दास्य-प्रेम

(आचार्य श्रीकृपाशंकरजी महाराज, रामायणी)

'विष्णोर्दास्यम्'—'दास्यस्य भाव दास्यम्।' मैं श्रीहरिका दास हूँ—इस प्रकारकी सुदृढ़ भावना और उसके अनुकूल आवरण करनेका नाम दास्य-भक्ति है। जो भी कर्म किया है, उसको श्रीहरिके श्रीचरणोंमें समर्पित कर देनेका ही नाम दास्य-भक्ति है—'स्वस्मिन् तद् दासत्वभावनया तदनुकूलाचरण कृतस्य कर्मणस्तस्मिन्पर्ण च दास्यम्।' श्रीभगवान्के साथ जुड़ना ही महान् सौभाग्य है। दास्यभावसे सम्बन्धित होना तो परम दुर्लभ है—'हरेर्दास्य सुदुर्लभम्।' 'मैं श्रीविष्णु-भगवान्का दास हूँ'—इस प्रकारका मन्तव्य अर्थात् भाव रखते हुए भक्तिके अनुष्ठान करनेका नाम 'दास्य-भक्ति' है। सहस्रो जन्मोंकी साधनाके परिणामस्वरूप 'श्रीवासुदेवका दास हूँ'—इस प्रकारकी भावना समुत्थ होती है। ऐसा भगवान्का दास सम्पूर्ण लोकोका भलीभाँति उद्धार कर देता है। श्रीनारदजी अपने भक्तिसूत्र (५०)—'मे कहते हैं—'स तरति स तरति स लोकास्तारयति॥' अर्थात् भगवान्का दास स्वयं तो मायासे पार हो जाता है, दूसरोंको भी मायासे पार कर देता है।

इस प्रकार दास्य-भक्तिके लक्षण कहे गये हैं। भजन-साधन करनेकी बात तो दूर रही 'मैं श्रीहरिका दास हूँ'—केवल इस अभिमानसे ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है अर्थात् प्रेमभक्ति प्राप्त हो जाती है। इस अभिप्रायसे ही नवधा भक्तिके वर्णनमें श्रवण, कीर्तन स्मरण पादसेवन, अर्चन तथा वन्दन—इन छ अङ्गोंके उल्लेखके पश्चात् दास्य-भक्तिका निर्देश किया गया है। आगे वर्णित 'जन्मान्तर०' श्लोकके अन्तमें यह कहा गया है कि दास्य-अभिमानसे मानव समस्त जीवोंका उद्धार करनेमें समर्थ हो जाता है और जो स्वयं भगवद्गतप्राण हैं, सपतेन्द्रिय हैं, दास्य-भक्ति उनका उद्धार कर देती है। इस विषयमें तो कहना ही क्या है? अर्थात् उनका उद्धार तो सुनिश्चित ही है।

श्रीप्रह्लादजीके द्वारा की गयी स्तुतिके 'तत् तेऽर्हत्तम' इस पद्यमें तो नमस्कार, स्तुति, सर्वकर्मार्पण परिचर्या-सेवापूजा चरणकमलाका चिन्तन और लीलाकथाका श्रवणरूप दास्य ही सदा कर्तव्य कहा गया है अर्थात् 'मैं दास हूँ'

इस अभिमानमें ही समस्त अङ्गोका अनुष्ठान करनेमें कृतकृत्यताका अनुभव होता है—अथ दास्यम्। तच्च श्रीविष्णोर्दास मन्यत्वम्।

जन्मान्तरसहस्रेषु यस्य स्यान्मतिरीदृशी।

दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वाल्लोकान् समुद्धरेत्॥

इत्युक्त लक्षणम्। अस्तु, तावद् भजनप्रयास केवल

तादृशत्वाभिमानेनापि सिद्धिर्भवतीति अभिप्रेत्यैवोत्तरप्रतिदेशश्च तस्य। यद्योक्त जन्मान्तरेत्येतत्पद्यस्यैवान्ते, किम्पुनस्तद्गतप्राणा पुरुषा सयतेन्द्रिया इति। श्रीप्रह्लादस्तुतौ 'तत् तेऽर्हत्तम' इत्यादि पद्ये तु नमः स्तुतिसर्वकर्मार्पणपरिचर्याचरणस्मृति-कथाश्रवणात्मक दास्य टीकाया सम्मतम्। (जीवगोस्वामी)

तत् तेऽर्हत्तम नमः स्तुतिकर्मपूजा

कर्म स्मृतिश्रवणयोः श्रवण कथायाम्।

ससेवया त्वयि विनैति षडङ्गया किं

भक्तिं जव परमहसगतीं लभेत॥

(श्रीमद्भ० ७।१।५०)

जीवमात्रका लक्ष्य श्रीठाकुरजीकी सेवा ही है।

श्रीभगवान्के निज भक्तलोग श्रीहरिके दास्यभावकी ही अभिलाषा करते हैं। दासभक्त वृत्रासुर समराङ्गणमें युद्ध करते-करते अपने शत्रु देवराज श्रीइन्द्रसे ही अपने आराध्यकी सत्कृपाकी चर्चा करने लगे। हे इन्द्र! मेरे स्वामीकी मुझपर महती अनुकम्पा है। यदि इन्द्र यह कहे कि कृपा तो मुझपर है, यह प्रत्यक्ष है तो इसके उत्तरमें वृत्रासुर कहते हैं—हे देवेन्द्र! मेरे स्वामीकी अहैतुकी कृपाका अनुभव—भगवत्प्रसादका अनुभव सामान्य जन नहीं कर सकते, उसका अनुभव तो उनके अकिञ्चन भक्त ही कर सकते हैं। अकिञ्चेतर लोगोंके लिये वह दुर्लभ है—

ततोऽनुमेयो

भगवत्प्रसादो

यो

दुर्लभोऽकिञ्चनगोचरोऽन्यै ॥

(श्रीमद्भ० ६।११।२३)

निष्ठाका वास्तविक परिचय तो विपत्तिकालमें किया विपरीत परिस्थितिमें ही मिलता है। इस परिस्थितिमें वृत्रासुरके इन वचनाको श्रवण करके करुणामय श्रीहरि

इन्द्रजीके वज्रमे ही दर्शन देकर वृत्रको कृतार्थ करत हुए मानो कह रहे हैं—हे वृत्र! तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो माँग ला। वृत्रासुर गद्गद हो गये। उन्हाने प्रसन्न होकर प्रार्थनापूर्वक याचना की—हे हरे! आपके भङ्गलमय श्रीचरणारविन्द जिनके एकमात्र आश्रय हैं, जो अनन्यभावसे आपके श्रीचरणसरसिजाका ही एकमात्र सेवन करते हैं, आपक उन दासाका अनुदासत्व ही मैं पुन प्राप्त करूँ। यदि प्रभु प्रश्न करे कि समस्त दुःखाका अत्यन्ताभाव ही जीवमात्रका लक्ष्य है, वह मोक्षके बिना सम्भव नहीं है तब तुम दास्यभाव किवा दासानुदासत्वकी क्यों याचना करते हो? तो इसके उत्तरमें वह 'हरे' सम्बोधन करते हैं। भाव यह है कि दास्यभावकी उपासना करनेसे आप स्वयं ही अपने दासोंके त्रिविध एव विविध दुःखाका अपनोदन करते हैं।

फिर दूसरा प्रश्न है कि दास्यभावके स्थानपर तुम दासानुदास क्या बनना चाहते हो? इसका उत्तर यह है—साक्षात् प्रभुके दास्यभावमें 'मैं सर्वोत्तम दास हूँ' इस प्रकारके अभिमान होनेकी सम्भावना हो सकती है और इस अभिमानसे अन्य भक्ताके तिरस्कारकी—अपमानकी भी सम्भावना सम्भव है। इसके परिणामस्वरूप दासत्व भी समाप्त हो सकता है। इसका अनुभव मैंने पूर्वजन्ममें चित्रकेतुके रूपमें किया है। एतावता दैन्यसिद्धिके लिये दास-दासत्वकी याचना ही उचित है। निर्दिष्ट श्लोकमें आये हुए 'भूय' पदका भाव यह है कि पूर्वजन्म भी चित्रकेतुके रूपमें आपका ही दास था अतः भविष्यमें भी दासत्व ही प्रदान करे। किवा पूर्वजन्ममें चित्रकेतुके रूपमें भी मैं दासानुदास ही था। परम वैष्णव भगवान् गौरीनाथ चित्रकेतुकी शलाघा करते हुए श्रीपार्वतीजीसे कहते हैं—हे गिरिजे! अद्भुतकर्मा श्रीहरिके निःस्पृह और महान् हृदयवाले दासानुदासाकी महती महिमाका तुमने दर्शन किया अनुभव किया?

दृष्टवत्पति सुश्रोणि हरेरदभुतकर्मण।

माहात्म्य भूत्यभूत्याना नि स्पृहाणा महात्मनाम्॥

(श्रीमद्भाग. ६।१७।२७)

वृत्रासुर कहते हैं—ह प्रभो! भविष्यमें भी हम 'दासानुदासत्व' ही प्रदान कर।

इस प्रकार दासानुदासत्वकी प्रार्थना करके दास्यधर्मकी याचना करते हैं—हे स्वामिन्! मेरा मन अपने प्राणनाथका—

आपका सदा चिन्तन करे। मेरी वाणी आपके गुणाका सङ्कीर्तन करे। मेरा शरीर आपकी सेवा करे। सेवा उसे कहत हैं—जिस प्रकार स्वामीको सुख मिले, वह कर्म करे, अणुमात्र भी स्वार्थपरत्व न हो अर्थात् अपने सुखकी कामना न हो—

अह हरे तव पादैकमूल-

दासानुदासो भवितास्मि भूय।

मन

स्मरेतासुपतेर्गुणास्ते

गुणीत वाक् कर्म करोतु फाय ॥

(श्रीमद्भाग. ६।११।२४)

श्रीहरिका दास्य-कैङ्कर्य किम प्रकार करना चाहिये? इसके लिये आदर्शरूपमें राजर्षि श्रीअम्वरीषका चरित्र एव उनकी कैङ्कर्यनिष्ठासे शिक्षा लेनी चाहिये। दास्यभावकी निष्ठाकी सुपरिपक्वताके लिये उनकी कैङ्कर्यनिष्ठाका ज्ञान आवश्यक है।

उन्होंने सबसे पहले अपना मनको श्रीकृष्णके मधुमय श्रीचरणारविन्दाके मकरन्दरसका समास्वादन करनेवाला मधुष बनाया। भक्तको सर्वप्रथम अपने मनको ही नियन्त्रित करना चाहिये। मन यदि श्रीठाकुरजीके श्रीचरणारविन्दका दास बन गया तो और समस्त इन्द्रियाँ स्वयमव दास्यभावसे प्रतिष्ठित हो जायँगी। श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि राजर्षि अम्वरीषका मन भगवच्चिन्तापरायण बन गया। उन्होंने अपनी वाणीको भगवद्गुण-वर्णनप्रवण कर दिया। अपने हाथोंको श्रीहरिके मन्दिरके मार्जन आदि व्यापारमें लगा दिया। 'आदि' शब्दका भाव है—पूजाके पात्रोंकी सेवा उनको धोने आदिकी सेवा भी स्वयं अपने हाथोंसे करते हैं। अपने श्रात्रोंको श्रीभगवान् अच्युतकी—ससारदुःखनिवर्तकी कथामें लगा दिया अर्थात् कानोसे सर्वकाल मनोहर भगवच्चरित्राको श्रवण करते थे। अपने नेत्रासे मुक्तिदाता भगवान् श्रीमुकुन्दके मन्दिर और अर्चाविग्रहके दर्शन करते थे। अपने उतमाङ्ग—मस्तकसे भगवद्भक्ताके पावन चरणाका अभिवादन करते थे। किसी ससारी व्यक्तिके परिष्वद्भक्तके लिये शरीरका उपयोग नहीं करते थे, अपितु सेवा करनेके लिये भगवद्भक्तोंके पावन गात्रका स्पर्श करते थे। जासिकासे भगवच्चरणारविन्दसल्लग्न दिव्यातिदिव्य तुलसीजीका आग्राण करते थे। अपनी रसनासे भगवान्को समर्पित नैवेद्य-प्रसाद

ग्रहण करते थे—रसतृष्णासे किसी पदार्थका सेवन नहीं करते थे।

भगवान् श्रीहरिके क्षेत्र—श्रीअयोध्या, वृन्दावन आदिमें अपने चरणोसे बार-बार जाते थे। अपने मस्तकसे इन्द्रियाके नियन्ता भगवान् श्रीहृषीकेशके पावन श्रीचरणाकी वन्दना करत थे। राजर्षि अम्बरीषने माला, चन्दन आदि भोगसामग्रीको श्रीभगवान्की सेवामें समर्पित कर दिया था। भागनेकी कामनासे नहीं, अपितु इसलिये कि इससे वह भगवत्प्रेम हम मिल जाय, जो प्रेम उत्तमश्लोक श्रीहरिके भक्ताम ही निवास करता है। आशय यह है कि विषयकी कामनासे पुष्पमाला धारण नहीं किया, अष्टगन्धमिश्रित चन्दनका अनुसेवन नहीं किया। इससे यह निश्चित हुआ कि वे भगवान् श्रीवासुदेवमें परम भावको प्राप्त हो गये थे। उनके समस्त अनुष्ठान श्रीहरिके लिये थे। इस प्रकार श्रीहरिके दास्यभाव—कैङ्कर्यके वे मूर्तिमान् स्वरूप थे—

स वै मन कृष्णपदारविन्दयो-
यंचासि वैकुण्ठगुणानुवर्णने।
करी हरेर्मन्दिरमार्जनादिपु
श्रुति चकाराव्युत्सक्तयोदये ॥
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ
तद्भुत्पगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् ।
घ्राण च तत्पादसरोजसौरभे
श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते ॥
पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे
शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने।
काम च दास्य न तु कामकाम्यया
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रति ॥

(श्रीमद्भा० १।४।१८—२०)

श्रीहरिके दास होनेके कारण राजर्षि अम्बरीषके गुण महान् थे। स्मरण रहे, ससारके दासत्वसे दासका सग्रह होता है और श्रीहरिके दासत्वसे जीवनमें अनन्त गुणाका समावेश हो जाता है। इसलिये जीवमात्रको श्रीभगवान्का दासत्व स्वीकार करना चाहिये।

महर्षि दुर्वासा जब सब ओरसे निराश हाकर श्रीअम्बरीषकी शरणमें गये तब राजाने श्रीहरिके तेजामय चक्रसे प्रार्थना करके उनकी रक्षा की। अत्रिनन्दन दुवासा भगवत्प्रेम-अङ्क ६—

कृतकृत्य होकर श्रीअम्बरीषसे कहते हैं—अहो! नाम, रूप, गुणसे अनन्त भगवान् श्रीअनन्तके दासाकी अनन्त महिमाका आज मैंने साक्षात् दर्शन किया। हे राजन्! मैं आपको मार डालनेकी इच्छासे अपराध किया, परन्तु आपने तो मेरा मङ्गल किया—श्रीहरिके सुदर्शनचक्रसे प्रार्थना करके अपनी साधनाको अर्पण करके मेरे प्राणाकी रक्षा की। यह हरिदासाका महत्त्व है। धन्य हैं, हरिदास।

अहो अनन्तदासाना महत्त्व दृष्टमद्य म।

कृतागसोऽपि यद् राजन् मङ्गलानि समीहसे ॥

(श्रीमद्भा० १।५।१४)

अनसूयानन्दन दुर्वासा पुन कहते हैं—जिन श्रीहरिके मङ्गलमय नामाके श्रवणमात्रसे जीव सर्वथा निर्मल हो जाता है—राग, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध आदि विकारासे रहित हो जाता है। जो तीर्थपद हैं—श्रीगङ्गा आदि पुण्य तीर्थोंके परम आश्रय जिनके श्रीचरणारविन्द हैं, ऐसे ही श्रीहरिके चरणसरसिजोके जा दास हैं—निष्ठापूर्वक जिन्होंने उनका दासत्व-कैङ्कर्य किया है उनके लिये कोन-सा कर्तव्य अवशिष्ट रहता है अर्थात् समस्त कर्तव्य पूर्णतया सम्पन्न हो जाता है—

यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मल ।

तस्य तीर्थपद कि वा दासानामवशिष्यते ॥

(श्रीमद्भा० १।५।१६)

श्रीभगवान्के अनन्य दास उनकी मायाके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका प्रमाण हम श्रीश्रीद्धवजीक गम्भीर वचनोसे प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके परम प्रिय सखा विश्वस्त सलाहकार श्रीश्रीद्धवजी श्रीहरिसे कहते हैं—हे स्वामिन्! आप हमारा परित्याग मत कर। हम आपके प्रेमी भक्त हैं, हम आपके बिना कैसे रहग? हे प्रभा! हम यह भय नहीं है कि आपके न रहनेपर हम माया व्याप्त हो जायगी क्याकि आपकी मायाको जीतनेमें हम समर्थ हैं। इसका आशय यह है कि तुम्हें अपनी साधनाका महान् अभिमान है? नहीं, नहीं हम अपन बलका अपनी साधनाका अपनी सामर्थ्यका किञ्चिन्मात्र भी गव नहीं है। ह अच्युत। हम तो आपके जूतनका अभिमान है आपके दासत्वका अभिमान है। आपकी माया आपको दासाक ऊपर अपना

परक्रम नहीं कर सकती है। हे भो परमाराध्य! हमन आपकी धारण की हुई माता पहनी, आपक लगाये हुए चदन लगाय, आपक उतारे हुए यस्त्र पहन और आपक धारण किय हुए गहनासे अपन-आपको सजात रह। हम आपकी जुठन छानवाले दाम्य हैं। इसलिय हम आपकी मायाक ऊपर अग्रय हो विजय प्राप्त कर लग। एतावता हम आपकी मायाका भय नहीं है हम ता एकमात्र आपक दु सह दियागका हो भय हैं। आगक श्लाकको व्याख्याम आय हुए 'जयम' शब्दका भाव यह है कि यदि यह माया हनार प्रति आक्रमण करनक लिये आयगी ता भी आपक दासत्वक अस्त्रस हो हम प्रजल हाकर उसक ऊपर विजय प्राप्त कर लग। जान-बलसे उसे नहीं पराजित कर सकग—

जयेम इति सा यद्यस्मान् प्रतिविक्राम्यन्ती आयाति
तर्हि एतावाद्यै प्रयतीभूय ता जयम न तु ज्ञानादिभिर-
तिथ्यः । (श्रीविघ्ननाथ चक्रवर्ती)

त्वयापभुक्तस्वगन्धवासोऽलङ्कारचर्चिता ।

उच्छिष्टभोजिना दासास्तव भाषा जयेमहि॥

(क्रीमद्भक्त ११।६।१६)

जीवमात्रका स्वाभाविक परिचय यह है कि यह श्रीरामजीका दास है। श्रीरामजी अनादिकालसे जीवमात्रक म्यामी हैं सेव्य हैं और सर्वस्व हैं। जाव भी अनन्त कालस श्रीरामजीका दाम तथा सेवक है। श्रीरामजीका दासत्व-सेवा-कैङ्कर्य ही जीवका प्रधान कर्तव्य है। दास्य-भक्तिक पगम आदर्श श्रीहनुमान्जी शत्रुकी नगरी लङ्काम जाकर शत्रुआके कानोका विदीर्ण करते हुए यह घोषणा करते हैं— मैं अक्लिष्टकर्मा परम समर्थ भगवान् श्रीरामका दास हूँ। श्रीहनुमान्जी राक्षसोका देखकर अपनी विशाल पूँछको भूमिपर पटककर लङ्काको प्रतिध्वनित करते हुए गर्जना करने लगे। उस समय श्रीहनुमान्जी उच्चस्वरसे गर्जना करत हुए घोषणा करते हैं—

जयत्यतिबली रामो लक्ष्मणश्च महाबल ।

राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित ॥

दासोऽहं कोसलन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मण ।

हनुमान्शत्रुसैन्याना विहन्ता मारुतात्मज ॥

न राघवणसहस्र मे युद्धं प्रतिबल भवेत् ।

शिलाभिश्च प्रहरत पादपैश्च सहस्रश ॥

अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिघाद्य च मैथिलीम् ।

समुद्धार्यो गमिष्यामि मिथना सर्वरक्षसाम् ॥

(पृ० ४१ ५१।३३-३४)

इम घोषणाका एक-एक शब्द मन्त्रकी भाँति महत्वपूर्ण है। भक्तलाग यात्राम मद्गल प्राप्त करनेके लिय इन श्लाकाका स्मरण करत हैं। अनेक लाग श्रामद्वान्माया-रामायणका पाठ करने समय सर्गक आद्यन्तम इन श्लोकाका मम्मुट लगान हैं। अनेक लाग अनेक प्रकारक मनारथाका सिद्ध करनेके लिय अनेक विधानाम जप भी करत हैं। इन श्लाकाम श्राहनुमान्जीक सहज स्वरूप दास्यभाव, सहज निष्ठा साहस और भगवत्कृपापर विधासका परिचय मिलता है। मैंने मूलरूपसे इन श्लाकिक महत्वकी व्याख्या की है। श्रीहनुमान्जी अत्यन्त निष्ठा उतासाह और चेहपूयक अपने परमाराध्यका जयघोष कर रह हैं। इन श्लाकाका भाव है—

अत्यन्त बलवान् भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी जय हा। यहाजलसम्पन्न श्रीलक्ष्मणजीकी जय हा। बालीका वध करक श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सरक्षित वानरेन्द्र श्रीसुग्रीवजीका जय हा। श्रीहनुमान्जी मद्गलाचरण करके सबसे पहल अपना परिचय देते हैं। जीवका सहज परिचय क्या है? श्रीहनुमान्जी इसका उत्तर अनायासन देते हैं—'दासाह कासलन्द्रस्य' अर्थात् अक्लिष्टकर्मा कोसलेन्द्र श्रीरामजीका मैं दास हूँ, मेरा नाम हनुमान् ह। मैं पवनदेवका पुत्र हूँ तथा शत्रुसनाका मस्तक विदीर्ण करनेवाला हूँ। जय मैं हजार वृक्षा एव सहस्र शिलाछप्पासे प्रहार करने लगूँगा तब सटसा रावण समवत होकर भी मेरे बलकी समानता नहीं कर सकते। मैं लङ्कापुरीका तहस-नहस कर डालूँगा ओर सबक देखते-देखते—घोरीसे नहीं श्रीमिथिलश-नन्दिनीक श्रीवराणामे अधिवादन करक जिस कायक लिये आया हूँ, उस कार्यको पूर्ण करके—सफलमनोरथ हो करक अपने आराध्य श्रीरामजीके पास चला जाऊँगा। इस प्रकारकी श्राहनुमान्जीकी गर्जना सुन करके समस्त राक्षस भयभीत और आतङ्कित हो गये।

ससार एव ससारीका दास अपनका दास कहनेम नीचताका लज्जाका अनुभव करता है और शीघ्र-से-शाघ्र

दासत्वसे मुक्ति भी चाहता है—किवा स्वामित्वकी उपलब्धिकी कामना करता है, परतु श्रीरामजीका दास अपनी दासभावनाम ही सतुष्ट रहता है। श्रीरामजीका दास परवान्—श्रीरामाधीन ही रहना चाहता है। दूसरी बात श्रीरामजीका दास पिता, माता, भ्राता सबकी सेवा स्वयं करना चाहता है अर्थात् कभी कैङ्कर्य करके पिताकी भाँति सुख देता है तो कभी पुत्रकी भाँति।

महर्षि अगस्त्यकी आज्ञासे पञ्चवटी पहुँचकर भगवान् श्रीरघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणसे कहा—
ह लक्ष्मण। अब तुम चारो ओर देखकर जाँ। तुम्हें अच्छा लगे वहाँ आश्रम-निर्माणकी व्यवस्था करो। यह सुनकर श्रीलक्ष्मण हाथ जोड़कर श्रीरामजीसे—अपने स्वामीसे बड़ी दैन्यभरी वाणीमें बोले—हे काकुत्स्थकुलभूषण। आपक रहते मैं सदा परतन्त्र हूँ। हे स्वामिन्। मैं अनन्त वर्षपर्यन्त परतन्त्र ही रहना चाहता हूँ। इसलिये कृपा करके स्थानका चयन आप करे और हमे आज्ञा द कि हे लक्ष्मण। अमुक स्थानपर आश्रम-निर्माण करो।

परवानस्मि काकुत्स्थ त्वधि वर्षशत स्थिते।

स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मा वद॥

(वा०रा० ३।१५।७)

यह श्लोक दास्यभावका अपूर्व उदाहरण है। इसमें श्रीलक्ष्मणजीका अनोखा भाव यह है कि हम अपने पारतन्त्र्यपर अनेक स्वातन्त्र्यको निछावर करते हैं। पारतन्त्र्य ही मेरा परम धन है और भगवत्पारतन्त्र्य ही मेरा सच्चा स्वरूप है। श्रीलक्ष्मणजीकी भावपूर्ण वाणी सुनकर भगवान् श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए तथा स्थानका निर्देश करके आश्रम-निर्माणकी आज्ञा दी—

अयं देश समं श्रीमान् पुष्पितैस्तुरुभिर्वृतः।

इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि॥

(वा०रा० ३।१५।१०)

‘अयं देश समं श्रीमान्’ का भाव यह है—श्रीठाकुरजी स्वयं तो सम और श्रीमान् हैं ही उनका स्थान भी सम और श्रीमान् है। मैंन मूलरूपम निर्देश किया है विद्वान् इस प्रसङ्गका आनन्द मनन करके ल।

श्रीरामजीको आज्ञा प्राप्त करके श्रीलक्ष्मणने शीघ्रातिशीघ्र

आश्रम-निर्माण करके प्रस्तुत कर दिया—

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण परवीरहा।

अचिरेणाश्रमं भ्रातृशुकारं सुमहावल ॥

(वा०रा० ३।१५।२०)

उस पर्णकुटीको देखकर श्रीठाकुरजी बहुत प्रसन्न हुए और गद्गद होकर बोले—ह परम समर्थ लक्ष्मण। तुमने बहुत सुन्दर पर्णकुटी बनायी है। इस पर्णकुटीमें उच्चकोटिकी शिल्प-कलाका तुमने प्रयोग किया है। इससे ज्ञात होता है कि तुम स्थापत्य-कलाम परम निष्णात हो। हे लक्ष्मण। आज मैं परम प्रसन्न हूँ। हे वत्स। तुम्हारी सेवाके बदलेमें देनेके लिये न मेरे पास वस्तु है और न शब्द हैं। अतः तुम्हें मैं अपने हृदयसे लगाकर अपना हृदय ही समर्पित कर रहा हूँ—

प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो।

प्रदेयो यन्निमित्तं तं परिहृद्वां मया कृतं ॥

(वा०रा० ३।१५।२८)

हे सुमित्राकुमार। इस पर्णकुटीके निर्माणमें तुमने मेरे हृदयके भावाको बिना कहे ही समझ लिया है। एतावता तुम भावज्ञ हो। हे सेवाव्रती। मैं तुमको अपने साथ वनम लाया इसका ऋण तुमने अनेक प्रकारकी सेवा करके उतार दिया, क्योंकि तुम कृतज्ञ हो, सेवक-धर्मक परम आदर्श हो। इसलिये अपने लिये सुविधापूर्ण स्थान न बनाकर मेरे लिये हर तरहसे सुन्दर स्थान बनाया है। हे लक्ष्मण। तुम्हारी तरह धर्मात्मा पुत्रके कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मेरे नहीं हैं, तुम्हारे रूपमें वे अब भी जीवित हैं—

भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण।

त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न सवृत्तः पिता मम ॥

(वा०रा० ३।१५।२९)

श्रीरामजीका दास अपने दासत्वकी भावनासे परम सतुष्ट रहता है। इस प्रकारका भक्त जन्मान्तरमें भी श्रीरामजीके मङ्गलमय दास्यभावकी ही कामना करता है। उसकी तो यह कामना रहती है कि मेरा समस्त परिवार श्रीरामजीका दास बने।

अयं नाथ करि करुना धितोऽहं देहु जो घर पागऊँ।

जहिं जानि जन्मो कर्म बम तहें राम पद अनुरागऊँ ॥

यह तनय मम सम विनय बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिये।

गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अगद कीजिये॥

(ग० च० मा० ४।१० छ० २)

'अब नाथ करि करुना बिलोकहु'—(क) वाली अतिशय स्नेहमयी वाणीमे कहते हैं—हे नाथ? मैंने मान लिया कि मुझसे भयकर अपराध हो गया था, परंतु अब तो हमने आपके द्वारा प्रदत्त दण्ड प्राप्त कर लिया है। अभी-अभी आपने ही तो कहा था कि जो पापी राजाके द्वारा दण्ड प्राप्त कर लेता है, वह निर्मल हो जाता है और पुण्यात्मा साधुकी भाँति स्वर्गको प्राप्त कर लेता है—

राजभिर्युतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा।

निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्त सुकृतिनो यथा॥

(बा०ग० ४।१८।३१)

आपके इस वचनके अनुसार तो मैं अब निष्पाप हो गया हूँ, अतः **'अब नाथ करि करुना बिलोकहु।'**

(ख) जब प्रेमी-प्रियतम आपसमें किसी कारणसे नाराज हो जाते हैं तो एक-दूसरेसे कहते हैं—'अब बहुत हो गया, अब तो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, अब तो मेरी ओर एक बार प्रसन्न होकर—मुसकराकर देख लो।' इसी भावसे वाली कहते हैं **'अब नाथ करि करुना बिलोकहु।'**

(ग) वाली बड़ी दीन वाणीमे अपनी अभिलाषा अभिव्यक्त करते हैं—हे नाथ। मरनेवालेपर तो सबके मनमें दयाका संचार होता है। हे प्रभो! अब तो मैं कुछ ही क्षणोंका मेहमान हूँ—अब तो कुछ ही क्षणोंमें मैं मर जाऊँगा, इसलिये इस प्रियमाणकी ओर अब तो पूर्ण कृपादृष्टि एक बार निहार लो—**'अब नाथ करि करुना बिलोकहु।'**

'करुना बिलोकहु' का भाव—यद्यपि मेरे द्वारा अनेक जघन्य अपराध हुए हैं। मैंने आपके दास—भक्त सुग्रीवको मारना चाहा था, मैंने आपके निर्मल वचनोंका प्रत्याख्यान किया एवं अपनी क्रूर वाणीसे आपको दुर्वचन कहा, मेरे अपराधोंका कोई प्रायश्चित्त तो है ही नहीं, फिर भी हे करुणासागर! आपकी करुणापूर्ण अवलोकनमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है, यह मैंने आज अभी ही अनुभव किया है, अतः उसी कृपादृष्टिसे देखकर हमे कृतार्थ करे। मैं निहाल हो जाऊँगा, भरे नाथ। **'जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तहँ राम पद अनुरागजै'**—हे स्वामिन्! मैं जिस वरकी याचना करना चाहता हूँ, उसका मिलना आपकी कृपाके बिना

सम्भव नहीं है। सुतराम् कृपा करके मुझे ये वर दीजिये। **'जेहि जोनि जन्मौ'**—मैं पुनः जन्म धारण करना चाहता हूँ। मुझे मुक्तिकी अपेक्षा नहीं है। मैं जन्म लेकर आपके श्रीचरणोंकी निष्ठापूर्वक भक्ति करना चाहता हूँ। इस जन्ममें मुझसे बड़ी-बड़ी भूलें हो गयी हैं, मैं जन्म लेकर उनको सुधारना चाहता हूँ। यह जन्म मैंने अभिमानी होकर बिताया है। इस जीवनमें मैंने किसी भक्तका साथ भी नहीं किया है। इस दृष्टिसे सुग्रीव मेरी अपेक्षा अधिक भग्यवान् है। उसकी मित्रता महान् भक्त श्रीहनुमान्से है। यही मित्रता उसके उत्कर्षका कारण बन गयी। इसके विपरीत रावणकी मित्रता मेरे अपकर्षका कारण बन गयी। हे प्रभो! भविष्यके जीवनमें मैं इन त्रुटियोंको सुधारना चाहता हूँ। झूमकर श्रीरामभक्ताका साथ—सत्सङ्ग करना चाहता हूँ। कामनाग्रहित होकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। आपकी भक्तिकी पाधुरीका आनन्दमय आस्वादन जो कुछ क्षणोंके लिये मिला है, उसका जीभर आस्वादन करना चाहता हूँ। अतः मुझे इस देशमें पुनः जन्म दे। **'जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तहँ राम पद अनुरागजै'** का भाव कि मेरा किसी विशेष योनिमें जन्म लेनेका दुराग्रह नहीं है। मेरा यह भी आग्रह नहीं है कि आप मुझे मनुष्य बना दे किवा ब्राह्मणकुलमें जन्म दे। मेरे कर्मानुसार जो भी योनि मिलेगी वह मुझे स्वीकार्य है। परंतु हे नाथ! मेरी तो बस इतनी ही प्रार्थना है—इस जीवनकी सान्ध्यवेला—अवसानवेलामें आपने अपनी कृपादृष्टिसे जो भक्तिके सस्कार दिये हैं, वे नष्ट न हो। सम्प्रति आपके श्रीचरणारविन्दोंमें जो अनुराग उत्पन्न हुआ है, वह दिनेश्वर जन्म-जन्मान्तरमें वृद्धिज्ञत हो उसमें कमी न आने पाये, ऐसे स्थानमें उत्पन्न करे—

जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तहँ राम पद अनुरागजै॥

(ग०च०मा० ४।१० छ० २)

श्रीरामसखा सुग्रीवके अग्रज चालीकी भावनासे श्रीअवधके श्रीरामसखाओंकी भावगमे कितना साम्य है—जेहिजेहिजोनिकारम बस भमहीं। तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं॥ सेवक हम स्वामी सिपनाहूँ। होउ नात यह ओर नियाहूँ॥

(ग०च०मा० २।२४।५-६)

अर्थात् हे प्रभो! जीवके मनमें मरणकालकी वेलामें जो भावना होती है उसीके अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। हे स्वामिन्! इस समय मेरे मनमें मेरी पत्नी तारा नहीं

है, सुग्रीव नहीं है, शत्रुता नहीं है, मित्रता नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, राज्यकामना नहीं है, मोक्षकामना नहीं है। मुझे इस समय एक ही राग व्यथित कर रहा है। इतना कहते-कहते वालीका कण्ठ आर्द्र हो गया। वह कीचड़—दलदलमे फँसे हुए हाथीकी भाँति आर्तनाद करते हुए करुण स्वरमे श्रीरामजीसे कहने लगा—

घाघ्यसरुद्धकण्ठस्तु वाली सार्तरव शनैः ।

उवाच राम सम्प्रेक्ष्य पङ्कलग्न इव द्विप ॥

(वा०प० ४।१८।४९)

जिस समय वाली यह चर्चा कर रहे थे उसी समय रोते हुए अगद आकर वालीके सामने खड़े हो गये। इसीलिये वालीने 'यह तनय' इस शब्दका प्रयोग किया है। 'यह तनय' मेरा यह पुत्र जो मेरे नेत्रोंके सामने खड़ा है, इसीमे मेरा राग है। हे प्रभो! मेरी इच्छा है कि यह पुत्रमोह भी मेरे मनसे निकल जाय तो मैं केवल आपके श्रीचरणारविन्दाका ध्यान करता हुआ सर्वतोभावेन आपके स्वरूपमें अपनी चित्तवृत्ति सनिहित करके प्राण-त्याग करूँ।

'मम सम विनय बल'—यह अगद बल और विनयमे मेरी समानता करता है, परंतु किञ्चित् अन्तर है मेरे बलम उद्गङ्गता थी, इसका बल अनुशासित है विनयपूर्ण है, इसीलिये बलके पूर्व 'विनय' शब्दका प्रयोग है—'यह तनय मम सम विनय बल'।

'कल्याणप्रद प्रभु लीजिए'—वाली कहते हैं—हे प्रभो! आप कल्याणप्रद हैं। आपकी तरह कल्याण कोई नहीं कर सकता है। हे स्वामिन्! आप अगदको अपनी शरणमे स्वीकार करें। इसमे अगदका तो कल्याण होगा ही मेरा भी परम कल्याण सम्पन्न होगा। मेरा अवशिष्ट राग-ममता-मोह सब विनष्ट हो जायगा।

'गहि बाँह'—मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि रोते हुए अगदको वालीने अपने अत्यन्त निकट बुलाकर और उसकी बाँहको स्नेहसे पकड़कर यह कहा—हे पुत्र! अब रुदन समाप्त करो। तुमको ऐसे महान् पिताकी गोदम डालकर जा रहा हूँ, जो अविनाशी हैं, मरणधर्मा नहीं हैं। हे अगद! तुम्हारे इस प्राकृत पिताकी मृत्यु हो रही है, यह

मरने जा रहा है, तुमको छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु जाते-जाते अब जिन पिताकी गोदमे डालकर—समर्पित करके जा रहा हूँ, वे तुम्हारे जीवनभरका रुदन समाप्त कर देंगे। हे मेरे लाल! अब तुम्हारे रुदनके दिन समाप्त हो गये। यही तो जीवमात्रके अजर-अमर वास्तविक पिता हैं—

ऐसे बर को के बरूँ जो जनमे और मर जाय।

बर बरया गोपालजी म्हासे चुड़िलो अपर हो जाय ॥

(नीरा)

उत्तरकाण्ड (रा०च०मा० १८।२)—मे श्रीअगदने

राजाधिराज महाराज श्रीरामचन्द्रजीमे यही कहा है—

भरती बेर नाथ मोहि बाली। गयठ तुम्हारेहि काछे चाली ॥

इस प्रकार वालीने श्रीरामजीसे कहा—हे अशरणशरण।

इस अगदकी भुजा पकड़ लीजिये। हे प्रभो! जिसकी भुजा आप पकड़ लेगे, उसका जीवन सुखी हो जायगा।

'आपन दास अगद कीजिए'

(१) कुछ लोग कहते हैं—वालीने अगदको श्रीरामजीके श्रीचरणोमे इसलिये समर्पित किया कि सुग्रीव इसके ऊपर अन्याय न करे, किंवा यह किष्किन्धके राज्यका उत्तराधिकारी हो जाय। सम्भव है यह भी भाव रहा हो, इस भावमे कोई दोष नहीं है, परंतु मेरे श्रीमहाराजजी कहा करते थे कि वालीने अगदको युवराज बनानेके लिये नहीं समर्पित किया है, उन्होने तो स्पष्ट कहा है—हे प्रभो! इस अगदको अपना दास बना लीजिये। वैष्णव बना लीजिये। वालीका आभ्यन्तर आशय यह है कि यदि मेरा पुत्र रामदास बन गया—वैष्णव बन गया—शरणागत हो गया—रामाश्रित हो गया तो मेरी अधोगति नहीं हो सकती, क्योंकि श्रीभगवान्ने सत्ययुगमे एक विधान बना दिया है कि जिस कुलमे एक रामभक्त उत्पन्न हो जायगा, उसकी इक्कीस पीढ़ियाँ तर जायँगी—

त्रि सप्तभि पिता पूत पितृभि सह तेऽनघ।

यत् साधोऽस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावन ॥

(श्रीमद्भा० ७।१०।१८)

इस प्रकार परम चतुर वालीने अपने माता-पिताका अगदका और अपना भी कल्याण एक ही घरसे कर लिया। इसीलिये वालीने श्रीरामचन्द्रजीको 'कल्याणप्रद'—सम्बोधनसे

सम्योहित किया है।

(२) वालीने कहा—हे रघुनन्दन! हमे ज्ञात है कि आपके दरबारम दासाका महत्त्व सर्वाधिक है। बड़े-बड़े राजा-महाराजाआकी भी उतनी महत्ता नहीं है, 'मेरे अधिक दास पर प्रीति' अतः हे प्रभो! आप तो इसे राजा बनानेकी अपेक्षा अपना दास बना लीजिये।

(३) राजाका अपनी चिन्ता स्वयं करनी पड़ती है, प्रजाकी भी चिन्ता करनी पड़ती है। उसके अनेक प्रकारके शत्रु-मित्र आदि हाते हैं, उनकी भी चिन्ता होती है परतु भगवत्-दासको किसीकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती है। उसे तो मात्र भगवच्चिन्तन करना पड़ता है। दासकी चिन्ता उसकी सार-सँभार तो स्वयं श्रीठाकुरजी अर्थात् आप करते हैं, अतः वाली कहते हैं कि अगदको अपना दास बना लीजिये।

(४) हे प्रभो! मैंने सुना है कि आप अपने अनन्याश्रय दासकी रक्षा उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार एक वात्सल्यमयी जननी अपने नन्ह-मुन्हे दुग्धमुख शिशुकी रक्षा करती है। जसे नन्हा-सा बच्चा चमकीला खिलोना समझकर भयकर सर्पसे खेलना चाहता है—भौतसे खेलना चाहता है, किवा सुन्दर समझकर जाव्वल्यमान अग्नि-कणाकी उठाकर अपने मुखमे डालना चाहता है ता पुत्र-वत्सला माँ अपनी चिन्ता न करके उस अबोध शिशुको मृत्युके मुखसे निकाल लाती है। उसी प्रकार आप अपने अनन्याश्रय दासीकी रक्षा करते हैं—

सुनु मुनि ताहि कहउँ सहरोसा। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा॥
करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥
गह सिसु बछ अल अहिधाई। तहँ राखइ जननी अरगाई॥

(रा०च०भा० ३।३।४-६)

वालीने कहा—मैं तो मर ही रहा हूँ, अब आप इस बालक अगदको अपना दासत्व प्रदान करके हे भक्तवत्सल! स्वामी और माता दोनोंका वात्सल्य स्नेह प्रदान कर। सवक सुत पति मातु भरोसे। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे॥

(रा०च०भा० ४।३।४)

(५) हमने आपके दरबारमे दासोका महत्त्व अभी-

अभी देखा है—आप अपनी परम प्रेमास्पदा, प्राणप्रिया, प्रियतमा प्राणवल्लभा श्रीमिथिलेशनन्दिनीकी स्मृति विस्मृत करके भी अपने दास सुग्रीवका कार्य स्वयं सँवाते हैं। हे अपने दासोके सर्वकार्यसाधक स्वामिन्! इस बालक अगदको तो आप अपने श्रीचरणका मङ्गलमय दासत्व हा प्रदान करे।

(६) हे स्वामिन्! जीवनकी अवसान वेलाम समझ पाया कि सम्राट् स्वराट्की अपेक्षा श्रीराम-दासानुदासका महत्त्व अधिक है। हे अकिञ्चनधन। 'मैं बैरी सुग्राव पिआरा'—का आपके द्वारा प्रदत्त उत्तर मेरे मनम जम गया। यद्यपि उत्तरसे तो मैं पूर्ण सतुष्ट हो गया, परतु पश्चात्तापमय असतोष बढ गया। मैंने सोचा था कि आप सुग्रीवकी अपेक्षा मेरी मैत्रीको अधिक महत्त्व देगे, क्योंकि मैं रावणको बाँधकर लानेमे सर्वथा समर्थ था मैं सप्तद्वीप-चानराधिपति था, परतु आपके सुग्रीव-प्रेमम तो स्वार्थकी गन्धबिन्दु भी नहीं थी। आपको तो समर्थकी अपेक्षा लौकिक दृष्ट्या असमर्थ अपना दास ही अधिक प्रिय है। जब आपने यह कहा—'मम भुज बल आश्रित तैंहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी॥' तब मैं निरुत्तर हो गया और लगा सोचने कि जीवनमे भयकर भूल हो गयी। यदि मैं आपका दास होता तो बात बन जाती, परतु 'का बरया सब कृपी सुखाने॥' हे भक्तवत्सल! हे दासप्रियरघुनन्दन! अब तो मेरे ममत्वके केन्द्रबिन्दु, इस रुदन करते हुए बालक अगदको अपने श्रीचरणका दासत्व प्रदान करके मुझे कृतार्थ करे। इसे श्रीरामदास—श्रीवैष्णव हो जानेपर मेरे पश्चात्तापका प्रायश्चित्त हो जायगा—आत्मा वै जायते पुत्र' इस न्यायसे।

'अल अलमिति' अय मुझे कुछ नहीं करना है, आप तो सर्वान्तर्यामी सर्वान्तर्दर्श हैं। मैं भी तो आपका दास हूँ। अब तो सप्तद्वीप-चानराधिपति और किष्किन्धके राजा तो आपके भक्त सुग्रीव हैं। मैं तो सम्पूर्ण हृदयसे आपका अकिञ्चनदास हूँ। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि इतना कहते-कहते वालीका कण्ठ आर्द्र हो गया और उमके लोचनभ्रमर श्रीराममुखकपलपर मँडराने लगे।

फलरूप (सिद्धि) प्रेम

(प० श्रीलालविहारीजी मिश्र)

प्रमरूप भगवान् हमसे प्रेमका खेल खेलनके लिये अपनी बहिरंगा शक्ति—माया (प्रकृति)—के द्वारा ब्रह्माण्डरूप विस्तृत खेलका मैदान बना लेते हैं। इस खेलमे भाग लेनेके लिये प्रकृति हमें कारण, सूक्ष्म आर स्थूल शरीररूप तीन आवरण अनादिकालसे देती आ रही है। इसमे स्थूल शरीर तो बहुत ही ठोस आवरण है। यह दृढता, गन्धर्व आदि दिव्य योनियाम प्राप्त नहीं होता और प्रेमके खेलम चार चाँद लगा देता है। चैतन्य महाप्रभुम विरहका सुहावनी आग इतनी उद्दीप्त हो उठी थी कि उनकी अँगुलीके स्पर्शसे वह पत्थर भी पिघल गया था जिसके सहारे वे भगवान् जगन्नाथके दर्शनाके लिये खड हाते थे। इसे आज भी देखा जा सकता है।

इस सुहावनी आगने मीराजीके तीगा शरीराके कण-कणको बदलकर उसे सन्मय चिन्मय आर आनन्दमय बना दिया था। जैसी कि त्रिपादविभूतिम लीलाकी आयाजिका सन्धिनी-शक्तिके द्वारा आयाजित लीलाक्षेत्रम प्रेमका खेल खेलनेवालाकी स्थिति होती है। यही कारण है कि मीराजी जब रणछोडजीके श्रीविग्रहमे समरस हो गयीं, तब उनके प्रकृतिप्रदत्त शरीरका कोई अङ्ग किसीको उपलब्ध न हुआ। इस वास्तविकताको लागाने तब समझा जब देखा कि मीराजीकी साडीका छोर रणछोडजीके मुखमे फँसा है।

जिस समय विरहकी मधुमान लौसे मीराजीके प्रकृतिप्रदत्त तीनों आवरण जलकर चिन्मयरूपम परिणत हो रहे थे उस समय उनके छलकते प्रेमानन्दसे प्रकृतिका कण-कण आप्लावित हो उठा था। इस तरह प्रकृतिके द्वारा आयोजित यह लीलाक्षेत्र सचमुच सन्धिनी-शक्तिके द्वारा लीलाक्षेत्र ही बन गया था। यहाँ कारण है कि इन प्रेमी भक्तोको भगवान् अपनी आत्मा माना है—'ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्' (गीता ७।१८)। इसके पहले १६वें श्लोकमे 'ज्ञानी च' कहा गया है। यहाँ 'च' पद सभी निष्काम प्रेमी भक्तोको ज्ञानी भक्तोमे अन्तर्भाव करनेके लिये है—'चकारो यस्य कस्यापि निष्कामप्रेमभक्तस्य ज्ञानिन्यन्तर्भावार्थ'। (गीता मधुसूदनी ७।१६)

प्रकृति वञ्चना भी करती है

जो लोग भगवान्का विस्मरण करते हुए विहित कर्म करना छोड देते हैं उन्हें प्रकृति अपनेमे लिपटाये रहती है।

भगवान्की आर बढने नहीं देती और रूप, रस गन्ध, स्पर्श, शब्द आदि विषयाके क्षणिक सुखके भुलावम डालकर फँसा लेती है। प्रकृति जब दखती है कि काइ मानव पकडम नहीं आना चाहता ता मायाके तीन गुणाका जादुई छडीकी तरह प्रयाग कर उसे माहित कर लेती है और हम वञ्चित मानव उसे ही भुला बैठते हैं, जा हमारा अपना है। इसीलिये सताने हम चताया है कि माया बहुत बडी ठगिनी है, इसक चक्करमे मत पडना। 'माया महा ठगिनि हम जानी' (बोजक ५९)।

मायासे मोहित हो जानेपर मनुष्य विवश हो जाता है। यह उन्होंने कर्मोका करता है, जिन्ह माया करवाती है। तब मनुष्य दुष्कर्म-पर-दुष्कर्म करता जाता है, उसका ज्ञानस्वरूप बिलकुल ढक जाता है और वह आसुरभावग्रस्त होकर इतना अधम बन जाता है कि भगवान्की शरण ग्रहण करनेकी बात भी सोच नहीं सकता (गीता ७।१५)।

फिर भी प्रेमरूप प्रभु हमे गले लगाता है

भगवान् तो प्रेमरूप हैं। व हमारी अधमतापर कोई ध्यान नहीं देते, प्रत्युत हमारे तीना शरीराके साथ प्रेमका खेल चालू रखते हैं—'पुरत्रय क्रीडति।' (कवल्पोपनिषद् १४)

जाग्रदवस्था और स्वप्नावस्थाम हमारा मन अन्यासक्त रहता है, अतः स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरके साथ जो खेल होता है उसका सुख हम नहीं ज्ञात हो पाता, किन्तु सुषुप्ति-अवस्थामे हमारा मन पुरीतत नामक नन्डीम लीन रहता है, अतः इस अवस्थाम भगवान्के मिलनका सुख हमे मिलता है। सुषुप्तिमे अज्ञानके कारण हम यह नहीं जान पाते कि भगवान्से हमारा मिलन हुआ है, किन्तु इतना तो अनुभव करत ही है कि खूब सुख मिला है—'सुखमहमस्वाप्सम्।' यही कारण है कि गाडी नींदसे उठनेके बाद हम नयी शक्ति, नयी स्फूर्ति और नयी उमङ्ग पाते हैं।

इमलिये वेदान्तने सुषुप्ति-अवस्थाको 'आनन्दभागावसर' कहा है—'सुषुप्तिकाल'—'आनन्दभोगावसरे।' (कैवल्योपनिषद् १३, स्वामी शङ्करानन्दभाष्य)

यही कारण है कि वेदान्तने सुषुप्ति आर मोक्षमे समता बतायी है। सुखानुभूति सुषुप्तिम भी होती है और मोक्षमे भी। भेद इतना ही है कि सुषुप्ति-अवस्थाम जीव अज्ञानसे

आवृत्त रहता है और मोक्षमे आवरणरहित अपने ज्ञानस्वरूपमे परिनिष्ठित रहता है—

एतावान् सुपुमौ मोक्षे च समो न्याय । को विशेष ? एतावान् तु विशेष (तमोऽभिभूत) अज्ञानावृत्त (सुखरूपम्) स्वप्रकाशमानमानन्दस्वरूपम् (एति) गच्छति । (केवल्योपनिषद् १३ स्वामी शङ्करानन्दभाष्य)

यह है हमारे प्रति प्रेमी प्रभुकी प्रेमातुरता और दूसरी ओर है हमारी लज्जास्पद अधमता ।

साधनरूप प्रेम

प्रेमी प्रभुने हम अधमोंको अपनानेके लिये भी पहलेसे ही उपाय कर रखा है, उस उपायका नाम है—साधन-प्रेम । इस तरह प्रेम फल है और उसको पानेका साधन भी प्रेम ही है—

'साधन सिद्धि राम पग नेहू ।

सदिया पहले बिल्वमगल नामक ब्राह्मण-युवक था । ठगिनी माया—चिन्तामणि वेश्याने उसके मनको ऐसा आसक्त कर लिया कि उसके अतिरिक्त उसे कुछ सुहाता ही न था । पिता सख्त बीमार थे, मर भी गये । अन्येको कुछ दीखता ही न था । बस, चिन्तामणिकी यादमे खोया रहता । पिताके श्राद्धका दिन आ पहुँचा । परतु बिल्वमगल चिन्तामणिकी यादम ज्यो-का-त्या खोया था । गाँववालांने धर-पकड़कर उससे पिताका श्राद्ध कराया, किंतु वे उसके मनको कैसे पकड़ते ? श्राद्ध पिताका हो रहा है और याद चिन्तामणिकी आ रही है । शामको श्राद्धसे उसका पिण्ड छूटा । अब वह लोगकी कैदसे छूटते ही चिन्तामणिके पास दौड़ा । अँधेरा हो आया था । घनघोर पानी बरसने लगा था । बिजली कौंध रही थी, पर उसे आँधीसे भरे रास्तेका डर नहीं था कौटा-झाड़ी लौंघते-फौंदते वह भागा जा रहा था । रास्तेम नदी मिली । उस आँधी-पानीवाली रातमे कोई नाका नहीं थी । दूँढते-दूँढते उसे कोई उतरगाया हुआ मुर्दा मिल गया उसीके सहारे उसने नदी पार की और चिन्तामणिके पास पहुँचा । आधी रातमे उसे अपने पास आया देख और आनेका ढग सुन बेचारी चिन्तामणि उस ब्राह्मण-युवकका पतन देखकर आहत हो उठी । उसे सबसे बड़ा कष्ट यह जानकर हुआ कि वह अपने पिताके श्राद्धको जैसे-तैसे पूरा कर श्राद्धके दिन ही एक वेश्याके पास आ पहुँचा । श्राद्धके दिन वह अपन मृत पिताको रज-वीथके नरकम डुबोनेके लिये उद्यत

था । यह सोचकर बेचारी काँप उठी ।

चिन्तामणि जिस तरह रूपकी रानी था, उसा तरह संगीतकी भी रानी थी । संगीतने उसे भगवान्‌के सान्दर्भ आदि गुणा तथा लीलाआसे परिचित करा दिया था । मन्दिरामे गा-गाकर वह जितना कमाती थी, उतना अपने शरीर-व्यापारमे भी उसको नहीं मिलता था । उसे ग्लानि हो आयी और उसने अपनी वेश्यावृत्ति छोड़ दी ।

अब वह भगवान्‌के नाम-स्मरण श्रवण और गुण-कीर्तनसे भगवान्‌की ओर बढ़ने लगी । आज ब्राह्मण-युवकके उस अध पतनसे अत्यधिक व्यथित हाकर वह रोने लगी और उसके पंरापर गिरकर बोली—तुम ब्राह्मण हो, किंतु हमस भी ज्यादा गिर गये हो । मैं कीर्तनरूप श्रवण-गायनसे भगवान्‌की ओर बढ़ रही हूँ, तुम भी यही करो । भगवान्‌से प्रेम करके तुम मुझे आर अपनेको भी बचाओ । सतके सक्तीर्तने मुझे सुझाया है कि भगवान्‌ तो सौन्दर्य-मार्दव आदिके सिन्धु हैं, उन सिन्धुको एक बिन्दुके किसी एक कतरमे सारी दुनियाकी सुन्दरता, मृदुता और मधुरता है । मेरे बिल्वमगल ! तुम उधर बढ़ा और मेरा तथा अपना भी कल्याण करो । याद रखना अब कभी वेश्या समझकर मेरे घरमे कदम मत रखना । तूम अभी जाओ और कभी यहाँ न आनेकी शर्त लेकर जाओ । मैं तुम्हारा पंरापर गिरती हूँ अपने साथ-साथ मेरा भी कल्याण करो ।

इस श्रवण-साधनसे बिल्वमगल फलरूप प्रमको पा गया और चल दिया तथा उस अमररमम डुबकी लगाकर उसन ऐसा सरस गीत गाया कि लाखाको तार दिया । बिल्वमगलके वे रस आज भी हम रसासिक्त कर रहे हैं । उस सत बिल्वमगलको शत-शत नमन ।

प्रकृतिके रसस सराबोर क्रीडास्थली

प्रकृति भगवान्‌के मिलनमे सहयोग भी करती है । यह तो ठन्हाँको अपनेमे लिपटाये रखना चाहती है, जो भगवान्‌के स्मरण और उनके विहित कर्मको त्याग देते हैं । किंतु यदि ये ही लोग जप आदि साधनस प्रमपूर्वक भगवान्‌की ओर उन्मुख होते हैं तो यह उनका भगवान्‌से मिलनम सहयोग भी करती है ।

माया (प्रकृति) ठगती उनको है जा भगवान्‌का स्मरणतक नहीं करते । जो लोग भगवान्‌की ओर बढ़ते हैं उनका ता यह सहयोग ही करती है । अधिक बढ़ जानेपर

तुम्हारे लिये अपनी क्रीडास्थलीको रससे सराबोर कर देती है। सत कबोरन कहा है कि ब्रह्माण्डम इतना रस भरा है कि वहाँसे चाहे वहाँसे निचोड़कर पीता जाय और छककर प्रमद खेल खेलता जाय। जो महामानव प्रपञ्चसे परे हो गये है उन्हें निचोड़नेकी भी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि तुम्हारे समक्ष यह रस निरन्तर चूता ही रहता है। जब चाहो तब प्याला-पर-प्याला चढ़ाता चला जाय और खेलका अन्तर्वचनाय आनन्द लेता रहे—

अरुणोदये भाटी रोपिन्हि ले कषाय रस गरी।

मूढे नयन जाटि कर्म कल्मष सतत चुअत अगरी॥

(बीजक १२।२)

लीलामें भाग लेनेके लिये मुक्त भी शरीर धारण करते हैं

प्रेमका खेल उल्लास सरस होता है कि इसमें भाग लेनेके लिये मुक्तलोग भी विग्रह धारण करते हैं—'युमुख्यो मुक्ताश्च विग्रह कृत्वा भजन्ति।' (बु० पूर्वता० उप० २।४)

'ब्रह्मवादिनो मुक्ताश्च लीलया विग्रह कृत्वा नमन्ति।'

(बु० पूर्वता० उप० शाङ्करभाष्य)

लीलाके लिये विग्रहका विग्रह-धारण

प्रेमका खेल खेलनका नये जब मुक्तलोग भी विग्रह धारणकर मञ्चपर उतर आते हैं तब प्रेमरूप ब्रह्म जो नित्यलीलानुगो है, वह सौन्दर्य और मार्दवका सागर जिसके एक बूँदके एक कणसे तीनो लालीकी सुन्दरता और मृदुलता बनी है स्वयं विग्रह धारणकर इस गलेसे लगा लेता है—

'वर्मणोप स्मृशामि' (ऋग्वेद १०।१२५।७)

मायात्मकेन मदीयेन देहेन उपस्मृशामि। (सायण भाष्य)

स्वयं प्रेम जब शरीर धारणकर लीला बन जाता है और अपने सुकोमल अङ्गम भरकर प्रियके गले लगाता एव सहलाता है, तब उस ब्रह्मानन्दम जो उल्लास उठते होगे उसकी कोई सीमा रहती होगी क्या?

भगवान्ने प्रेमी भक्त विभीषणसे कहा है कि तुम-सरीखे सत ही मुझे प्रिय हैं। तुमलोगोके लिये ही मैं विग्रह धारण करता हूँ अन्य किसी कारणसे नहीं। तुम्हें सारिखे सत प्रिय मारे। धरउँ देह नहीं उतारिहिरे॥

(रा०च०मा० १८।८)

प्रेमी भक्त विभीषण प्रकृतिकी दी हुई अपनी इन्हीं आँखोंसे सौन्दर्य-सिन्धुको देखना चाहते हैं और

जब उन्होंने भगवान्को देखा तो एकटक देखते ही रह गये, फलकारको गिराने न दिया—
यहुरि राम छविधाम बिलोकी। रहेउ ठटुकी एकटक पल रोकी॥

(रा०च०मा० ५।४५।३)

वे झट भगवान्के चरणोम लोट गये। भगवान्ने हर्षित होकर उन्हे अपनी विशाल भुजाआसे उठाकर हृदयसे लगा लिया—

अस कहि करत दडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरप विसेषा॥
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृदय लगावा॥

(रा०च०मा० ५।४६।१-२)

इसके बाद भगवान्ने उन्हे अपने अधरसुधासिक्त वचनासे इतनी तृप्ति दी कि वे सुनकर अघाते ही नहीं थे।

इस तरह प्रेमी भक्त और प्रेमी बने प्रेमरूप प्रभु दोनों इस प्रकृतिकी क्रीडास्थलीको रस-सराबार करते रहते हैं। जो ऋषि-मुनि प्रकृतिस ऊपर उठकर निर्गुण स्वरूपमें स्थित हैं तथा विधि-निषेधकी मर्यादाको लौंघ चुके हैं वे लोग भी भगवान्के रससिक्त गुणगणोके वर्णनमें रमे रहते हैं—

प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिवेधत।

नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुक्तधने हरे॥

(श्रीमद्भा० २।१।७)

इस तरह फलरूप-प्रेम ब्रह्मानन्दमें उल्लास-पर-उल्लास उठाता रहता है। भगवान्के सौन्दर्य आदि गुण भगवद्रूप ही होते हैं। जनकजी ब्रह्मानन्दम निरन्तर निमग्न रहते थे—'योगिना जनकादयः।' वे जीवन्मुक्त थे। उन्हे अपनी देहका भी भान नहीं होता था, अत विदेह कहे जाते थे। बस ब्रह्मके आनन्दमें डूबे रहते थे। जब श्रीरामजीका सौन्दर्य उनके सामन आया, तब उनके ब्रह्मानन्दम उल्लास-ही-उल्लास उठने लगा। रामके सौन्दर्यने जनकको फलरूप प्रेमसे तर-बतर कर दिया था। तब उनका ब्रह्मानन्द मानो सौ गुना बढ़ गया—

अवलोकित रामहि अनुभवत मनु ब्रह्मसुख सौगुन किऐँ॥

(जानकी-मद्भल)

प्रेमानन्दमें उनका मन इतना भीग गया कि उसने ब्रह्मसुख त्याग ही दिया—

इन्हि विलोकित अति अनुरागा। बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥

(रा०च०मा० १।२१६।५)

यह है फलरूप प्रेम।

सत्सङ्ग और श्रद्धा—भगवत्प्रेमके मूल आधार

(श्रीनारायणदासजी भक्त-माली)

प्रेम हरी की रूप है त्यों हरि प्रेम सरूप।

एक होइ द्वै यौ लसै न्यौ सूरज अरु धूप॥

शास्त्र एवं अनुभवी मत महानुभावोंका कथन है कि भगवान्म और प्रेमम कोई भी तात्त्विक अन्तर नहीं। ईश्वर प्रेममय है। ईश्वर ही प्रेम है तथा प्रेम ही ईश्वर है। यह जीवात्मा उसी ईश्वरका अंश है। अशोक गुण अशम भी सहजभावम दृष्टिगोचर होता है, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। चूँकि ईश्वर प्रेममय है अतएव उनका अंश होनेके नाते जीवात्मा भी प्रेमस्वरूप है। यथा—'श्रद्धामयोऽयं पुरुषो या यच्छ्रद्धा स एव स ॥' (गीता १७।३)

बाह्य जगत्मे इस श्रद्धाकी अभिव्यक्ति विभिन्न स्तरपर देखी जाती है। 'श्रीकृष्ण-उद्धव-सवाद' म प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रजी अपने प्रिय सखा उद्धवको समझाते हुए कहते हैं—

सात्त्विकव्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी।

तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवाया तु निर्गुणा॥

(श्रीमद्भा० ११।३५।२७)

अर्थात् श्रद्धा सयमे होती है किंतु गुण-भेदसे उसके चार स्तर बताये गये—

१-नहीं करने योग्य कर्मोंमे जिसका मन लगता है, उसकी श्रद्धा तमोगुणी कही गयी है।

२-करने योग्य कर्मोंमे जिसका मन लगता है किंतु साथ-ही-साथ लौकिक फलाकाङ्क्षा भी जुडी हुई हो तो उस व्यक्तिकी श्रद्धा राजसीकी सज़ा पाती है।

३-जो लौकिक फलाकाङ्क्षासे उपरत होकर आध्यात्मिक साधनाआमे जुडा हुआ है, किंतु मुक्तिमात्रको अपना लक्ष्य बनाये हुए है, उसकी श्रद्धा सात्त्विकी कही गयी है।

आज हम जिस भगवत्प्रेमपर विचार करने बैठे हैं उसका इन तीनों भूमिकाओसे ऊपरका स्तर है। वह त्रिगुणातीत श्रद्धा (भगवत्प्रेम)—का मूल आधारस्वरूप है। यही त्रिगुणातीत श्रद्धा ही क्रम-क्रमसे परिमार्जित, परिपुष्ट एवं परिपक्व होकर भगवत्प्रेमका स्वरूप लेती है।

यथा—

आदौ श्रद्धा तत साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया।

ततोऽनर्थनिवृत्ति स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्तत ॥

अथासक्तिस्ततो भावस्तत प्रेमाऽभ्युदञ्जति।

साधकानामय प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रम ॥

(भक्तिरामानुजियम्, पू०वि० ४।६७)

जैसे आमक वृक्षम जब फलका अभ्युदय होता होता है तो उसके प्राथमिक स्वरूपको मञ्जरी अथवा बौर कहते हैं। फिर वही क्रम-क्रमसे टिकोरा, अमिया आम तथा परिपक्व होनेपर रसालकी सज़ा प्राप्त करता है, मञ्जरीसे रसालतकके सभी नाम एक ही तत्त्वके हैं किंतु अवस्था-भेदसे ये सभी नाम अलग-अलग कहे जाते हैं। उसी तरहसे जीवके पास परमात्मासे पैतृक धरोहरके रूपम प्राप्त श्रद्धा नामकी यह सम्पत्ति ही क्रम-क्रमसे श्रद्धा-निष्ठा-रचि-आसक्तिभाव एवं प्रेमकी विभिन्न भूमिकाआको पार करती हुई 'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्' (ना० भ० सू० ५१)—के रूपम उभङ्कर जीवको धन्यता प्रदान करती है।

प्रेमकी वृत्ति सयमे होती है किंतु जब उसकी धारा भौतिकताकी ओर मुडी हुई हो तो उसकी सज़ा काम हो जाती है और वही धारा जब प्रभुकी ओर मुड जाय तो हृदयकी उस वृत्तिको प्रेम-भक्तिकी सज़ा प्राप्त होती है। श्रीचैतन्यचरितामृतकार कहते हैं—

आत्वेन्द्रिय प्रीति-इच्छा तार नाम काम।

कृष्णेंद्रिय प्रीति-इच्छा धरे प्रेम नाम॥

कामेर तात्पर्य निज सभोग केवल।

कृष्ण-सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल॥

कभीका घोर विपयी कानी भी जब प्रभुकी ओर मुडता है तो उत्कृष्टतम भगवत्प्रेमके रूपमें उमङ्कर जगत्के सम्मुख आता है यथा—चिन्तामणि नामकी वेश्याके प्रति अतिशय आसक्त विल्वमगल एवं हेमाम्बा नामकी वेश्याक प्रति अतिशय आसक्त पहलवान 'धनुर्दास' जिनका जीवनवृत्त गीताप्रेसके भक्तचरिताङ्कमे प्रकाशित है।

इसक विपरीत जो व्यक्ति यह दावा करता है कि मुझमे किसीके प्रति राग अनुराग है ही नहीं, वह प्रेमका अधिकारी नहीं माना जाता है। जैसे—श्रीभक्तमाल ग्रन्थम एक प्रसंग आता है—गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजीके चरित्रमे—

आयो कोउ शिष्य होन भट लायो।

लाखनकी, माखनकी चातुरी पै मेरी मति रीझिये॥

एक व्यक्ति लाखोंकी सम्पत्ति लेकर श्रीवल्लभाचार्यजीके पोत्र गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजीके पास आया और बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और यह सारी सम्पत्ति

दक्षिणके रूपमें अर्पित करेगा। दूसरा कोई अर्थतोत्पन्न व्यक्ति होता तो तुरत दीक्षा देनेको उद्यत हो गया होता, किन्तु गास्वामी श्रीगोकुलनाथजीने पूछा कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? तो उस व्यक्तिने कहा कि भगवत्प्रेमप्राप्त्यर्थ। श्रीगोस्वामिपादने पूछा कि पहलेसे क्यों प्रेम है क्या? उसने साफ इन्कार किया बोला—क्यों प्रेम नहीं है। श्रीगोस्वामिपादने कहा कि कहीं-न-कहीं तो प्रेम होगा?

देर, गह पत्नी, पुत्र, पौत्र सम्पत्ति पद, प्रतिष्ठा स्वयं मोक्ष आदि किसी-न-किसीके प्रति तो राग अथवा ममत्वकी वृत्ति होगी ही। तथापि उसने अतिराग दृढतापूर्वक कहा—कहीं प्रेम नहीं है। श्रीगोस्वामिपादने कहा कि फिर तो मेरे घरकी नहीं है, जो आपके हृदयमें प्रेम उत्पन्न कर सकूँ अवश्य आप और कहीं जाकर दीक्षा ले लें। हमारे यहाँ प्रेम उत्पन्न नहीं किया जाता है, यत्किन्तु पहलेसे विद्यमान प्रेमकी धाराको जगत्की ओरसे हटाकर जगदीशकी ओर कर दिया जाता है। जब आपमें यह अनुरागकी वृत्ति है ही नहीं तो मैं अथवा कोई और व्यक्ति प्रेम कहाँसे उत्पन्न कर सकता? यह व्यक्ति व्यापम चला गया। किसीने कहा भी है कि—

मुद्व्यक्तं स्तिव कुष्ठं व्यासं दिलि मय्यसुर होते हैं।

ये वो मगमा है जो इतना सारा मैं गाया नहीं जाता॥

हाँ, प्रभु सर्वसमर्थ हैं। ये चाहें तो 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्' समर्थ होनेके नाते असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं—

'यमेवैव युजते तेन तस्य।' (गु-दृक ३।२।३)

इस प्रेमदेवके आराधनकी दिशामें मनीषियाके बड़े-बड़े विलक्षण उद्गार हैं—

प्रम पथ्य ऐमो कठिन सय कोड निवहत नाहिं।

घड़िके घोम तुंग पर, चलितबो पायक माहि॥

प्रमम लेनेकी वृत्ति नहीं हाती इसमें तो अपने प्रेमास्पद प्रभुके श्रीचरणोंमें निजसहित अपना सर्वस्य समर्पणकी ही भावना हाती है। इस मार्गमें 'मैं' के लिये तो कोई स्थान ही नहीं—

जय मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं।

प्रेम गली अति साँकरी, ता मैं दो न समाहिं॥

सच पूछा जाय तो मानव-जीवनकी वास्तविक सार्थकता इस भगवत्प्रेमोपलब्धिमें ही है, वैसे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष भी पुरुषार्थचतुष्टय कहलाते हैं, किन्तु प्रेमके सम्मुख ये चारों भी साधन होकर रह जाते हैं, साध्यकी गिनतीमें नहीं आते। साध्य तो पञ्चम पुरुषार्थ कहलाकर—

'प्रेमा युमर्घो महान्' ही सिद्ध होता है।

यह दो तरहका बताया जाता है—एक तो रागात्मक जो किन्हीं-किन्हीं अवनारी महानुभावोंमें सहजरूपसे विद्यमान होता है—यथा—महाभाग राजजापिकाई, श्रीभरतलालाजी, सुतीरुणजी चैनन्यमहाप्रभुजी, मीराबाई आदिके प्रेममें सहजता परिलक्षित होती है। इसे रागात्मक कहा गया है। दूसरा है रागानुग—इसमें साधक बोद्धिके महानुभाव साधन करते-करते उस भूमिकातक पहुँचनेका प्रयास करते हैं तथा पहुँचते भी हैं। यथा—दयारि नारदजीके शब्दामें—'तस्या साधनानि गायन्त्याचार्या—

मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेरागता॥

(ना०५०० ३८)

मीरामयतिमानसके अनुसार सत्सङ्गम जाते-आते श्रौतिकया सुनते-सुनते मोहकी निवृत्ति होगी फिर वही कथा एवं सत्सङ्ग भगवत्प्रेमके जननी-जनक हो जाते हैं। यथा—

विनु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग।

मोह गई विनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग॥

तथा—

मिलहि न रघुपति विनु अनुराग। किर् जोग तप ग्यान विराग॥

अत यदि भगवत्प्रेम-प्राप्तिकी आकाङ्क्षा हो तो निष्कामभावसे केवल प्रभुके प्रसन्नतार्थ सत्सङ्ग और कथा-रमका पान करते रहें, इससे मोहकी निवृत्ति तथा भगवत्पदप्रेमकी प्राप्ति सहजरूपमें हो जायगी।

यदगुणभ्रुतिपात्रेण मयि सर्वगुहाशये।

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाप्सोऽम्बुधी॥

(श्रीमद्भा० ३।२१।२२)

जन्मान्तरसहस्रेषु तपो ध्यानसमाधिभि।

नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते॥

जब जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पायई।

सब कर फल रघुपति पद प्रया। तेहि विनु कोड न पायइ छेमा॥

अथवा—

साधन सिद्धि राम पद नेहू। मोहि लखि परत भरत पत एहू॥

इसके लिये पूर्वके आदर्श प्रेमियोका जीवाचरित्र पठन, श्रवण, मनन एवं अनुशीलन विशेषरूपसे परम उपयोगी होता है। जैसे—

भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनिहि।

सीध राम पद पेमु अयसि होइ भय रत धरिति॥

(रा०५०० २।३२५)

[प्रेम प्रभुका साक्षात् स्वरूप है। जिस प्राणीको विरुद्ध सच्चे प्रेमकी प्राप्ति हो गयी, वास्तवमे उसे भगवत्प्राप्ति हो गयी — यह मानना चाहिये। इस प्रकार प्रेम 'साधन' और साधनका फल — 'साध्य' दोनों हैं। भगवान् स्वयं प्रेममय हैं। भगवान् ही प्रेम करनेयोग्य हैं और भगवान्को प्राप्त करनेका साधन भी प्रेम ही है। अतः प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद स्वयं प्रभु ही हैं। प्रेमी भक्तोंने प्रेमास्पद प्रभुको किस रूपमे अपना प्रेम प्रदान किया है, इसके साथ ही यहाँ प्रभुकी प्रेम-लीला तथा प्रभुके प्रगाढ प्रेमका निदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है—सं०]

प्रेम तथा प्रेम-पुजारियोका दर्शन

प्रेम-प्रसंग

प्रेम। प्रेम॥ ओहो, कितने कर्णप्रिय श्रुतमधुर शब्द हैं। इन दो अक्षरोपर ससारकी सभी वस्तुएँ चारी जा सकती हैं। वन-वृक्ष, लता-पत्ता और कुड़-निकुड़ सर्वत्र प्रेम-ही-प्रेम भरा है। जिस प्रकार दुग्धकी रंग-रंगमे घृत व्याप्त है, उसी प्रकार ससारके अणु-परमाणुमे सर्वत्र प्रेम रम रहा है। जिस प्रकार युक्तिद्वारा मधकर दुग्धमसे घृत निकाला जाता है, उसी प्रकार भावुकता, सहृदयता और अनुभूतिद्वारा इस प्रेमकी उपलब्धि होती है।

प्रेम एक बड़ी ही मीठी, मादक, मनोह्र और मधुर मदिरा है। जिसने इस आसवका एक भी प्याला चढ़ा लिया, वह निहाल हो गया धन्य हो गया, भस्त हो गया। उस मतवालेकी भला कौन बराबरी कर सकता है? ससारके शाहशाह उसके गुलाम हैं। त्रिलोकीका राज्य उसके लिये तृणके समान है। उसे किसीकी चिन्ता नहीं हर्ष-शोक उसके पासतक नहीं फटकेते। वह सदा मस्त रहता है। आनन्द ही उसका घर है वह सदा उसीमे विहार करता रहता है। वह पागल है, सिडी है, मतवाला है, बावला है और है फाँकमस्त। ऐसे फाँकमस्तोके दर्शन बड़े भाग्यसे होते हैं।

प्रेमकी समता किससे की जाय? जब उसकी बराबरीकी कोई दूसरी वस्तु हो, तभी तो तुलना की जा सकती है। वह अद्वितीय, अनिवर्चनीय और अनुपमेय है। उसके समान ससारमे आजतक कोई वस्तु न हुई न है और न आगे होगी ही। वह अनादि अनन्त, अजर और अमर है। आप कहेंगे कि ये सब विशेषण तो हरि भगवान्के ही हो सकते हैं? हम कहेंगे—हाँ यह ठीक है, आप बिलकुल

ठीक कहते हैं। किन्तु प्रेमके प्रचण्ड पागल रसिक रसखानसे भी तो पूछिये। देखिये वे हरिमे और प्रेमेमे क्या भेद बतलाते हैं—

प्रेम हरी का रूप है, तू ही हरि प्रेम सरूप।

एक होइ है यों लसे ज्यौ सूरज अरु धूप॥

प्रेमका अलग अस्तित्व ही नहीं। प्रेम प्रभुकी परछाई-मात्र है। परछाई यथार्थ वस्तुकी ही तो होती है, प्रेम और हरि दो नहीं हो सकते।

प्रेमके पागल बड़े ही निर्भीक और निडर होते हैं। उन्हें प्रेमके सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लोग कहते हैं, जान-बूझकर आगमे कौन कूदे? किन्तु ये पागल-लोग पतगको ही अपना गुरु मानते हैं। यह जानते हुए भी कि 'यह प्रेमको पथ निरालो महा, तवावारीकी धार पै धावनो है।' उस धारकी कुछ भी परवा न करके उसके ऊपर चलने लगते हैं। जो जानकी कुछ भी परवा नहीं करेगा, वही तो प्रेमपाटिकाकी ओर अग्रसर हो सकेगा।

महाशय। टेढ़ी खीर है, दुर्गम पथ है बिना डाँडकी नाव है, मदोन्मत्त हाथीसे बाजी लगानी है, विपथर भुजङ्गके दाँत निकालने हैं, भोमके तुरगपर चढ़कर अनलकी सुरङ्गमे जाना है, ककरीली पथरीली वन-वीथियोमे होकर चलना है, पाथेय ले जानेकी मनाही है। धूप और छाँहकी परवा न करनी होगी। भूख और नींदको जलाझल देनी होगी, कलेजेकी कसक किसीसे कहनी भी न होगी, न मरना ही होगा न भलीभाँति जीना ही होगा। जो प्रेमकी फाँसमे फँसना चाहता हो उसे इन सब वातावरण पहले भलीभाँति विचार कर लेना चाहिये। खाली 'प्रेम' कह देनेपरसे ही काम न चलेगा। जबतक तू अपने पुराने मित्रका साथ नहीं

छोड़ता, तबतक यह तेरा नवीन मित्र तेरी ओर दृष्टि ठाकर भी न देखेगा और बेचारा देखकर करेगा भी क्या? तेरे हृदयकी कोठरी तो इतनी छोटी-सी है कि उसमें दोकी गुजाइश ही नहीं। उसमें तो एक ही रह सकता है। एक प्रेमीका निजी अनुभव सुन ले—

चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान।

एक प्यानमें दो खड़ग, देखी सुनी न कान॥

है हिम्मत? यदि हाँ, तो आज्ञा मैदानमें। देर करनेसे काम नहीं चलेगा। यह बाजार दो ही दिनका है, अवसर चूकनेपर फिर कुछ भी हाथ नहीं आनेका। देख ये प्रेमके पागल हैं, इनकी गति निराली है, इनकी ओर खूब ध्यानपूर्वक देखना। अहा! कैसी बेकली है, शरीरकी सुध-बुधतक नहीं, नशेमें चूर हैं—

कहूँ धरत पग परत कहूँ, डिगमिगात सब देह।

दया मगन हरि रूपमें, दिन-दिन अधिक सनेह॥

हँसि, गावत, रोवत उठत, गिरि-गिरि परत अधीर।

पै हरि रस चसको 'दया' सहे कठिन तन पीर॥

इतना ये सब क्यों सहते हैं? इन्हे उस अद्भुत रसका चस्का लग गया है। पुत्र-प्राप्तिके लिये पतिव्रताकी भी पीर सहनी पड़ती है और वह उस पीरको प्रेमपूर्वक सहती है, फिर इनके आनन्दका तो पूछना ही क्या है। भगवान् जाने इसमें इन्हे क्या आनन्द मिलता है? न खाते ही हैं, न सोते ही हैं, ससारके सभी कष्टोंको प्रेमपूर्वक सहते हैं, परतु अपने प्रणको नहीं छोड़ते। ये दुखिया सदा रोया ही करते हैं। इनसे तो ससारी लोग ही अच्छे। वे मौजसे खा-पीकर तान दुपट्टा सोते तो हैं—

सुखिया सब ससार है, खावे और सोवे।

दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे॥

कबीरदासजी। तुम क्या रोते हो? हम तो इस मार्गमें जिसे भी देखते हैं, रोता हुआ ही देखते हैं। सभीको झोखते ही पाया सभी छटपटाते ही नजर आये, सभी खीजकर अपने प्रेमीसे कहते हैं—

कै विरहिनिको मीचु दे कै आपा दिखलाय।

आठ पहरको दाइनो मो पै सहो न जाय॥

नहीं सहा जाता है तो उसकी बलासे। तुमसे कहा ही

किसने था कि तुम आठो पहर दहा करो? तुम्हें ही पागलपन सवार हुआ था, अब जब आ बनी है तब रोते क्यों हो? तुम्हें तो मीराबाईने पहले ही सचेत कर दिया था, वह भी इस चक्करमें फँस गयी थी। भेद मालूम पड़नेपर उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया था—

जो मै ऐसा जानती, प्रीति करै दुख होय।

नगर बिदोरा पीटती, प्रीति करौ मति कोय॥

ससारमें सेकड़ो उदाहरण हैं। रोज ही तो देखते हैं

कि प्रीति करके आजतक किसीने भी सुख नहीं पाया। सभी दुखी ही देखे गये हैं। इसका भेद सूरदासजीसे तो पूछिये। ये भी बड़े चावमें घूमते-फिरते थे। प्रेमके ही चक्करमें फँसकर तो ये आँखोंसे हाथ धो बैठे। अन्तमें अवल आयी तो सही, परतु 'अब पछिताये होत का जब चिड़िया चुग गई खेत' इस चक्करमें जो फँस गये सो फँस गये, इसके पास आकर फिर कोई लौटकर थोड़े ही जाता है? 'जो आवत एहि डिग बहुरि जात नहीं रसखानि' बस, उम्रभरका झोखना ही हाथ रह जाता है। सो झोखा करो, उसे इससे कुछ भी सरोकार नहीं। अन्य प्रेमियोंकी भाँति सूरदासजी भी कुदकर कह रहे हैं—

प्रीति करि काहु सुख न लह्यो।

प्रीति पलङ्क करी दीपक सो आपै प्राण दह्यो॥

अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सो सम्पति हाथ गह्यो॥

सारङ्ग प्रीति करी जो नाद सों समुख बाण सह्यो॥

हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न काहू कह्यो॥

सूरदास प्रभु विन दुख दुनो, नैनन नीर बह्यो॥

यदि नैनन नीर बह्यो है तो बहाते रहो, खूब बहाओ, तुम्हारे नयनोंमें नीर बढ भी बहुत गया था, जिसे भी देखते हैं, उसे ही नीर बहाते ही देखते हैं। भगवान् जाने इन प्रेमियोंके नयनोंमें इतना नीर आ कहाँसे जाता है? इनके यहाँ जाड़ा-गरमीका तो नाम ही नहीं। बारहो महीने वर्षा—निरन्तर पावसकी—सी झड़ियाँ लगी रहती हैं। एक बात और भी अचरजकी है। जहाँ पानी होता है, वहाँ अग्नि नहीं रहती। यह ससारका नियम है। किंतु इनके यहाँ विचित्र ही दशा देखी। वर्षा होनेपर भी ये लोग सदा जलते ही रहते हैं और ऐसे जलते हैं कि इनकी आँचसे आस-पासके

पेड-पतेतक स्वाहा हो जाते हैं। बेचारे पेडकी छाँहतकम भी तो नहीं बैठ सकते। इसी जलनम जलती हुई एक विरहिन कहती है—

विरह जलन्दी मैं फिरूँ, यो विरहिनको दुख्ख।

छाँह न बैठो डरपत्ती, मति जलि उठै रुक्ख॥

रूख तो जरूर ही जल उठेगा, उस बेचारेको क्या बरबाद करती हो? तुम तो जल ही रही हो तिसपर भी दूसरेकी इतनी चिन्ता? अहा, तुम्हारी ऐसी दयनीय दशा! कलेजा काँप उठता है। कबीरदासजीने तुम्हें ही लक्ष्य करके सम्भवत यह कहा है—

जो जन विरही नामके, झीना पिजर तासु।

नैन न आवैं नौदड़ी अग न जामे मासु॥

अङ्गमे मास जमे कहाँसे? पापी विरहा साथ लगा हुआ है न? रक्त-मासको तो यही चट कर जाता है। यह पिजर बना हुआ है इसे ही गनीमत समझो। हाड तो शेष हैं? परतु अब हाड भी शेष नहीं रहने। अबके इनकी भी बारी है। वैरी विरहा इन्हे भी न छोड़ेगा—

रक्त मास सब भखि गया, नेक न कीन्हों कान।

अब विरहा कूकर भया, लागा हाड़ चबान॥

इस कूकरको पहले पाला ही क्यों था? जब इसे खानेको कुछ भी न मिलेगा तो क्या यह भूखा रहेगा? बेचारे बड़ी विपत्तिमें पड़े। एक पल भी चैन नहीं। दयावाई भी इस चक्करमें फँस गयी थी। उसे भी चैन नहीं मिलता था। उसकी भी करुण-कहानी सुनिये—

प्रेम-पीर अति ही थिकल कल न परत दिन-नैन।

सुन्दर श्याम सरूप दिन, दया' लहत नहि चैन॥

किस-किसकी सुने। एक हो तो उसकी बातपर कुछ विचार भी किया जाय। यहाँ तो जिसे भी देखा उसे ऐसा ही देखा। जिसे पाया उसे रोता ही पाया। इससे तो हमी अच्छे हैं कि इस झड़टसे बरी तो हैं। जब इस मार्गमें इतना दुःख है तो बैठे-ठालेकी कौन मुसीबत मोल ले? परतु कबीरदासजी कुछ और ही अपना तानाबाना पूर रहे हैं। वे कहते हैं—'जिस घटमें प्रेम नहीं वह तो श्मशानके तुल्य है।' क्या खूब? यह भी कोई बात हुई? भला श्मशानकी और हमारी क्या तुलना? श्मशान एक जड पदार्थ ठहर

और हम हैं चैतन्य। श्मशानको तो हमने कहीं साँस लेते नहीं देखा और हम तो सोते-जागते सदा साँस लेते रहते हैं। उस निर्जीवसे हमारी बराबरी कैसी? लीजिये इसका भी उत्तर सुन लीजिये—

जा घट प्रेम न सचरे, सो घट जान मसान।

जैसे खाल लुहार की, साँस लेत दिन प्रान॥

भाई, बात तो बड़े पतेकी कही। किंतु प्रेम मिलेगा कहाँ और कितनेमें मिलेगा? इसका भी उत्तर सुन लीजिये—

प्रेम न याड़ी ऊपजै प्रेम न हाट बिकाय।

राजा परजा जेहि रूचै सीस देइ लै जाय॥

बस एक दाम। जिस दिन तुम इसके दरवाजेपर जाओगे उसी दिन यह पोस्टर चिपका हुआ पाओगे। मतलब समझ गये? सीधे-सादे शब्दोंमें सुनना चाहते हो तो इसका मतलब या है—'यहाँ उधारका व्यौहार नहीं, तुलत दान महाकल्याण' हिसाब चुकता करो और सौदा लेकर चलते बनो। क्या यहाँ भी तुमने और बाजारोकी-सी बात समझ रखी है? इतनी बात याद रखो—

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि।

सीस उतारी भुईं धरै तब पैठे घर माहि॥

हाँ इतनी हिम्मत हो तभी आगे बढ़ना। आवेशमें आकर दूसरोसे उस मादक द्रव्यकी प्रशंसा सुनकर वैसे ही मत कूद पडना। एक प्यालेकी कीमत क्या है जानने हो? कैच-नीच, छोटे-बड़े, मूर्ख-पण्डित और पाधा-पुरोहित यहाँ किसीका भी भेद-भाव नहीं। खरी मजुरी चोखा काम। अट्टीमेंसे टके निकालो और छककर पीओ। जो भी दक्षिणा दे सक वही प्यालेका अधिकारी है। यह देखो सामने दक्षिणाका नोटिस चिपका है। जरा खड़े होकर इसे पढ़ ता लो तब आगे बढ़ना—

प्रेम पियाला जो पिये, सीस दच्छिना देय।

सोभी सीस न दे सके, नाम प्रेमका लय॥

अहा! वे मनस्वी तपस्वी और अलौकिक महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने इस प्रमपीयूपका पान करके अपनेको कृतकृत्य बना लिया है। जिन्होंने प्रेम-सरोवरमें गाते मार-मारकर स्नान किया है। जिन्होंने प्रेमवाटिकामें भ्रमण किया है

जिन्होंने प्रेमको ही अपना आराध्यदेव मानकर उसीकी अर्चा-पूजामें अपना समय बिताया है। जो निरन्तर प्रेम-सखाके ही साथ हास-विलास किया करते हैं उनकी पदधूरिसे पापी-से-पापी प्राणी भी परम पावन हो सकता है। उनकी सुधामयी वाणीसे कठार-से-कठोर हृदयमें भी कसक पैदा हो सकती है। क्या न हो? जिन्होंने इतनी बहुमूल्य चीज देकर—अपनी सयसे प्यारी जान देकर उसके बदलेमें जो चीज प्राप्त की है, वह क्या कोई साधारण चीज हो सकती है?

हे प्रेमदेवके पुजारियो! ससारमें तुम धन्य हो। हे त्यागी महातुभाबो! प्रेमके ऊपर जान लडा देना तुम्हारा ही काम है। हे प्रियदर्शन! ससारको त्याग और प्रेमका पाठ तुम्हीं पढा सकते हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति, अनुपम त्याग अद्भुत लगन, सच्ची सहनशीलता और नैसर्गिक नम्रता श्लाघनीय ही नहीं, अपितु अनुकरणीय भी है।

हे त्रिविध तापोमें तपे हुए ससारी प्राणियो! यदि तुम्हें लोभने आ धेरा है, यदि तुम जानकी बाजी नहीं लगा सकते हो, यदि तुममें शीश उतारनेकी शक्ति नहीं है, यदि तुम्हें अपनी जान अत्यन्त ही प्यारी लगती है और फिर भी तुम उस ओर जानेके इच्छुक हो तो उन प्रेमके पुनीत पुजारियोकी दो-चार बातें ही सुनते जाओ। इन प्रेमियोंके जीवन-सम्यन्धी बातोंमें भी वह रस भरा हुआ है कि सदाके लिये नहीं तो एक क्षणके लिये तो वे तुम्हें मस्त कर ही दगीं। आओ! तुम्हें प्रेम-हाटकी सैर करा द।

अहा! देखो न, इस हाटमें चारों आर कैसी बहार है। धीमी-धीमी सुगन्ध मस्तिष्कको मस्त बनाये देती है। अब देर न करा मेरे पीछे ही चले आओ।

प्रेम-हाट

प्रेमक हाटकी सैर करना चाहते हो? किस चक्करमें पड़ गये? अरे, इसे तुम कहाँतक देखोगे? इसका अन्त थोड़े ही है। चलते-चलते थक जाओगे। जिसके आदि-अन्तका ही पता नहीं उसके पीछे व्यर्थमें मगज खपाना पागलपन नहीं तो और क्या है? ओहो! तुम यहाँतक तैयार हो? लोकलाजकी कुछ भी परवाह नहीं? हैं। इतनी निर्भीकता? बस, तब ले ठीक है। अच्छा तो चलो जितना देख सके उतना ही सही। आदि-अन्तसे हमें क्या प्रयोजन?

अच्छा तो जहाँ खड़े हो, वहींसे आरम्भ कर दो। लो, पहले पूर्वमें ही प्रारम्भ हो। पूर्व दिशाको शास्त्रकारोंने भी शुभ कहा है। अहाहा! कैमी मनोहर करतल ध्वनि है? कोमल कण्ठ तो कोकिलाकी कुहू-कुहूकी भी लज्जित कर रहा है। जरा क्षणभर ठहरकर इस सुमधुर रागको सुनते तो चलो। सुनो, देखो कैसा कमनीय कण्ठ है। अहा!

चेतोदर्पणमार्जन भवमहादावाग्निर्वापण

श्रेय कैरवचनिका वितरण विद्यावधूजीवनम्।

आनन्दाम्बुधिर्वर्धन प्रतिपद पूणामृताम्बुदान

सर्वात्मस्वयन पर विजयते श्रीकण्ठसकीर्तनम्॥

अहा! धन्य! धन्य!! महाशय! ये रतिपतिके अवतार कमनीय कान्तिवाले युवक सन्यासी गायक हे कौन? ये तो बड़े ही उदार दयालु और समदर्शी मालूम पड़ते हैं। हरे राम! रे राम! इतना जबर्दस्त त्याग! इतनी उदारता!! किसीसे कुछ मूल्य ही नहीं लेते। बिना किसी भेद-भावके ये तो सबको भर-भर प्याला पिला रहे हैं। न जाने क्यों, हमारे मनको ये हठात् अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? तुम मुझे जल्दीसे इनका परिचय दो। हैं, क्या कहा? ये ही महाप्रभु गौराङ्गदेव हैं। अहोभाग्य! इनकी दूकानपर तो यडी भीड़-भाड़ है। मालूम पड़ता है इन्होंने कोई नूतन मादक आसव तैयार किया है। तभी तो गरीब, अमीर पण्डित मूर्ख, ब्राह्मण, चाण्डाल, आर्य और यवन—सभी-के-सभी एक ही पक्तिमें बैठकर पान कर रहे हैं। कोई किसीका लिहाज ही नहीं करता। अरे! इनके पास यह मतवालेकी तरह कौन नाच रहा है? कोई विद्वान् पुरुष-या ही मालूम होता है। नहीं चार! क्या न्याय-वदान्त-साख्य-मीमांसाके दिग्गज विद्वान् आचार्य वासुदेव सार्वभौम इस बेहृदेनसे नृत्य कर सकते हैं? अरे! हाँ, मालूम तो वे ही पड़ते हैं, परन्तु ये बड़बडा क्या रहे हैं। जरा जान लगाकर सुने भी तो—

परिवदतु जने यथातथाय

ननु मुखते न ततो विचारयाम।

हरिरसमदिरामदेन मत्ता

भुवि विलुठाम नदाम निर्विश्राम॥

हाँ, इस हरि-रसम इतनी मादकता है? अरे! इस

मधुर मादक मदिराके वितरण करनेवाले महापुरुष तू धन्य है। भैया मैं इसका एक बूँद भी पान करनेका अधिकारी नहीं हूँ। जब इतने बड़े-बड़े पण्डित अपने पाण्डित्यके अभिमानको त्यागकर—अमानी होकर पागलाकी भाँति नृत्य करने लगते हैं तो न जाने मुझ अधमकी क्या दशा होगी? भैया, मुझसे तो इस प्रकार खुलकर नहीं नाचा जायगा। तुम जल्दीसे आगे बढो, हमे तो अभी बहुत कुछ देखना है। बिना वासनाओके क्षय हुए कोई भी मनुष्य इस अद्भुत आसवके पान करनेका अधिकारी नहीं हो सकता।

अरे, यह क्या? इतनी ही देरमें कायापलट! ये हैं कौन? तुम इन्हें अब नहीं पहिचान सकते। इन्होंने च्यवनप्रशिका सेवन कर लिया है। तभी तो इनकी ऐसी कायापलट हो गयी है। तुमने इन्हें बहुत बड़ा देखा होगा। पहले तुमने इन्हें हजारों आदमियाँपर हुकूमत करते पाया होगा फिर भला अब तुम इन्हें कैसे पहिचान सकते हो? अब तो ये 'तृणादपि सुपीथेन तरोरपि सहिष्णुना' हो गये हैं। ये गौडश्चरके भूतपूर्व मन्त्री और सहोदर भाई रूप तथा सनातन हैं। देखत हो न कैसे हो गये हैं? इन्हें भी उस प्यालेका चस्का लगा। रूप तो महाप्रभुसे मिलते ही 'नौ दो ग्यारह' हुए। सनातन कारागारसे छिपकर भागे और वनो-जंगलो तथा पर्वताको पार करते हुए 'आमाय गौराचाद डाकि छे' पुकारते हुए पेदल ही काशी आये और जयतक एक प्याला चढ़ा नहीं लिया तबतक इन्हें चैन नहीं पड़ा। वस, तभीसे ये वृन्दावनवासी हो गये।

ये इनकी बगलमे कौन हैं? ये इनके भतीजे जीव गोसाईं हैं। पण्डित होनेपर भी ये भारी भक्त हैं। हैं तो इन लोगाके भतीजे तथा शिष्य ही। इन दोना भाइयाके सदृश इनमे सादगी और सीधापन नहीं है। फिर भी इनके बाँके भक्त होनेम सदेह नहीं। इनके पास ही यह युगल जोड़ी कैसी? ये दोना भट्ट महोदय हैं। एकका नाम है रघुनाथ भट्ट और दूसरका गोपाल भट्ट। इनकी भागवतकी कथा बडी ही मनोहर होती है।

ठहरो जरा ऐसी जल्दी क्या करते हो? वह देखो

डौली धोती पहने हाथम जपकी धैली लटकाये ये कौन महोदय आ रहे हैं ? ये हैं कृष्णपुरके प्रसिद्ध ताल्लुकदेवर श्रीगोवर्धनदास मजूमदारके लाडिले लडेटे लडके। इनका नाम है रघुनाथदास। घर-द्वार, कुटुम्ब-कबोला और जमीन-जायदाद सबपर लात मारकर ये हरि-भजन करने चले आये हैं। ये जातिके कायस्थ हैं, फिर भी निरामिषभोजी हैं। यह तुमने कैसी बिना सिर-पैरकी चात कह डाली ? वैष्णव तो सभी ही निरामिषभोजी होते हैं। तुम समझे नहीं, इनके लिये यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। कहावत है कि 'गिलोय एक तो वैसे ही कड़वी थी तिसपर नीम चढ़ी।' एक तो बगाली और तिसपर भी कायस्थ। खैर छोडो इस नीरस प्रसङ्गको। हाँ तो ये बडे भागवत वैष्णव हैं। प्रेमके पीछे इन्हाने सभी ससारी सुखोको तृणवत् समझकर उन्हे सदाके लिये त्याग दिया है। ऐसे ही हरिरस-माते भगवद्भक्तोके सम्बन्धम तो दयाबाईने कहा है—

हरि रस माते जे रहै, तिनको मतो अगाध।

त्रिभुवनकी सम्पत्ति 'दया' तुन सम जानत साथ॥

अहा! देखो न, चारों ओर कैसी बहार है। चारा ओर भक्त-हो-भक्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं। क्योजी ये इतने उत्कण्ठित-से क्यो हैं? भाई! ये सब सूरे के दर्शनाको लालायित हो रहे हैं। चलो जल्दीसे चले नहीं हमलोग पिछड़ जायेंगे। वह देखो ये जो सामने अपने सुमधुर गायनसे श्रोताओको चित्रवत् बनाये हुए हैं, ये ही ब्रज-साहित्य-गगनके सूर्य सूरदासजी हैं। हाथमे वीणा लिये प्रेममे पागल होकर कीर्तन कर रहे हैं। यही इनका रात-दिनका काम है। इन्होंने आँखें क्यो बंद कर ली हैं? अरे भाई! इस असार ससारकी ओरसे त्रिना आँखें बंद किये कोई उस अमृतानन्दका पान नहीं कर सकता। आँखें मूँदकर ये उस अनिर्वचनीय आनन्दरूप अमृतत्वकी इच्छा कर रहे हैं।

भगवती श्रुति इनके ही सम्वन्धम तो कह रही हैं
 'आवृत्त चतुरमृतत्वमिच्छन्' इन्हें जरा ध्यानपूर्वक देखो।
 इनकी पराध करनेके लिये हृदय चाहिये हृदय। कैसा
 हृदय ? जलता हुआ विरह-व्यथामें तड़पता हुआ वात्सल्य-
 प्रेमम सना हुआ। अहां इनके वाक्यगण प्रेमी हृदयामें

कसक पैदा कर देते हैं। भावुक हृदयमे गुदगुदी होने लगती है। विद्वानोका कथन है कि संस्कृत भाषाके दो-एक कवियोंको छोड़कर ससारमे आजतक किसी भी भाषाके कविने शिशु-सौन्दर्य और स्वभावका ऐसा जीता-जागता, चोलता हुआ वर्णन नहीं किया है। इस बातको तो विश्वासहित्यके विद्यार्थी ही जाने। अपने राम तो इनकी कविता ही सुननेके इच्छुक हैं। सावधान, अब ये गानेहीवाले हैं। बालक कृष्णकी बाल्यावस्थाका कैसा सुन्दर वर्णन करते हैं—

सोभित कर नवनीत लिये।

घुदुअन चलत रेनु तन मडित मुखमे लेप किये॥

चारु कपोल लोल लोचन छथि गौरोचनको तिलक दिये।

लर लटकन मानो मत्त मधुपगन माधुरि मधुर पिये॥

कँठुला कठ वस्त्र केहरि नख राजत है सखि रुचिर हिये।

धन्य मूर एकौ पल यह मुख कहा भयो सत कल्प जिये॥

(याह रे, कन्हैयाके रूपके कयक!) तैंने तो कलेजा काढके रख दिया। आँखें तो थीं ही नहीं, ये सब लीला तुम कैसे देख रहे थे। बिना प्रत्यक्ष आँखासे देखे कोई ऐसा अद्भुत वर्णन कर सकता है? हाँ, अब समझे। ये अलौकिक भाव हैं। अलौकिक भाव क्या इन लौकिक चर्मचक्षुआसे देखे जा सकते हैं। तुमने दिव्य चक्षुआसे इन सब लीलाओंका प्रत्यक्ष किया है।

चलो भाई अब किधर चलना है? सामने ही तो। यह देखो। ये हितजी हैं। अहा क्या ही बहार है। सिवा प्यारी-प्यारेके इन्हे और कुछ भाता ही नहीं। ये अनन्य राधावल्लभीय सम्प्रदायके प्रवर्तक हैं। ये भक्त हैं, प्रेमी हैं, रसिक हैं और कवि भी हैं। हाँ, सच्चे कवि हैं। सरस हैं, सहृदय हैं। पागल होकर गा रहे हैं—

बज नव तरुणि कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजु बनी।

नखसिख लौ अँग अग माधुरी मोहै श्याम धनी॥

बड़ी सुन्दर दुनियामे ले आये यार। परतु इस दूकानमे तो कुछ भी ठाठ-बाट नहीं। यहाँ तो खाली टट्टी-ही-टट्टी गड़ रही है। परतु फिर भी यहाँ न जाने क्यों इतने ग्राहक खड़े हुए हैं? यह बात भी नहीं कि सभी ग्राहक दरिद्री ही हों। इनमे तो राजे-महाराजेतक दिखायी पड़ते हैं। ओरे,

इन्हे तुम नहीं जानते। ये परम रसिक श्रीहरिदास स्वामी हैं, जिनकी जूतियाँपर सम्राट अकबर एक साधारण सेवककी पोशाकमे आकर बैठा था। जगत् प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इन्हींके शिष्य थे। ये टट्टियामे ही निवास करते हैं। करुवेका ही पानी पीते हैं और गुदडी ही ओढकर सोते हैं। 'कर करुआ गुदरी गये' यही इनका बाना है। आठो पहर इन्हें बिहारी-बिहारिकके साथ बिहार करना ही भाता है। दुनियाके प्रपञ्चसे इन्हे कोई भी सरोकार नहीं। टट्टी-सम्प्रदायके ये ही आदि आचार्य और सस्थापक हैं। ये ससारमे किसीसे भी भय नहीं मानते, सब घटये भगवान्को जानकर ये निर्भय हाकर विचरते हैं। सुनिये ये स्वयं कह रहे हैं—

अब ही कासों बैर करौ?

कहत पुकारत प्रभु निज मुखते, घट घट ही बिहरी॥

आप समान सबै जग लेखौ, भक्तन अधिक डरौ॥

श्रीहरिदास कृपा ते हरिकी नित निर्भय बिचरौ॥

चलिये महाराज, यहाँ हमारी दाल नहीं गलनेकी। हम अभी इतने निर्बोरी नहीं हुए हैं। आगे बढ़ो। अच्छा तो इधर मुँह फेरो।

अरे, क्या बगालमे आ गये। हाँ, यही तो मजा है, इसम यह सब कुछ मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ हैं। हमने तुमसे पहले ही कहा था न कि यह अनादि-अनन्त हाट है। न, इसके ओरका ठिकाना है, न छोरका। ये भक्तप्रवर श्रीरामप्रसादजी हैं। कालीमाईके मानसपुत्र हैं। अहा इनके प्रेमका क्या कहना है। मानो कालीमाईका प्रेम साक्षात् शरीर धारण करके नृत्य कर रहा है। बगदेशम इतने कँचे भक्त और कवि विरले ही हुए हैं। ये मातासे सदा यही वरदान माँगा करते हैं 'आमाय पागल करे दे मा' ये सचमुच पागल हैं। हाथ कगनको आरसी क्या? इस बातको ये स्वयं ही स्वीकार करते हैं—

सुरा पान करिने आषि, सुधा खाइ जय काली बोले।

मन माताल सेते छे आमाय मद माताले मा' मा' बोले॥

नहीं। चलो भाई, जल्दीसे आगे बढ़ो ऐसा न हो कि इनके ससर्गमे पड़कर हम भी नृत्य करने लगें तो सम्पूर्ण प्रतिष्ठा धूलिमे मिल जायगी। ये महाभाग कौन हैं? अष्टछापवाले नन्ददासजी ये ही हैं। धन्यभाग महाराज! ये

तो बड़े ही अमानी मालूम पड़ते हैं! ठीक ही है भाई, बिना अमानी हुए कोई दरिक्तोर्तनका अधिकारी भी तो नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी सम्पूर्ण अवस्था ब्रजम रहकर कृष्णकीर्तन करते हुए ही बितायी है। इन्हे प्रतिष्ठाकी तनिक भी इच्छा नहीं। ये प्रतिष्ठाको 'सूकरीविष्ठा' के सदृश समझते हैं। कामिनी काञ्चन और कीर्ति कुछ भी नहीं चाहते। ये तो खाली प्रेमके भूखे हैं। इनके मतसे प्रेमके समान 'ग्यान-जोग' कुछ भी नहीं है—

जो ऐसी भरजाद मेटि मोहनको ध्यावैं।

काहि न परमानन्द प्रेम पद पीको पावैं॥

ग्यान जोग सब करस्ते, प्रेम परे ही माच।

यो यहि पटतर देत है हीरा आगे काच॥

विषमता बुद्धि की।

सुना आपने? अरे यार, सुना तो सब कुछ, परतु यह क्या? यहाँ तो स्त्रियाँ भी हैं। तो फिर इसम आश्चर्यकी ही कौन बात है? यहाँ स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े राजा-रक और मूर्ख-पण्डित किसीका भी भेदभाव नहीं है। यहाँ आनेको हिम्मत चाहिये। जिसमे हिम्मत हो वही आ सकता है। मालूम है केसा बनकर इस बाजारमे कोई आ सकता है। अच्छा तो सुनो—

सीस उतारै भुईं धरै, ता पर राखै पाँव।

दास कबीरा यो कहै, ऐसा होय तो आव॥

है तुममे सामर्थ्य। भैया, मुझे नहीं चाहिये। तुम यहाँसे आगे चलो। 'भाई' इतने क्यो घबड़ाते हो? यदि तुम सीस नहीं दे सकते तो जिन्होंने सीस समर्पित कर दिया है, उनके दर्शन तो कर ही सकते हो। देखो ये चितौडकी महारानी हैं। अपने प्यारे गिरिधरलालके पीछे पगली बन गयी हैं। इनका नाम है मीराबाई। इन्होंने कलियुगम भी गोपिवोके प्रेमको प्रत्यक्ष करके दिखला दिया है। ये अपनी धुनकी बड़ी पक्की हैं। अपने प्यारेके पीछे ये परिवारवालाकी कुछ भी परवा न करके देश-परदेशमे मारी-मारी फिरती हैं। इनके प्रेमके प्रभावसे जहर अमृततुल्य हो गया पिटारीका साँप भी शालग्राम बन गया। तो भी ये बड़े कष्टमे हैं। इनके दुःख-दर्दको भला कौन जान सकता है। सुनो इनकी मनोव्यथा, ये अपने-आप ही अपना दुखड़ा रो

रही हैं—

हे री मैं तो दाद दियाणी, मरा दाद न जाणै कोय॥

घायलकी गति घायल जाणे जो कोई घायल हाय॥

जौहरिकी गति जौहरी जाणे, की जिन जौहर होय॥

सूली ऊपर सेज हमारी किस विध मोयण होय॥

गगन मंडल पर मेज पियाकी, किस विध मिलणा होय॥

दादकी भारी धन-धन डोलूँ दैद मिल्या नहिँ कोय॥

मीराकी प्रभु पीर भिटिगी जय दैद साँयलियाँ होय॥

भाई यड़ा करुण-कण्ठ है। ऐसी करुण-कहानी तो मैंने आजतक नहीं सुनी। हृदयके अन्तस्तलके सजीव उद्गार हैं।

अहा ये तो कोई गुजराती महाशय हैं। हाँ परम भागवत अनन्यवैष्णव स्वनामधन्य श्रीनरसी मेहताजी आप ही हैं। स्वय श्रीहरि इनके सहायक हैं। इनके सभी काम ये अपने ही हाथासे करते हैं। ये परायी पीरको भी जानते हैं। इन्होंने वैष्णवकी परिभाषा ही यह की है—

वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड पराई जाणे रे।

तुम परायी पीर जानते हो? भाई, कैसा बेढगा प्रश्न कर देते हो। चलो आगे बढ़ो। य तो पगडी बाँधे हुए हैं, कोई महाराष्ट्रके महापुरुष जान पड़ते हैं। हाँ भाई, ये महाराष्ट्रके पसिद्ध सत हैं। मन्ढाराष्ट्रमे कीर्तनके समय जिन सात महापुरुषाका नाम लेकर कीर्तन आरम्भ किया जाता है, उनमे इनका भी नाम है। वे सात कौन-कौन हैं जानते हो? 'निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव और तुकाराम'। ये तुकारामजी महाराज ही हैं। इन्होंने विधिनिषेधका झड़त त्याग दिया है। वेदान्तियोंका तो कथन है कि सभी नाम-रूप मिथ्या हैं। उनके मतमे 'नाम' कोई सत् पदार्थ ही नहीं किंतु इनकी बात निराली ही है। ये नामके ही पीछे पागल हुए फिरते हैं। जिसे देते हैं, उसे नामका ही उपदेश देते हैं। कुछ दुष्टोंने इन्हें गिरानेके लिये एक वेश्याको सिखा-पढ़ाकर इनके पास भेजा। गयी तो थी वह इन्हें रिझाने वहाँ जाकर वह स्वय ही रीझ गयी। इन्हें न गिराकर स्वय ही इनके चरणोपर गिर पड़ी और फिर ऐसी गिरी कि उठकर फिर नगरमे नहीं आयी। नामके अनन्त सागरमे घुल-मिलकर वह तद्रूप ही

हो गयी।

देखे ये आखिर सब शास्त्रोका निचोड गागरमे सागर भरनेकी तरह थोडेमे क्या बताते हैं ?

वेद अनत बोलिला अर्थ तुकाचि साधिला।

विठोबाची शरण जावे, निज निष्ठे नाम गावे॥

बस, विठोबाकी शरण होकर नाम-गान करना सार है ? फिर यार ये पोथे-के-पोथे रच क्यों गये हैं ? विश्वासके लिये। खाली 'राम' इन दो अक्षरोंके ऊपर बुद्धिवादियोंका सहसा विश्वास नहीं होता। इसलिये शास्त्रकार पहले बहुत-सी बातें बनाकर अन्तमे घुमा-फिराकर यही बात कह देते हैं 'विश्वास करो। भगवान्का नाम लो'। परतु बिना उसका असली मर्म जाने कोई इस भेदको पा थोड़े ही सकता है ? तुकारामजीने इस मर्मको जाना था। कैसे ? शास्त्र-ज्ञानद्वारा। अजी नहीं, अपने अनुभव-ज्ञानसे, राम-नामके प्रतापसे, तभी तो ये निर्भय होकर कह रहे हैं—

अनुभवसे कहता हूँ, मैंने उसे कर लिया है बसमे।

जो चाहे सो पिये प्रेमसे, अमृत भरा है इस रसमे॥

भाई इनकी बात तो कुछ-कुछ हमारी समझमे भी आती है। खाली मुखसे राम-राम ही तो कहना है, इसमे लगता ही क्या है ? हाँ यह मत समझना। ये भी किसीसे कम नहीं हैं। नामसनेही सत जानके बदलेमे मिलते हैं। 'तुका ह्यणे मिले जिवाचीये साटी' लगा सकते हो जीकी याजी ? चलो चलो भाई आगे चलो। यहाँ तो बिना जानके कोई बात ही नहीं करता। इन सबके मतसे मानो जानका कुछ मूल्य ही नहीं। कुँजडेका गल्ला समझ रखा है।

अच्छा इन्हे जानते हो। हाँ यार इन्हें जानना भी कोई कठिन काम है, देखते नहीं हो। गलेम कितनी मालाएँ पड़ी हैं टाट-बाटका चन्दन लगा हुआ है, सम्पूर्ण शरीरमे ब्रजरज लिपटी हुई है, कोई परम भागवत वेण्व है। अरे, यह तो कोई भी बता सकता है यह बताओ, ये कौन जातिके हैं ? भाई, वेण्वोंकी भी कोई जाति होती है क्या ? 'हरिको भजे सो हरिका होय जाति पाँति पूछे ना कोय' हरिजन ही इनकी जाति है परतु देखनेम तो ये कोई उच्च कुलके पुरुष जान पड़ते हैं। तुमने अभी इन्हे पहिचाना नहीं। ये जातिके सैयद हैं। ये दिल्लीके शाही खानदानी राजवशावतस

श्रीरसखानजी हैं। ये साहिबीको व्यर्थ समझकर छिनभरमे ही बादशाही वशकी ठसक छोड ब्रजवासी बन गये और प्रेम-निकेतन श्रीकृष्णचन्द्रजीका पल्ला पकडकर अन्ततक उन्हींके साथ हास-विलास करते रहे। ये उस ललाम रूपको देखते ही मियाँसे रसखान हो गये। देखते नहीं कैसे मस्त बैठे गुनगुना रहे हैं ? सुने तो क्या गाते हैं ?

मानुष ही तो यही रसखानि,

बसी छत्र गोकुल गाँवके खाराम।

जो पसु ही तो कहा बसु मेरो,

चरा पित नन्दकी धेनु मैझाराम॥

पाहन ही तो वही गिरिकी

जो धरौ कर छत्र पुरन्दर-धाराम।

जो खग ही तो बसेरो करी,

मिलि कालिदी-कूल-कदयकी डाराम॥

यार इनकी वाणीमे तो बड़ी माधुरी और प्रेम भरा है। कुछ पूछो मत। प्रेमका जैसा अद्भुत वर्णन इन्होंने किया है, वैसा वर्णन ब्रजभाषामे बहुत ही कम कवियोंने किया है। लो तुम तो अनेक फूलोंका रस चखनेवाले भ्रमर हो न। लो थोडा इनके प्रेमपीयूषका भी स्वाद चखते चलो। अहा क्या ही सुन्दर शब्द-विन्यास है। केसा कैचा आदर्श है। कितनी स्वाभाविकता, सरलता तथा सरसता है—

प्रेम अगम अनुपम अभित, सागर-सरिस बखान।

जो आवत एहि ढिग बहुत जात नाहि रसखान॥

भाई मुझे यहाँसे जल्दीसे हटाओ। यदि मैं इसमे फँस गया तब तो सभी गुड गोबर हो जायगा। मुझे तो अभी ससारमे बहुत-से काम करने हैं। यदि मैं इस चक्करमे फँस गया तो वे सब तो ज्या-के-त्यो ही रह जायेंगे। 'हे हरि, ब्राहि मा' रक्ष मा'।

अच्छा तो लो आगे चलते हैं। इन्हे पहिचानते हो ? खूब, लो इन्हे भी न जानूँगा ? ये कृष्णगढाधीश महाराजा जसवन्तसिंहजी हैं न ? अरे, चुप, चुप। यहाँ भूलकर भी फिर इस नामको न लेना। लोग हैसी करेंगे। यहाँ इनका नाम है महात्मा जागरीदास। राजा होकर भी ये प्रेमी हैं और सच्चे प्रेमी हैं। अपने प्यारेके ऊपर इन्होंने सब कुछ वार दिया है। राजपाट, धन-दौलत तथा स्त्री-बच्चे सभीको

छोड़-छाड़कर ये वृन्दावनवासी बन गये हैं। 'सर्वसुके मुख धूरि दे सर्वसु के ब्रज धूरि' बस, ब्रजकी धूरि ही अब इनका सर्वस्व है। ये भक्त होनेके साथ कवि ही नहीं, सत् कवि भी हैं। वृन्दावन ही इनका सब कुछ है, कृष्ण ही इनका सखा है, उसके गुणगान करना ही इनका व्यापार है। 'नागरिया नन्दलाल सो निशिदिन गाइयै' बस, यही इनकी टेक है। यह टेक अब टारी नहीं टरती। एक बारकी लगी लगन फिर छुड़ायेसे भी नहीं छूटती। इन्हे लगन लग गयी है और सच्ची लग गयी है। तभी तो ये वार-पार हो गये हैं। कबीरदासजीने इन्हींके सम्बन्धम तो यह कहा है—

लागी लागी सब कहै, लागी बुरी बलाय।

लागी तबही जानिये, जब वार पार हैं जाय॥

इधर ये दो बाई कौन हैं ? इन बाइयोकी बात क्या पूछते हो ? ये दोनो बहने हैं। ये दोनो ही महात्मा चरनदासजीकी चेली हैं। इनमेसे एकका नाम तो है सहजोबाई और दूसरीका दयाबाई। इनकी उत्कट भक्ति और सच्ची लगनके सम्बन्धमे अब हम आपसे क्या कहे ? सहजोबाई प्रेमीकी दशाका वर्णन करती हुई कहती हैं—

प्रेम दिवाने जो भये कहै बहकते नैन।

सहजो मुख हाँसी छुटै, कबहुँ टपकै नैन॥

दयाबाईकी दीनता और विरह-वेदना बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। सुनिये किस करुण-कण्ठसे प्रभुसे प्रार्थना कर रही हैं—

जनम जनमके बीछुरे हरि अब रह्यो न जाय।

क्यो मनकै दुख देत हौ, धिरह तपाय तपाय॥

बीरी हैं चितवत फिरँ, हरि आवै कहि ओर।

छिन ऊँई छिन गिरि परँ, राम दुखी मन मोर॥

अब यहाँ अटके रहोगे, कि आगे भी बढोगे ? और यहाँ कहाँ ले आये ? 'ये गङ्गाजीकी गैलमे मदारके गीत कैसे ?' यहाँ तो सर्वत्र कारखाने-ही-कारखाने दीखते हैं। बाबा ! यहाँ मुझे क्यों ले आये ? 'आये थे हरिभजनको ओटन लगे कपास' क्या भक्तोकी हाट छोड़कर अब मिलोम पाट परखने चल रहे हो ? भाई जरा धैर्य धारण करो। जानते हो इस नगरका क्या नाम है ? इसका नाम है कलकत्ता।

यही पश्चिमी सभ्यताकी जीती-जागती तसवीर है। परतु तुम इतने घबरा क्या गये ? कभी पहाडकी यात्रा की है या नहीं ? जहाँ बिच्छूका पेड़ होता है, ठीक उसके नीचे ही उसकी दवा भी होती है। नगरसे निकल चलो तब तुम्हें पता चलेगा।

न जाने क्या, इस स्थानम मेरा मन स्वत ही शान्त-सा हो रहा है ? वृत्तियाँ अपने-आप ही स्थिर हो रही हैं। अजी, यदि ऐसा हो रहा है तो इसम आश्चर्यकी ही कौन-सी बात है ? अभी थोड़े ही दिन हुए यहाँपर एक ऐसे महात्मा हो चुके हैं, जिनकी ख्याति भारतवर्षम ही नहीं दूसरे-दूसरे देशोतकमे फैल गयी है। इस स्थानका नाम है दक्षिणेश्वर। परमहंस रामकृष्णदेवने यहाँ रहकर सिद्धि प्राप्त की थी और यहाँपर रहते हुए अपनी वाक्-सुधाद्वारा वे ससारी तापोसे सतप्त प्राणियोंकी परम पिपासाको शान्त करते रहे। वे कुछ पढ़े-लिखे नहीं थे, किंतु तो भी अच्छे-अच्छे पण्डित उनके चरणोमे बैठकर उनके मुख-नि सुत स्वाभाविक ज्ञानका बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ पाठ पढ़ते थे। उन्होंने व्याख्यान-मञ्चपर खड़े होकर न तो कभी व्याख्यान ही दिया और न लेखनी लेकर ग्रन्थोका ही प्रणयन किया फिर भी उन्हूनि सम्पूर्ण धर्मशास्त्रोका मर्म कह डाला। कबीरदासजीने मानो इन्हे ही लक्ष्य करके यह बात कही थी—

मसि कागज तो छुयो नहिँ, कलम गही नहिँ हाथ।

चारिहु युग माहात्म्य तेहिँ कहिकै जनायो नाथ॥

उन्हाने जबानी ही सब शास्त्रोके उपदेश कह डाले।

भाई ये माताके प्रेममे सदा मग्न रहते थे, शरीरकी भी सुधि-बुधि नहीं। क्षण-क्षणमे समाधि। माताके साथ बातें करना ही इनका व्यापार था। इन्हे अपनी जननीके ऊपर दृढ़ विश्वास था। एक बार इन्होने अपनी माताको लक्ष्य करके बड़ी ही दृढताके साथ कहा था—

आमि दुर्गा दुर्गा बोले मा यदि मरि।

आखेरे से दिने मा तरो केमन जाना जाबेगो शङ्करी॥

ठीक है महाराज मातामे भला इतनी हिम्मत कहाँ जो वह तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ले ? उसे तो तारना ही होगा। परमहंसदेवके सद्गुणेशोसे पश्चिमीय सभ्यताका घटाटोप

बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हो गया। लोग अज्ञानान्धकारकी ओरसे हटकर ज्ञानालोककी ओर अग्रसर हुए। पश्चिमीय सभ्यताके चकाचौंधमे सोते हुए युवकोंने 'प्रभात हुआ' समझकर अँगड़ाई लेते हुए, अलसासी आँखासे एक बार अपने चारो ओर देखा। उन्हें अन्धकारमे आलोकका आभास होने लगा, वे उसी ओर बढ़नेको उत्सुक हुए।

अहा! ये तो बड़े सुन्दर युवक हैं, इस अवस्थामे इतनी सौम्यता! ऐसी सरसता! इतनी तन्मयता! शरीरका कुछ भान ही नहीं। मस्त हैं, मानो कहीं ससार है ही नहीं। मुझे इनका पूरा परिचय दो। भाई, इनका नाम है जगद्गन्धु। बन्धुभक्त इन्हें साक्षात् गौराङ्गदेवका अवतार बताते हैं। इन्होंने चिरकालतक जनसंसदिसे पृथक् रहकर विकट साधना की है। ये बालब्रह्मचारी हैं, स्त्रियाँके दर्शनतक नहीं करते। इन्होंने अपनी कीर्तनकी ध्वनिसे बगालके एक प्रान्तमे फिर चैतन्यका समय लाकर उपस्थित कर दिया। देखते हो न? सौन्दर्य इनके चेहरेसे फूट-फूटकर निकल रहा है। ये इस धराधामपर थोड़े ही दिन बिराजे, परतु इतने ही दिनमे ये वह कार्य कर गये, जिसे सैकड़ो मनुष्य चिरकालमे भी न कर पाते। देखते हो न इनके कण्ठमे कितनी करुणा है? लो जल्दीसे भक्तिरसमे पगा हुआ इनके सकीर्तनका एक बाँगला पद भी सुनते चलो।

एस हे ओहे वशीधारी।

आमि भजन पूजन नाहि जानि हे, हरि आमि अति पापाचारी॥
हरि अपार भव-जलधि हे ताहे तरङ्ग उठि छे भारी॥
हरि आमार अति जीर्ण तरी हे, हरि त्वराय एसे हूओ काण्डारी॥
एक बार जब राधा श्रीराधा बोल हे, हरि बाजाओ मुरली तोमारी॥
जाग जाग राधा दामोदर हे, जाग जाग हृदये आमारि॥
भाई, अब तो मैं थक गया। अब यहीं समाप्त करो।

आगे नहीं चला जाता। पैराम पीछा हाती है। बहुत देखा, अब तो थकान आ गयी है। मुझे तो नींद आ रही है अब सोऊँगा। अच्छा भाई, तुम जाकर सोओ। मैं तो अब एकान्तमे बैठकर रोऊँगा। तुम्हें भी पागलपन सवार हुआ क्या? रोनेसे क्या होता है? भाई, रोनेसे ही तो सब कुछ

होता है। वह मीत बिना रोये मिलता भी तो नहीं। देखो, कबीरदासजी क्या कहते हैं—

कबीर हँसना दूर कर, रोनेसे कर प्रीति।

बिन रोये क्यों पाइये, प्रेम पियारा मीत॥

रोनेसे ही तो सब कुछ होता है। अपनी-अपनी रुचि ही तो है, उसे रोना ही भाता है। जो उसके लिये जितना ही अधिक व्याकुल होकर रोता है, वह उससे उतना ही अधिक प्रसन्न होता है। आजतक जितने भी उसे चाहनेवाले हुए हैं, सब रोते ही रहे हैं। सुनो—

हँस हँस कत न पाइया, जिन पाया तिन रोय।

हाँसी खेले पिड मिलै, तो कौन दुहागिन होय॥

'तुम्हारी इच्छा भाई। जब तुम जान-बूझकर ही आगमे कूदते हो तो हम क्या करे? परतु देखना इतनी बात याद रखना। इस चक्करमे फँसे तो फिर उम्रभर रोना ही हाथमे रह जायगा। तुम भी इन लोगोकी भाँति सदा ताकते ही रहोगे। फिर ससारके सभी सुखोसे हाथ धोना पड़ेगा।' 'भैया, तुम्हारा मुँह घी-शक्करसे भरे। हा! वह शुभ दिन कब होगा, जब मैं भी इन्हीं प्रेमके पुजारियोकी भाँति इनके चरणोमे बैठकर अपने प्यारेके लिये रोता रहूँगा। मेरी तो अभिलाषा ही यह है। मैं तो अपने प्यारेसे संदा यही भिक्षा माँगा करता हूँ। बताऊँ मैं उससे कैसा जीवन चाहता हूँ?' लो अन्तमे मेरी अभिलाषा भी सुनते जाओ—

बद्धेनाइलिना नतेन शिरसा गात्रे सरोमोद्वै

कण्ठेन स्वरगदादेन नयनेनोद्गीर्णवाप्याधुना।

नित्य त्वच्चारणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना-

भस्माक सरसीरुहाक्षसतत सम्पद्यता जीवितम्॥

हे कमलनयन! हे सरसीरुहाक्ष! मेरे दोनो कर बँधे हुए हो, मस्तक नत हो और सम्पूर्ण शरीरमे रोमाञ्च हो रहे हो, करुणकण्ठसे—गद्गद होकर तुम्हारी प्रार्थना करता होंऊँ और आखासे अश्रु-वर्षा हो रही हो। नित्य ही तुम्हारे चरणारविन्दाके ध्यानामृतका पान करता होंऊँ। बस, नाथ! मेरी यही प्रार्थना है, इस प्रकारका जीवन मुझे निरन्तर प्रदान कीजिये!

लीला-दर्शन—

नित्य-मिलन

श्याम आज बहुत प्रसन्न है। यह आनन्दकन्द है। इसके समीप पहुँचते ही दूसरोका विषाद-खिन्न मुख खिल उठता है। जहाँ जाता है, हर्ष-आह्लादकी वर्षा करता चलता है, किंतु आज तो लगता है जैसे पूर्णिमाके दिन महासमुद्रमे ज्वार उठ रहा हो।

मैयाने शृङ्गार कर दिया है। सिरपर तेल-स्निग्ध घुँघराली काली सघन मृदुल अलकोको थोड़ा समेटकर उनमे मोलियाकी माला लपेट दी है और तीन मयूरपिच्छ लगा दिये हैं।

भालपर गोरोचनकी खोरके मध्य कुकुमका तिलक है। कुटिल धनुयाकार सघन भौंहोके नीचे अञ्जन-रञ्जित विशाल लोचन प्रसन्नतासे खिले हैं। कर्णोंम पुष्परागके पीत कुण्डल झलमला रहे हैं। अतसी-कुसुम सुकुमार नासिकाके नीचे लाल-लाल पतले अधर बार-बार हास्योज्ज्वल हो रहे हैं और चमक-चमक उठती है उनके पीछे उज्ज्वल पतली दन्तपङ्क्ति।

कण्ठमे प्रभातकी अरुणिमाका उपहास करनेवाला कौस्तुभ मणि, मुकामाल, वैजयन्ती माला और पटुकेके मध्य विकच सरोजके समान खिला है।

वक्षपर तनिक वामपार्श्वमे स्वर्णिम रोमराजिका श्रीवत्स-चिह्न, लहराती वनमालाके अङ्गुमे छहर-छहर उठती मुकामालकी शोभा और उसके नीचे उदरकी त्रिवलीके मध्य नाभिका गम्भीर नन्हा गड्ढा। पतले चिकने उदरपर क्षीण कटिके सम्मुख यह नाभि लगती है जैसे शोभाकी राशिपर इन्द्रनीलमणि धर दी गयी हो।

भुजाओमे रत्नाङ्गद हैं। कलाइयोमे रत्नकङ्कण हैं। खिले हुए नवीन कमलके समान अरुण करामे पतली लाल-लाल अँगुलियाँ और उनके सिरपर पाटलारुण ज्योति बिखरेते नख।

कटिम पीत कछनीके ऊपर रत्नकिङ्किणी रुन्धन करती जाती है। चरणामे नूपुर हैं और वीरवधूटी भी क्या इतनी सुकुमार अरुण होगी जितने इस व्रजराजकुमारके पादतल हैं।

अभी न इसने शृङ्ग लिया है, न चेत्र-लकुट। केवल

मुरली कटिकी कछनीमे दाहिनी ओर लगी है। अभी तो सखा आनेवाले हैं। सब आ जायेंगे तो सबके साथ कलेऊ करेगा और तब शृङ्ग, लकुट लेकर गोचारणके लिये निकलेगा।

वनमालाके अतिरिक्त शरीरपर और कोई पुष्प या पुष्पमाला नहीं है। यह शृङ्गार तो सखा वनम पहुँचकर करेगा। अभी तो अमल सुचिक्कन कपोलोपर भी कोई चन्दन अथवा वनधातुकी पत्र-रचना नहीं है।

दाऊ दादा—नील वसन एक कुण्डलधर दाऊका मैया अभी शृङ्गार कर रही हैं। उनको सम्मुख बैठकर उनकी अलक समेट रही है कि उनपर मुकामाल लगा दे। दाऊ शान्त बैठे हैं मैयाके समीप, मैयाकी ओर मुख करके।

माता रोहिणी कलेऊ सजानेमे लगी है। अभी सब बालक आवेगे और सबके साथ ही उनके राम-श्याम कलेऊ करेगे।

भद्रको कहींसे आना तो रहता नहीं। बाबाके समीप रहता है। बाबा ही इसे अपने साथ स्नान कराते हैं। बाबाके साथ गोदोहन करके गोष्ठसे भवनम आ जाता है। आज जैसे ही भवनमे आया कन्हाईने लगभग झपटकर दोनो भुजाएँ कण्ठमे डाल दीं और लिपट गया।

अङ्ग-अङ्ग रोम-रोम आनन्दसे खिला जा रहा है। हर्षोत्फुल्ल लोचन आनन्द-तरङ्गायित सम्पूर्ण देहवल्ली। भद्रने भुजाओमे भर लिया। बड़े स्नेहसे पूछा—'आज तू

इतना प्रसन्न है, क्या मिल गया है तुझे ?'

'तू मिल गया है !' कन्हाई और अधिक प्रफुल्लित होकर भद्रको भुजाआमे कस लेता है।

'मैं !' भद्र छिलखिलाकर हँसता है—'मैं कब तेरा नहीं था ? मैं कब तुझसे अनमिला था ? मैं क्या आज तुझे मिला है ?'

'तू मिल गया है !' कन्हाई कुछ सुनता नहीं। आज इतना पफुल्लित है कि भद्रकी बात इसकी कर्णपल्लीतक पहुँचती ही नहीं।

'तू मिल गया है !' सखा आ रहे हैं और यह नन्दनन्दन एक-एकके कण्ठसे उल्लासित होकर, कण्ठमे

दोनों भुजाएँ डालकर लिपट रहा है।

सुबल, विशाल, अर्जुन, ऋषभ, वरूथप, अशु, तेजस्वी, देवप्रस्थ, तोक, मधुमङ्गल, श्रीदाम—सबसे यह आज ऐसे ही लिपट-लिपटकर मिल रहा है और यह प्रसन्न है, आनन्दमग्न है तो गोपकुमार सभी आनन्दमग्न हैं। सब हुलसकर इसे भुजाओम भर रहे हैं, सब हँस रहे हैं।

मैयाके आगे बैठे दाऊ तनिक सिर घुमाकर अपने अनुजका सखाओसे मिलना देख रहे हैं। रात्रिके कुछ घण्टे पीछे सखा मिले हैं और यह कनू ऐसे मिल रहा है जैसे युग-युग, कल्प-कल्पपर मिले हो इसे। इनके मिलनकी ही प्रतीक्षा करता रहा हो। इसका यह नित्य मिलन।

~~~~~

'सबसो ऊँची प्रेम-सगाई'

प्रेमकी वेदीपर सर्वस्व समर्पण कर देना ही प्रेमीका एकमात्र ध्येय होता है। प्राण देकर भी यदि प्रेमास्पदके किसी काम आया जा सके तो इससे बढकर सौभाग्यकी और बात ही क्या हो सकती है ? प्रेमी तो रात-दिन इसी चिन्तामें निमग्न रहता है कि उसे ऐसा कोई सुयोग मिले जिससे वह इस सौभाग्यको उपलब्ध कर अपने जीवनको सार्थक बना सके। इसी व्यथाको लेकर वह रात-दिन छटपटाया करता है।

प्रेमास्पदके अमङ्गलकी थोड़ी-सी भी आशङ्कासे प्रेमी व्याकुल हो उठता है, तभी तो भरतको इतनी भारी सेना साथमे ले जाते देखकर वह भोला निषाद यह सोच बैठा कि अवश्य ही कैकेयी-सुवन भरत श्रीरामको मारनेक विचारसे जा रहे हैं। उसके निर्दोष अन्तस्तलमे तो निष्कपटता और सिधार्थका ही एकच्छत्र साम्राज्य था वह भला क्या जानता कि भरतका हृदय कैसा है ? उस-सरीखे व्यक्तिसे तो ऐसी ही आशा की जानी चाहिये थी। पर इस विचारमे ही उसका माथा ठनकने लगा। प्रेमास्पदपर सकटकी आशङ्का देखकर ऐसा होना स्वाभाविक ही है। बस, कर्तव्यका निश्चय करनेमे उस क्षणभरकी भी देर न लगी। 'मेरे रहते भरतकी यह हिम्मत कि वे गङ्गापर कर मेरे प्रियतमपर चढ़ाई कर दे। ऐसा नहीं हो सकता।' वह तुरत ही अपने सारे साथियोंको एकत्र कर

आज्ञा दे देता है—

होहु सँजोइल रोक्हु घाटा। ठाटहु सकल मर के ठाटा॥
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ। जितत न सुरसिर उतरन देऊँ॥

(रा० च० मा० २।१९०।१-२)

कितने सौभाग्यका विषय है—

समर मरु पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छनभगु सरीरा॥
भरत भाइ नृपु मै जन नीचू। बड़े भाग असि पाइअ मीचू॥
स्वामि काज करिहउँ रन रारी। जस धवलहिउँ भुवन दस घारी॥
तजउँ प्रान रघुनाथ विहोर। दुई हाथ मुद मोदक मार॥

(रा०च०मा० २।१९०।३-६)

अरे, यहाँ तो Head I win tail you lose—चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। सभी तरहसे अपने पौ बारह हैं। इस क्षणभङ्गुर शरीरद्वारा प्रियतमकी थोड़ी-सी सेवाका अवसर मिल गया है—इससे बढकर और क्या सौभाग्य हो सकता है।

आदेशका पालन होनेमे लेशमात्र भी विलम्ब नहीं हुआ। ऐसा था ही कौन, जिसके श्रीराम प्राण-प्रिय न थे ? पलभरमे सारी सेना तैयार। पर यहाँ पर्दा पलट जाता है।

भरत लडने नहीं जा रहे हैं, भैयासे मिलने जा रहे हैं। उन्हें खबर लगती है कि श्रीरामका एक सखा उनसे मिलने आ रहा है। प्रियतमका एक सखा। हृदय गद्गद हो उठता है। गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोम—

राम सखा सुनि सदनु त्यागा। घले ठरि उमगत अनुरागा॥
गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई। क्रीक जोहारु माय महि साई॥

(ग०च०भा० २।१९३।७८)

पर श्रीरामका सखा और इतनी दूरसे मुझे प्रणाम
करे? भरतका प्रेमी हृदय इस बातको कैसे सहन करता?
घस, क्या था—

करत द्रडवत देखि तेहि भरत लीक ठर लाइ।

मनहुँ लखन सन भेट भइ प्रेमु न हृदयँ समाइ॥

भेटत भरतु ताहि अति प्रीति। लोग सिहाई प्रेम कै रीति॥
धन्य धन्य धुनि भगल मूला। सुर सराहि तेहि चरिहँ फूला॥

(ग०च०भा० २।१९३।१९४।१-२)

क्या?—कारण स्पष्ट है—

लोक वेद सब भौतिहि भीचा। जासु छाँह छुड़ लेइअ सीचा॥
तेहि भरि अक राम लघु भाता। भिलत पुलक परिपूरित गाता॥

(ग०च०भा० २।१९४।३-४)

पर—प्रेममे सब कुछ क्षम्य है।

x x x

प्रतीक्षा प्रतीक्षा और केवल प्रतीक्षा—साधनाका सारा
सार तो इन्हीं तीन अक्षराके भीतर समाया हुआ है। प्रभु
एक दिन आयेगे और अवश्य आयेगे—यह तो ध्रुव निश्चय
है, पर जबतक वे नहीं आते, तबतक उनकी प्रतीक्षा
अनिवार्य है। वे जबतक न आये, तबतक उनका पथ देखते
रहो, उनकी आशा लगाये रखो और रात-दिन उनकी
स्मृतिकी पावन माला मँथते रहो, यही तो है सारे शास्त्रों और
धर्मोंका सार। सभी इस विषयमे एकमत हैं।

वह दुबली-पतली भूरे बालावाली बुढिया इस
रहस्यको भली प्रकार जानती थी। तभी तो वह प्रतिदिन
कुटियाके आस-पासके सारे मार्ग साफ कर डालती। एक
भी ककड़ मार्ग पड़ा न रहने देती। ककड़ यदि रह गया
तो उसके परम प्रभुके पावन पदारविन्दाम चुभ न जायगा?
प्रतिदिन वह फूलोंका हार मँथती और इसी कल्पनामे मग्न
रहती कि कब वे आये, तथा कब मैं इसे उनकी कोमल
ग्रीवामे डालकर अपने जीवनको सफल करूँ। वह नित्य
जगलसे मीठे-से-मीठे बेर चुन लाती और प्रियतमके लिये
रख छोड़ती।

पर, उसके प्रियतम नहीं आते।

हार मलिन पड़ जाते हवा वहकर मार्गपर ककड़ियाँ
विछा जाती, फल सूख जाते—पर उसकी आशा नहीं
मिटती। उसकी प्रतीक्षाम निराशाका चिह्नतक न दीख
पड़ता। उदास होना तो मानो वह जानती ही न थी। मारो
याते जो एक दिन पहले काती रही दूसरे दिन फिर काती।
आलस्य ता उसे छू भी नहीं गया था। अट्टा कितनी पावन
और मनोमुग्धकारी थी उसकी वह सतत साधना।

पता छटकता और वह समझने लगती कि उसका
परम कृपालु प्रभु आ रहे हैं, जरा-सा भी कहीं कुछ शब्द
सुन पड़ता कि द्वारपर उसकी आँखें विछ जाती—
'सम्भवत पर श्रीराम आ रहे हैं।' पर उसकी आशा पूरी
न होती।

दिन सप्ताह, मास और वर्ष—सभी एक-एक कर
बीतते चले जाते हैं, पर उस वृद्धा शयरीकी साधनाम कोई
व्यतिक्रम नहीं पड़ता। वह सदैवकी भाँति उसी प्रकार
अपने मार्गपर चलती जाती है। उसे इस बातका अवकाश
ही नहीं कि कुछ सोच-विचार करे। अन्ततोगत्वा एक दिन
उसकी साधना—अनन्त जन्माकी साधना—पूरी हुई। होती
क्यों नहीं? प्रेमका कच्चा धागा भी मामूली नहीं होता।
किसीके पास हो भी तो। फिर तो कच्चे धागेमे सरकार बंधे
चले आते हैं।—

सबरी देखि राम गुहँ आए। मुनिके बचन समुझि जियँ भाए॥
सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर डर बनमाला॥

(ग०च०भा० ३।३४।६-७)

अरे यही तो है वह रूप जो उसके गुरु महर्षि
मतग उसे बता गये थे। इसी मूर्तिकी तो वह इतने दिनासे
अपने मानस-मन्दिरमे प्रतिष्ठा किये हुए निरन्तर पूजा
करती आ रही है। आज उसकी चिरवाञ्छित अभिलाषा
पूर्णा हुई—

स्याम गौर सुदर दोउ भाई। सबरी परी चरन लपटाई॥

(ग०च०भा० ३।३४।८)

भोली प्रेमिन प्रभुके चरणकमलमे लोट गयी। आज
उसके आनन्दका क्या ठिकाना!—

प्रेम मगन मुख बचन न आवा। मुनि मुनि पद सरोज सिर नावा॥

सादर जल ले चरन पछारे। पुनि सुदर आसन बैठारे॥ वचन है—

कद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि।

मानउँ एक भगति कर नाता॥

प्रम सरित प्रभु खाए बारबार यखानि॥

(रा०च०भा० ३। ३५।४)

(रा०च०भा० ३। ३४।९-१० ३। ३४)

ऐसे प्रेमस्वरूप हरि और उनके प्रेमी भक्तोंके पावन

प्रमके भूखे भगवान् अपनी भोली साधिकाका यह पादारविन्दोमे कोटिश प्रणाम।

सत्कार देखकर बड़े प्रसन्न हुए। हाते क्या न? उनका तो

[प० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट]

प्रेम ही परमात्मा है

(डॉ० श्रीअशोककुमारजी पण्ड्या डी-लिट०)

प्रेम परब्रह्मप्रतीक विविधरूपा सृष्टिका अमृतत्व है। यह सवथा नित नवीन, निर्विकल्प एव अक्षुण्ण है। यह भक्त और भगवान् दोनोंके लिये अनुपूरक, समचेटी और समानुपाती है। प्रेम ईश्वरकी भूख है। प्रेम ईश्वरके लिये महापाश है। यह प्रेम ही तो है जिससे भगवान् भक्तके पीछे-पीछे घूमते हैं।

भगवान् जगन्नाथ स्वामीके शृंगारके वस्त्र रोज फट जाते थे। पीताम्बरी अगिया, दुपट्टा जगह-जगह फटा हुआ मिलता। पुजारीजासहित सभी स्तम्भ। यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसा वैचित्र्य है यह? लेकिन जब कारणका पता चला तो सभीको आश्चर्य। वाह प्रभु। तू और तेरी माया और तेरा प्रेम। यात यह थी कि एक अष्टवर्षीया याला जगलमें दकरीयाँ चराने जाती थी और वहाँ वह निःस्पृह भावमे 'गीतगोविन्द' का पाठ अलापती थी। बस भगवान् जगन्नाथ इसी आलापको सुनने उसक पीछे-पीछे घूमते थे। वह बच्ची बेरकी झाडियासे बेर चुनती, खाती और गाती जाती। भगवान् उसका अनुगमन करते, इसी वजहसे भगवान्के कपड़े उन झाडियामे उलझते जाते और फट जाते। यह हे भगवत्प्रेम। न ऊँच न नीच, न छोटा न बड़ा, न मन्दिर न जगल न धूप न चैन। यह प्रेमकी पीडा है। इसे ता बस भोगनेम ही सुख है, चाहे उसे भक्त भोगे या स्वयं भगवान्। दोनोंको समान तडपाता है यह प्रेम।

वस्तुतः परमात्माका दूसरा नाम ही प्रेम है। भक्तकी अधीनता परमात्माका स्वभाव है। कूर्मदास नामदेवजीके समकालीन हाथ-पाँवरहित अपग ब्राह्मण थे। पैठण नामक

गाँवमे वे रहते थे। जहाँ-तहाँ पड़े रहते और जो कुछ मिल जाता, खा लेते।

एक दिन वहाँ हरिकथा हो रही थी। वे पेटके बल रेगते हुए कथा-स्थल पहुँचे। उन्होंने पण्डरपुरकी आपाढी-कार्तिकी यात्राका माहात्म्य सुना। कार्तिकी एकादशीमे अभी चार माह बाकी थे। उन्होंने तत्क्षण ही निश्चय किया और पेटके बल रेंगते हुए चल पड़े। यह है भगवत्प्रेम। दिनभरमे वे एक कोससे अधिक नहीं रेंग पाते थे। रातको कहीं रुक जाते और जो कुछ अन्न-जल मिल जाता, ग्रहण कर लेते। इस तरह चार माह निरन्तर रेगते हुए वे लहुलु नामक स्थानपर पहुँचे। यहाँसे पण्डरपुर सात कोस पडता है और दूसरे ही दिन एकादशी थी। किसी भी तरह कूर्मदासका वहाँ पहुँचना सम्भव नहीं था। झण्ड-के-झण्ड यात्री चले जा रहे हैं। जय विठ्ठल, जय विठ्ठलकी गूँज ओर अपार जनसमूह। लेकिन कूर्मदास लाचार। 'क्या यह अभागा भगवान्के दर्शनसे वंचित रहेगा।' अथाह दर्द। लेकिन दृढता हिमालय-सी अडिग। उन्हे विचार आया—'मैं तो कलतक वहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन क्या भगवान् यहाँ नहीं आ सकते? वे तो जो चाहे कर सकते हैं। वाह रे प्रेम। तू क्या नहीं कर सकता।' उन्होंने एक चिट्ठी लिखी—'हे भगवन्। यह बे-हाथ-पेरका आपका दास यहाँ पडा है। कलतक यह आपतक नहीं पहुँच सकता। इमलिये आप ही दया करके यहाँ आकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करे।' यह चिट्ठी लिख उन्होंने एक यात्रीके हाथ भगवान्के पास भेज दी। दूसरे दिन एकादशको भगवान्के दर्शन कर उस

यात्रीने यह चिट्ठी भगवान्‌के श्रीचरणाम रख दी।

इधर लहुलह कूर्मदास भगवान्‌की प्रतीक्षा कर रहे थे। जोर-जोरसे घड़े आर्तस्वरसे पुकार रहे थे—भगवान्‌! कब दर्शन देगे? अभीतक क्या नहीं आये। मैं तो आपका हूँ न! इस प्रकार अत्यन्त व्याकुल हो पुकारने लगे। 'नाथ कब आआगे' की पुकार सुन स्वभाववश प्रेमाधीन भगवान्‌ पण्डरीनाथ श्रीविठ्ठल ज्ञानदेव नामदेव और सायना मालीके

साथ कूर्मदासके सामने आ खड़े हुए। कूर्मदास धन्य हो गये। अपलक विठोबाको निहारते ही रह गये। चेत आनेपर भगवान्‌के चरण पकड़ लिये। तबसे भगवान्‌ विठ्ठल जबतक कूर्मदास रहे वहीं रहे। वहाँ जो विठ्ठलनाथका मन्दिर है वह इन्हीं कूर्मदासपर भगवान्‌का मूर्त अनुग्रह है। यह है भगवान्‌का प्रेमानुबन्ध।

प्रेमका यही स्वाद भक्तिमती जनाबाईने भी चखा है। भगवान्‌ विठ्ठलनाथकी अनन्य भक्त जनाकी जब भी कामसे फुरसत मिलती मन्दिर चली जाती। रातको सबलोग जब अपने-अपने घर चले जाते जनाबाई मन्दिरमे पहुँचती और एकान्तम भगवान्‌का भजन करती ध्यान धरती, हँसती गाती तथा भाव-विभोर हो नृत्य करने लगती। एक दिन बड़ी विपद घटी। भगवान्‌के गलेका रत्न-पदक चोरी हो गया। मन्दिरके पुजारियोंकी जनापर संदेह हुआ। इसने भगवान्‌की शपथ भी ली लेकिन लोगोको विश्वास नहीं हुआ। लोग झुंसे सूलीपर चढ़ानेके लिये चन्द्रभागा नदीके

तटपर ले गये। सूलीकी आर देखाते हुए जनाने एक बार अत्यन्त विकल होकर आर्त स्वरमे भगवान्‌की गुहार की। देखते-ही-देखते सूली पिघल कर पानी हो गयी। भगवान्‌कृपा और उसके रसास्वादनका इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? तब लोगोको पता चला कि भगवान्‌के दरबारम जनाका क्या स्थान है। कहते हैं कि नदीसे पानी लाते समय और चक्की चलाते समय स्वयं भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ हाकर जनाका हाथ बँटाते थे। यह है प्रेमाधिकार जहाँ भगवान्‌ स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर सखत्व स्वीकार करते हैं।

महाभारतका प्रसंग है। पितामह भीष्मने प्रतिज्ञा ली है कि कल वे अर्जुनको मारग। भीष्म पितामहकी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जा सकती। सर्वत्र हाहाकार मच गया लेकिन अर्जुन नित्यानुसार भगवच्चिन्तन करते हुए सो गये। निश्चित भगवान्‌ कृष्णको भी चिन्ता हुई—'कल मेरे अर्जुनका क्या होगा?' वे अर्जुनको देखने उनके तन्मूढ आये। देखा अर्जुन साये हैं। उन्होंने ठन्हे जगाया। जनार्दनने पूछा—'तुम्ह नौद कैसे आती है?' अर्जुनने सहज जवाब दिया—'केशव! आप मेरे लिये जाग रहे हैं फिर मुझे क्या चिन्ता हो सकती है। वाह र प्रेमाधिकार! जगत्‌के स्वामीको उसके मित्रको बचानेकी चिन्ताने रातभर सोने न दिया और दूसरे दिन शस्त्र धारणकर अपना वचनतक तुड़वा दिया। उन् अपनी अपकीर्तितकका भान न रहा। यह है ईश्वरका ईश्वरत्व—प्रेमतत्त्व। इसी तत्त्वने इसी क्रियाके माध्यम अपने भक्त भीष्म पितामहकी भी प्रतिज्ञा पूर्ण करवा दी और प्रतिज्ञा-भगका दोष अपने माथे जड़ लिया—

स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्नुतो रथस्थ ।

(श्रीमद्भाग १:१:१७)

अर्थात् मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्रीकृष्णको शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूँगा उसे सत्य एवं ऊँची करनेके लिये उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा तोड़ दी उस समय वे रथसे नीचे कूद पड़े।

ईश्वर प्रेमके विवश हैं। प्रेमवश वह कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी सहज उपलब्ध हो सकते हैं।

प्रेम आत्मपीडक है, परपीडक तो वह हो ही नहीं सकता। आराध्यको कोई कष्ट हो भक्तके लिये सहनीय

नहीं है। यही पुष्टि भक्ति है।

'श्रीकृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं'—यह बात महात्मा विदुरको ज्ञात होती है। आनन्दका पारावार न रहा। कल उनके आराध्य पधार रहे हैं, जी-भर दर्शन करेगे। उनका रोम-रोम पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। भक्तके जीवनका सर्वोत्तम क्षण! सुलभाजीने यह महसूस कर प्रश्न किया—क्या बात है, आज इतने पुलकित हैं। विदुरजी कहते हैं—कल द्वारकानाथ पधार रहे हैं। देवि! आपकी तपश्चर्याका फल कल मिलने जा रहा है। सुलभाजी पुन प्रश्न करती हैं—स्वामी! भगवान्‌के साथ आपका कोई परिचय है? विदुरजीका रोम-रोम पुलकित हो उठता है—जवाब देते हैं—हाँ देवि। मैं जब उन्हें वन्दन करता हूँ तो वे मुझे काका कहकर सम्बोधित करते हैं। ओह, कितना अपनत्व, कितना सुखकारक। धन्य है विदुरजीका वह रोमाञ्च। यह सुन सुलभाजी कहती हैं—तब तो देव। आप उन्हें अपने यहाँ आनेका आमन्त्रण तो दगे न? विदुरजी कहते हैं—मैं आमन्त्रण दूँ तो वे मना नहीं करेगे लेकिन इस झोपडीमे हम उन्हें बिठायेगे कहाँ? भगवान्‌ अपने घर पधारगे तो हमें तो आनन्द होगा, लेकिन उन्हें कष्ट होगा। वे छप्पन भोग आरोगत हैं। धृतराष्ट्रके यहाँ उनका स्वागत-सत्कार अच्छा होगा। अपने पास तो भाजीके सिवाय है भी क्या जो उन्हें अर्पण कर सक। देवि! अपने सुखके लिये उन्हें दुःख देना उचित नहीं है। यह है प्रेमका विशुद्ध, निर्विकार रूप।

सुलभाजीने कहा—मेरे घरमे और कुछ हो न हो कोई बात नहीं। मेरे हृदयमे प्रभुके प्रति अथाह प्रेम है। यही प्रेम मैं अपने परमात्माको अर्पित करूँगी। मैं गरीब हूँ तो इसमे मेरा क्या दोष? आपने कितनी ही बार कथामे कहा है कि भगवान्‌ तो प्रेमके भूखे हैं, सुलभाजी विचार रही हैं कि पति सकोचवश आमन्त्रण नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें मनसे आमन्त्रित कर रही हूँ। देखे वे कैसे नहीं आते हैं? यह है अनन्य प्रेमाधिकार।

दूसरे दिन प्रातः नित्यनुसार पति-पत्नी बालकृष्णकी

सेवा कर रहे हैं। कृष्ण हैंस रहे हैं। विदुर-सुलभा प्रार्थना करते हैं—

रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटले ।

स्तुतिप्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय ॥

दयासिन्धुर्बन्धु सकलजगता सिन्धु-सदयो ।

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥*

(जगन्नाथाष्टक ५)

प्रार्थना फलीभूत होती है। रथारूढ द्वारकानाथने विदुर-सुलभाकी ओर आँख उठाकर देखा—दोना ओर प्रेम रिसा। आकण्ठ प्रसन्न। भगवान्‌ने हमें आँख दी।

धृतराष्ट्रने आग्रह किया—छप्पन भोग तैयार हैं। श्रीकृष्णने मना किया तो श्रीद्रोणाचार्यने अपने यहाँ आमन्त्रित किया। उन्हें भी भगवान्‌ने मना किया और कहा कि आज तो गङ्गातटपर एक भक्तके यहाँ जिमेगे। द्रोणाचार्य समझ गये कि हम वेदशास्त्रसम्पन्न ब्राह्मण ही रह गये, धन्य हैं विदुरजी—

नाह वसामि वैकुण्ठे योगिना हृदये न च ।

पद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

इधर झोंपडी बदकर विदुर-सुलभा भगवन्नामकीर्तनमे तल्लीन हैं। उन्हें पता नहीं है कि वे जिनका कीर्तन कर रहे हैं, वे ही द्वारकानाथ बाहर खड़े द्वार खुलनेकी प्रतीक्षामे थक गये हैं। भगवान्‌ने व्यग्र हो द्वार खटखटाया—काका। मैं आया हूँ। विदुरजीने सुना, बोले—'देवि। लगता है श्रीद्वारकानाथ पधारें हैं। दरवाजा खोला तो हतप्रभ रह गये। चतुर्भुज नारायणके साक्षात् दर्शन हो गये। धन्य है विदुर-सुलभाजीका भगवत्प्रेम। हर्षातिरेकसे दम्पतिभाव-शून्य हो गये। निश्चेष्ट। स्तब्ध।' मूर्तिवत्।' वाह रे प्रेम, भगवान्‌ने अपने हाथासे दर्भासन लिया और विदुरजीको हाथ पकडकर झेंझोड़ा। अपने पास बिठाया। बोले—'मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खानेको दो।' यह है प्रेमकी शक्ति जिसने निष्कामको सकाम बना दिया। भगवान्‌को भूख लगती नहीं है, लेकिन भक्तके लिये भगवान्‌को खानेकी इच्छा हुई है। भगवान्‌ आज माँगकर खा रहे हैं। क्या अलौकिक दृश्य होगा वह।

* जो रथयात्राके समय मार्गमें एकत्रित हुए भूस्वरूपियोंके द्वारा किये हुए स्तवनको सुनकर पद-पदपर दयासे प्रवृत्त होते रहते हैं वे दयासागर निखिल ब्रह्माण्डके बन्धु एष समुद्रपर कृपा करके उसके तटपर निवास करनेवाले श्रीजगन्नाथस्वामी मेरे नयनके अतिथि बनें।

वाह परमात्मा तेरा सौख्य।

पति-पत्नीको कुछ सूझता नहीं है। विदुरजीका सकोच होता है, भाजी कैसे परोसूँ? भगवान् ने स्वयं अपने हाथासे चूल्हेपरसे भाजी उतारी और अनन्य प्रेमसे आरोगी। सच है—वस्तुम नहीं, मिठास प्रेमम है—'सयसा ऊँची प्रेमसगाई।'।

परमात्मा प्रेमाधीन हैं। वे प्रमेक अतिरिक्त अन्य साधनासे न रीझते हैं न ही रह पाते हैं। श्रीकृष्ण मथुराके राजा हुए हैं। मथुराम सर्वत्र ऐश्वर्य हैं। अनेक दास-दासियाँ हैं, छप्पन भोग हैं, श्रीउद्धवजीकी निजसेवा है। सय प्रकारका सुख है, तथापि श्रीकृष्ण व्रजवासियाका प्रेम भूल नहीं पाये। रोज शामको महलकी अटारीपर बैठकर गोकुलका स्मरण करते हैं। मेरी मा आँगनम बैठ मेरी प्रतीक्षा करती होगी। मथुरासे आनेवाले रास्तेपर टकटकी लगा मेरी राह देखती होगी। वह रोती होगी। मेरी गगी गाय और अन्य गायोंका क्या हुआ होगा? व मथुराकी ओर मुँह करके रँभाती हागी। नन्दबाबा मुझे याद करते हागे। गाप-बालक गोपियाँ, वृक्ष और लताएँ सय कुछ याद कर कृष्णकी आँख रिसती रहती हैं। रोज शामका यही क्रम। वाह रे व्रजका भाग्य। जिसके लिये स्वयं परब्रह्म अश्रुपात करे उसकी और क्या सानी? क्रन्दनके उस आनन्दका थाह कौन पाये।

आज उनतालीसवाँ दिवस है। जगन्निनयाने भोजन नहीं किया है। सायकालका वही समय। प्रेमभे सराबोर वृन्दावनकी ओर दृष्टि किये कन्हैया प्रेमाश्रु विसर्जित कर रहे हैं। उद्धवजीसे अब रहा नहीं गया। आत्मीयतासे वन्दन कर कहते हैं—नाथ। एक बात पूछनेकी मेरी इच्छा है। कृष्ण बोले—उद्धव। तुम मेरे अन्तरंग सखा हो, पूछो जो कुछ पूछना है। सकोच न करो। उद्धवजी कहते हैं—मैं अपनी बुद्धिके प्रमाणमे आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन इससे आपको आनन्दित होते नहीं देखा। सेवक हैं दास-दासियाँ हैं, फिर भी आप उदास रहते हैं, दु खी दिखते हैं। आपका यह दु ख मुझसे देखा नहीं जाता।

उद्धव। मैं दु खी हूँ, यह जानने और पूछनेवाला मथुरामे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मिला। उद्धव।

वृन्दावनकी उस प्रेमभूमिकी मैं छोड़कर आया हूँ जहाँ मेरा

हृदय है। मथुराम सभी मुझे वन्दन करते हैं सम्मान देते हैं, मथुरानाथ करते हैं, पर कोई मेरे साथ बात नहीं करता कोई मुझे प्रेमसे बुलाता नहीं। उद्धव। यह कृष्ण प्रेमका भूखा है उसे और किसी चीजकी जरूरत नहीं है। उद्धव। मुझे मानकी नहीं, प्रेमकी भूख है। परमात्माके ये उद्गार स्वतः ही प्रेमको परिभाषित कर रहे हैं, हम कोई और क्या विशेषण दे।

उद्धव। मा यशोदाका प्रेम मुझे मथुराम मिलता नहीं है। मैं न खाऊँ तबतक मेरी मा खाती नहीं। उद्धव। मथुरा मेरे लिये छप्पन भोग बनाता है पर दरवाजा बन्द कर कहता है—'आरोगिये'। मैं ऐसे नहीं खाता। उद्धव। मैं तुमसे क्या कहूँ? गोकुल छोड़ मथुरा आनेपर मेरा खाना छुट गया है। मुझे कोई प्रेमसे न मनाये मनुहार न करे तबतक मैं खाता नहीं हूँ। हजार बार मनुहार करनेपर मैं एक कौर ग्रहण करता हूँ। उद्धव। व्रजमे मेरी मा मुझे हजार बार समझाती मनाती और खिलाती थी। उद्धव। मथुरामें मैं छप्पन भोग निहारता हूँ बस खाता नहीं हूँ। यह कृष्ण भोगका नहीं प्रेमका भूखा है। मुझे प्रेम चाहिये इसलिये मैं उद्विग्न रहता हूँ। उद्धव। मुझसे व्रज भूलता नहीं—'ऊधो मोहि व्रज विसरत नाहीं।'।

यह है प्रेमकी परकाष्ठा। इस प्रेमका रसास्वादन वही कर सकता है जिसने प्रेम किया है।

श्रीकृष्ण तो प्रेमकी प्रतिमूर्ति हैं। वस्तुतः वे प्रेम ही हैं। उनकी हर लीला प्रेम-लीला है। गोपियोंकी शिकायतपर मा यशोदा श्रीकृष्णको बाँधने जाती हैं तो डोरी दो अंगुल छोटी पड़ जाती है। जितनी डोरियाँ जोड़ें, उतनी ही कम पड़ने लगें। लौकिक बन्धनसे वह लीलाधर बंध भी कैसे सकता था?

लेकिन श्रीकृष्णने जब देखा कि मा थक गयी हैं, उनके मुखमण्डलपर पसीनेकी बूँद झिलमिला रही हैं तो बालकृष्णसे यह सहन नहीं हो पाता और वे प्रेमसे स्वयं बँध गये—'दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयाऽऽसीत् स्वबन्धने॥' (श्रीमद्भाग० १०।९।१८)

यह है ब्रजका प्रेम, जिसके बन्धनसे भगवान् कभी छूटना नहीं चाहते। तभी तो भगवान्‌की प्रतिज्ञाको इस प्रकार कहा गया है—

घृदावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति।

धन्य है ब्रज-रज, जिसने परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णका
अखण्ड सान्निध्य पाया ! उस प्रेमका क्या पारावार जिसे
श्रीकृष्णने स्वयं परोसा !

परमात्माको प्रेम और केवल प्रेम ही प्रिय है। अपनत्व और नैकत्व ही उन्हे भाता है। दूरत्व उन्हे असिधार-सदृश खलता है। चीरहरणके प्रसंगमे द्रौपदी श्रीकृष्णको इस सम्बोधनके द्वारा गुहार लगाती हैं—'हे द्वारकावासिन्। पर यह सम्बोधन भगवान्‌को बहुत बुरा लगता है। कृष्णाने मुझे द्वारकावासी क्यों कहा? मैं तो उसके अन्त करणमें ही था। और जैसे ही 'कि न जानामि कैशव' की फटकार (प्रेमकी) दी तो तुरत अम्बरका अम्बर लग गया—

गौविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥

कौरवै परिभूता मा कि न जानासि केशव।

यह है प्रेमका रग, जो केवल रँगना ही जानता है
छूटना नहीं।

रामायणके एक प्रसंगमे त्रिजटाजीने श्रीरामके प्रेमकी जो थाह ली है वह अन्यत्र दुर्लभ है। प्रसंग है—लङ्कामे रावणके साथ युद्धका। रावण मर हो नहीं रहा है, माता

सीता यह समाचार सुन धीरज खो बैठती हैं, बड़ी निराश हो जाती हैं। त्रिजटाजी तब उन्हें संभालती हैं, ढाँढस बँधाती हैं और समझाती हैं—

प्रभु ताते उर हतइ न तेही। एहि के हृदयँ बसति बँदेही॥

(सं.चं.भा. ६।९९।१३)

हे सखि! भगवान् ठस (रावण)-के हृदयको इसलिये नहीं भेद रहे हैं, क्योंकि उसमे वैदेहीका (आपका) वास है। अतः धीरज रखो, जैसे ही तुम्हारा ध्यान छूटेगा, श्रीरामका बाण रावणका हृदय सोख लेगा। धन्य है प्रेमका यह औदार्य।

प्रेम न क्षणिक होता है, न अधीर। प्रेम तो जन्म-जन्मान्तरकी साधना है। तभी तो रुक्मिणीजी पत्रमें भगवान्‌को लिखती हैं—केराव! मैं वरूँगी तो आपको ही। किसी कारण मेरे किसी दोपवश आप इस जन्ममें मुझे नहीं अपना सके तो भी कोई बात नहीं, दूसरे जन्ममें, तीसरे जन्ममें अथवा जितने जन्म लेने पड़े, मैं प्रतीक्षा करूँगी, लेकिन वरूँगी तो आपको ही—

यर्हाम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसाद
जह्यामसून् व्रतकृशाञ्छतजन्मभि स्यात्॥

(श्रीमद्भा० १०।५२।४३)

रुक्मिणीजी कहती हैं—‘हे कमलनयन! यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरणधूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रतद्वारा शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ दूँगी। चाहे उसके लिये सैकड़ों जन्म क्या न लेने पड़े, कभी-न-कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा।’

यह है प्रेमका विशुद्ध रूप जहाँ अधीरता नहीं, धैर्य है, विचलन नहीं, दृढ़ता है शर्त नहीं, समर्पण है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है।

प्रेम स्वयं अपनी पराकाष्ठा है। प्रेमके तापमे स्वयं जनार्दन भी तपे हैं, तप रहे हैं, तपेगे। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम भी बड़ी मर्यादाके साथ श्रीजानकीजीको यह मर्मन्तक प्रेमपीडा सदेशित करते हैं—

तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु भोरा॥
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥

(सं०च०मा० ५।१५।६-७)

प्रेमकी प्रगाढ़तामे प्रेमाश्रुओका महत्त्व

आनन्दकन्द सचिदानन्दधन परात्पर पूर्णपरब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके श्रीचरणामे एक बार किये गये प्रणामकी तुलना दस अश्वमेध-यज्ञासे की तो जा सकती है, परंतु कृष्ण-प्रणामकी विशेषता यह है कि दस अश्वमेध-यज्ञाका कर्ता जहाँ पुनर्जन्मको प्राप्त करता रहता है, वहीं कृष्णके चरणारविन्दामे प्रणति निवेदन करनेवालेकी पुनर्जन्मसे सदाके लिये मुक्ति हो जाती है। अतः ऐसे प्रेमी प्रभुको बार-बार नमस्कार है—

एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो
दशाश्वमेधावभूधेन तुल्य ।
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्य
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

ऐसे भगवान्‌के लिये जिनकी आँखासे अश्रुपात होते हैं, उनके एक अश्रुविन्दुकी भी तुलना नहीं हो सकती। अभिप्राय यह है कि भगवान्‌को पानेके लिय जिसके हृदयमे भगवत्प्रेमविरहकी अग्नि धधकती रहती है, वह दिन-रात रोता रहता है। उसे खाना-पाना तक नहीं सुहाता नौद भी नहीं आती—नौद उड जाती है। ऐसे भावसे भावान्वित भगवत्प्रेमीके प्रेमकी प्रगाढ़तामे प्रेमाश्रुओका महत्त्व और भगवत्प्रेमी भगवान्‌को कितना प्यारा होता है—इसका वर्णन तो असम्भव-सा ही है। उसकी तीव्र विरह-वेदनाका किञ्चित् अनुमान उसी विरही भक्तश्रेष्ठकी दर्शनाभिलाषाकी करुण पुकारसे लगाया जा सकता है—

तू छलिया छिप छिप बैठगो अखियाँ मटकावै रे।
बाला मै थारे बिनु दु खी फिरूँ तू मौज उड़ावै रे ॥
दिन नहीं चैन रात नहीं निदियाँ जरा कह दो साँवरिये से आया करे।
मोर मुकुट भकराकृत कुडल पीताम्बर झलकाया करे ॥
यमुना तट पर धेनु चरावै जरा वशी की लटक सुनाया करे।
ललित किसोरी गडई लेकर मेरी गली नित आया करे ॥
भगवत्-विरह जिसके हृदयमे प्रदीप्त हो उठा उसको यहाँका कुछ भी नहीं सुहाता। भगवान्‌को पानेके लिये

उसकी आँखासे अश्रुपात होता ही रहता है। भगवत्-विरहम व्याकुल महाप्रभु चैतन्यके विषयम कहा जाता है कि वे १८ वर्षोतक जगन्नाथपुरीम एक छोटी-सी कुटियाँ बैठे हुए इतने रोते रहे कि उनके आँसुआके जलस कुण्ड-क-कुण्ड भर जाते। ऐसे ही परमोत्कृष्ट भगवद्भक्तोंके सम्बन्धम कहा गया है कि उन मिलनातुर विरहानुर परमात्माभिलाषियाक लिये सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्डकी किसी भी प्रकारकी दूरी और विघ्न-बाधाएँ उनके मार्गकी बाधित नहीं करती—

मिलनेको प्रियतमसे जिसके प्राण कर रहे नित हाहाकार।
गिनता नहीं मार्गकी कुछ भी दूरीको यह किसी प्रकार ॥
नहीं ताकता किञ्चित् भी शत शत बाधा-विघ्नाकी ओर।
दौड़ छुटता जहाँ यजाने मधुर यौसुरी नद किसार ॥

अहा! वह भक्त तो प्रेममे बावला हुआ कह ही बैठता है—प्यारे यदि मुझे रूलानेम ही आनन्द आता है तो मत आओ मैं उसीम सुखी हूँ—

तेरे सुखमे सुखिया हूँ मैं तेरे लिये प्राण रोवे।
पण प्यारा तेरी राजीम है नित राजी मेरो मन।
प्राणाधिक दोनूँ लोकों को तू ही मेरा जीवन धन ॥
यह है बावलापन और विरहाग्नि भगवत्प्रेमकी—
इन दुखिया अँखियानु को सुख सिरन्योई नाँहि।
देखै बनै न देखतै, अनदेख अकुलाँहि ॥
इन आँखोंके लिये विधाताने सुख रचा ही नहीं।
जब वे कभी आते हैं तो ये मेरी निगोडी आँखे इतना अश्रु बहाती हैं कि मैं उन्हें देख भी नहीं पाती और जब वे चले जाते हैं तब भी विरहाग्निम जलनेवाली आँखे वैसे ही बरसती रहती हैं। यह एकनिष्ठता एव निरन्तरता है—भगवत्प्रेमकी। यहाँ किसी भी प्रकारकी अन्य जागतिक भावनाओ तथा पदार्थोंके लिये कोई स्थान भी नहीं क्योंकि जैसे ज्ञान अथवा अज्ञान या प्रकाश अथवा अन्धकारका एक ही स्थानपर एक समयमे होना सम्भव नहीं, वैसे ही भगवत्प्रेमी भी कहलाता हो और जगत् भी सुहाता हो—यह द्वैत सम्भव ही नहीं। सताने

कहा है—

प्रेम गली अति साँकरी, ता मैं दो न समाहि॥

इस अद्वैतकी विरहाग्रिकी व्यक्त करता हुआ भगवत्प्रेमी अपने प्रियतमसे कहता है—

तरसा तरसा कर जी लेख तो भी तन नहीं छाड़ूँ।

आकुँ नहीं दूसर माना तेरी ही मैं जी जोड़ूँ॥

यदि प्यारे मेरे वियोगम मिलता है तुझे आताम।

कभी नहीं मिलनेका मैं छत लूँगा मेरे प्राणाराम॥

ऐसे व्याकुल-व्याधित-हृदय निष्कपट भक्तोंके लिये भगवान् भला निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? वे तो भगवत्प्रेमीकी आँखाके आँसू देखनेके लिये उसके पासम ही छिपे-छिपे रहते हैं बिलकुल पासम ही। परन्तु उसे भान नहीं कराते कि तू क्यों रोता है, मैं तो तेरे सम्मुख ही खड़ा हूँ।

भगवत्प्रेमीकी प्राप्तिके लिये रोना, आँसू बहाना भक्तका सर्वोपरि आनन्द है। जय भक्तकी ऐसी भावना—विरह-वेदना होगी, तब भगवत्प्रेमका मार्ग प्रशस्त होगा क्योंकि भगवत्प्रेमरूपी नदीके दो तट हैं—एक मिलन आर दूसरा विरह। इन दानाके मध्य ही प्रेमकी प्रगाढताम प्रेमाश्रुती प्रेमनदीकी धारा बहती रहती है।

गापाङ्गनाअकि प्राणप्यार श्यामसुन्दर जब मधुरा चले गय, तब वृन्दावनसे मधुरा अति निकट होनेपर भी प्यारकी इच्छा यिना वे वहाँ नहीं जातीं। नन्दजी जय कन्हैयाको मधुरा पहुँचाकर वापस ब्रजम आये, तब यशोदा रानीने उनसे पूछा कि आप जावित ही आ गये (यानी कन्हैयाका छोड़ते समय

आपके प्राण नहीं निकले)? नन्दजीने कहा—यशोदे। मेरे प्राण निकलनेवाले थे कि इतनेमे ही कन्हैया मेरी गोदम आकर बैठ गया और कहने लगा—'बाबा, बाबा, मैं फिर ब्रज आऊँगा। मेरे लिये माखन-मिस्सीके लाद तैयार रखियो।' तब मैंने सोचा—कन्हैया कह रहा है 'मैं फिर ब्रज आऊँगा' यदि वह कभी आया और यह सुना कि बाबा ससार छोड़कर चले गये हैं तो उसको कितना दुःख होगा। अतः उसे जरा भी दुःख न हो, मुझे चाहे जीवनभर क्या न रोना पड़े, इसलिये मैंने अपने प्राणोंको जाने नहीं दिया।

यह है विशुद्ध भगवत्प्रेम—'तत्सुखे सुखित्वम्'। ऐसे भगवत्प्रेमीके लिये कहा गया है—'मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता' अर्थात् वसुन्धराके किसी भी भागपर उसके पदार्पणसे पितर प्रसन्न होते हैं और देवता नृत्य करने लगते हैं। यह तो है भगवत्प्रेमीका प्रेम और प्रेमकी प्रगाढतामे प्रेमाश्रुतांका महत्त्व। ऐसे भगवत्प्रेमी जितने दिन ससारमे रहते हैं उनके द्वारा लाखों लोगोका उद्धार होता रहता है। एक बार गङ्गाजीने ब्रह्माजीसे कहा—मेरेमे स्नान करके लोग अपने पाप धोकर चले जायेंगे तो मैं पापसे भर जाऊँगी। ब्रह्माजी बोले—जब एक भगवत्प्रेमी तुम्हारे स्नान करने आयेगा, तब वह तुम्हारे सब पापोंको धो डालेगा। अहा! ऐसे प्रेमी भक्तोंको सब कुछ त्याग करनेपर क्या मिलता है? प्रेमकी प्रगाढताम प्रेमाश्रुतांका प्रवाह। और इसीमे उसकी कृतकृत्यता है तथा इसीमे उसके जीवनका साफल्य।

[प्रेमक—श्री डी०एल० सैनी]

‘कृष्ण-नाम रसखान’

कृष्ण-नाम अमृत जीवनका,

मधुर नाम है भक्त हृदयका।

दायक भक्ति मुक्ति निर्वाण,

भज मन कृष्ण-नाम रसखान॥

भाव भरा प्याला प्रभु नामका,

आनन्द भवन ऋषि मुनि सत्ताका।

श्रुतियाँ गाती है यह गान,

भज मन कृष्ण-नाम रसखान॥

अधम अध विष कूप पड़ेको,

यामर पशु अथ कीच पड़ेको।

है तारक मन्त्र महा बलवान,

भज मन कृष्ण-नाम रसखान॥

शकरके मनका मन रजन,

शेष शारदा करते वदन।

नारद करत निरंतर गान,

भज मन कृष्ण-नाम रसखान॥

—प० शिवनारायण शर्मा

आँख तरल हा आयीं।

प्रेमकी ऐसी उज्ज्वलता जिसमें न पुण्यका भय है न पापकी आशंका, न नरककी विभीषिकाका डर है, न स्वर्गका लालच, न सुखकी कामना है, न दुःखका दद। नारदजीने आगे बढ़कर गांधियाकी चरणधूलिस पहल अपनी जटाआका धूसरित किया आर फिर पावन रजकी पोटला लेकर व द्वारकाकी आर चल दिव। एस गांधियाका प्रम। नारदजी राजप्रासादमे पहुँचकर रज निकालनेके लिये पोटली खालने लगे ता श्रीकृष्णन अधीर होकर उस पाटलीको ठठा लिया आर कभी उस अपन वक्ष स्थलपर, कभी सिरपर, कभी आँखापर रखत हुए प्रेमावेशम निमग्न हो गये। पखा झलतां हुइ पटरानियाँ कौतूहलपूर्ण दृष्टिद्वारा नारदजीसे पूछ रही थीं कि यात क्या

ह? पर नारदजी मौन थे, चलत-चलत उन्हान कवल इतना ही कहा कि हम सब प्रभुका सुख पहुँचानवा काशिरा तो करत हैं, किंतु हमारा भाव गांधियाक समने अति तुच्छ है। सचमुच गांधियाका प्रम ही प्रम कहलाने योग्य है। आज मैं प्रमका वह अद्भुत स्वरूप दखा ह जा अपने सुखके चारम रतीभर भी न सोचकर कवल प्रमात्पदक सुखकी चिन्ताम ही सतत अचिन्ताम आनन्दरसको सृष्टि करता रहता है। श्यामसुन्दर उसी प्रमामून रसके स्वरूप हैं। वृन्दावन इस रसकी छात है आर गांधिकाई इस रसकी महासिंधु हैं। कृष्ण नित्य-निरन्तर वृन्दावनकी वीथियाम यहाँके कुञ्ज-निकुञ्जमें, यमुनातटपर वणु यजाते रहत हैं आर गाय चराते अपने रसिक भक्ताका कृतार्थ करत रहते हैं।

प्रभुसे अपनत्व

[प्रेम-सम्बन्ध]

आपने यह लोकोक्ति सुनी होगी—'अपना काना-कुरूप लड़का भी माँको सुन्दर लगता है।'

एक विद्वान्ने अपने प्रवचनमें कहा—'चन्द्रमा सबका अच्छा लगता है। सबको सुन्दर आर सुखद लगता ह किंतु काइ चन्द्रमास प्रेम नहीं करता क्याकि कोई चन्द्रमाको अपना अनुभव नहीं कर पाता।'

इसका अर्थ हुआ कि प्रेमके लिये अपनत्व हाना आवश्यक है। प्रेमके लिय सौन्दर्य सद्गुण हाना उतना आवश्यक नहीं है। प्रतिवर्ष ही प्राय विश्वसुन्दरीका चुनाव होता है। आप भले ही, उनमें किसीको देखते न हा किंतु चित्र तो देखनेकी मिल जाते हैं। वासनात्मक उच्छन्नाका यात छोड़ दी जाय तो त्या कभी इनमें काई आपका अपना पुत्री या बहिनक समान प्रिय लगी? यही यात गुणाक सम्बन्धमे भी है।

प्रेमकी परिभाषा करते हुए देवर्षि नारदने अपने भक्ति-दर्शनमे कहा है—

गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानम्।'

सौन्दर्य आर गुण आवश्यक भले न हो ये प्रेमकी

अभिवृद्धिमें सहायक होत हैं—ठीक यात, किंतु कब? जब उसस अपनत्व हा। आपक शत्रुम या शत्रुके सहायकमें सान्ध्य या गुण हो ता प्रेम बढावेगे या वितृष्णा—असूया उत्पन्न करेगे।

यह सब न भी कहा जाय तो कुछ हानि नहीं, क्योंकि परम सौन्दर्यकराशि निखिल सद्गुणगणकधाम कन्हाईसे अधिक सुन्दर अधिक गुणवान् तो त्रिभुवनमे कभी कोई न हुआ, न होना सम्भव है। इस सौन्दर्य-सौकुमार्य महासिन्धुक सीकरका प्रसाद ही सृष्टिमे सौन्दर्य बनकर फला है। इस गुणगणकधामके गुणोंकी छायामात्रसे त्रिलोकीमें अनादिकालसे प्राणियोंको सद्गुण मिलते रहे हैं।

इतनेपर भी कन्हाईसे प्रेम नहीं है या अल्प है तो इसका कारण होना चाहिये। कारण केवल यह कि इस नन्द-तनयसे अपनत्व नहीं है या शिथिल है अल्प है।

अपनत्व सहज भी होता है आर स्थापित भी किया जाता है। इसमे सहज अपनत्व सुदृढ होता है। कदाचित् ही कभी किसीमे सहज अपनत्वके प्रति शैथिल्य दीखता है आर जहाँ ऐसा है वे हीनप्रकृतिके लोग हैं। माता-पुत्र

पिता-पुत्र भाई-भाई, बहिन-भाई आदिका अपनत्व सहज है, नैसर्गिक है। इसमें स्वार्थ या कोई दुरुपुण ही शिथिलता लाता है।

स्थापित अपनत्व सुदृढ नहीं ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि दोना सत्पुरुष हैं तो स्थापित सम्बन्ध भी सुदृढ अपनत्व उत्पन्न करनेमें पूरा समर्थ है। पाश्चात्य सभ्यताका रङ्ग भारतीयोंपर चढ़ने लगा है और गाढा हो हाता जा रहा है, यह हमारे समाजका दुर्भाग्य है। अन्यथा भारतमें कवल सगाई होनेके पश्चात् भी पतिका शरीर न रहनपर सती हो जानेवाली भुवनपावनी कन्याएँ कम नहीं हुई हैं। अपने देशमें विवाह-सम्बन्ध केवल इसी जीवनतक नहीं माना जाता था अपितु यह सम्बन्ध लोकान्तर-जन्मान्तरमें भी बना रहे यह आकाङ्क्षा की जाती थी, अथ भी की जाती है और इसके बने रहनका विश्वास किया जाता है।

अनेक नारियाने विपत्तिमें किसीका राष्ट्री भज दी और जिसे भेजी, उसने अपना सर्वस्व न्याछावर कर दिया उस बहिनकी रक्षाके लिये। दत्तक पुत्र बनानेका तो शास्त्रीय विधान ही है। इस प्रकार धर्म भाई, धर्म बहिन मित्र, पुत्र या पुत्री बनानेकी—अपनत्व स्थापित करनेकी परम्परा समाजमें खूब प्रचलित है। यद्यपि ऐसे सम्बन्धमें आजकल बहुत दोष आने लगे हैं, किंतु यह दोष कुपुरुषोंमें आत हैं। सत्पुरुष तो एक बार जिसे पुत्री कह दते हैं, उसके साथ पुत्रीका व्यवहार जीवनभर निभाते हैं।

कन्हाईकी सम्बन्ध निभाना बहुत अच्छा आता है। इससे आप आशा नहीं कर सकते कि यह अपने साथ स्थापित सम्बन्धको अस्वीकार करेगा या उसके अनुसार व्यवहारमें शिथिलता लायेगा। केवल आपकी ओरस शिथिलता नहीं आनी चाहिये। आपके भीतर सम्बन्धक प्रति उपेक्षा या उदासीनता नहीं होनी चाहिये।

कृत्रिम सम्बन्ध सम्बन्ध ही नहीं होता। अनक लाग कहते हैं—‘मैं ता आपका बालक हूँ।’ ऐसा केवल मुखसे कहना कोई भी शिष्टाचार ही मानता है। तब कन्हाई ही कैसे उसे स्वीकार कर लेगा?

‘कन्हाईसे क्या सम्बन्ध बनाया जाय?’

व्यर्थ प्रश्न है। ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं, जो इससे न

बनाया जा सके और जिसे यह स्वीकार न कर। सम्यन्ध सच्चा बने आपके मनमें, केवल यह आवश्यक है।

सम्बन्ध सच्चा बननेके लिये आवश्यक है कि आपके मनमें, आपके जीवनमें उस सम्बन्धकी मौग हो। सुन-सुनाकर, यह जानकर कि अमुक सम्बन्ध सर्वश्रेष्ठ है, सम्बन्ध बनासे बनता नहीं। वह कृत्रिम हाकर रह जाता है।

एक लडकीके कोई भाई नहीं था। राखी-पूर्णिमाका उसने अपनी माताके कहनेपर गोपालको राखी बाँध दी और गोपाल उसका भाई बन गया, क्योंकि बहिनको सचमुच भाईकी आवश्यकता अनुभव हो रही थी। उसके एक भी दूसरा भाई होता तो कहा नहीं जा सकता कि कन्हाईमें उसका भावत्व सुदृढ होता या नहीं।

एक माताका इकलौता पुत्र मर गया। उसके दुःखकी सीमा नहीं। किसी सतने कह दिया—‘यह कृष्ण तेरा पुत्र है।’ उसने सतकी बात पकड ली। उसे तो पुत्र चाहिये ही था। उसने श्रीकृष्णको पुत्र बनाया। श्रीकृष्णमें दम है कि उसे मर्यादा नहीं मानेगा? इस प्रकार अनेक स्त्री-पुरुष जो सन्तानहीन थे कन्हाईक मैया-बाबा बन गये। श्यामको किसीका पुत्र बननेमें सकोच कहें।

अनेक विधवाओंने श्यामको पति बना लिया। अनक कुमारियान कन्हाईको पति स्वीकार किया। कृष्णको ‘ना’ करना नहीं आता। सम्बन्ध जाडनेवाला सच्चा है तो सम्बन्ध सुदृढ। सम्बन्ध सुदृढ तो प्रेमकी प्राप्ति सुनिश्चित।

‘मैं ब्रजराजकुमारको जीजाजी बनाऊँगी।’ ऐसे पुरुष भी मिल और कन्याएँ भी मिलें। श्रीराधाको कोई बहिन बनाना चाहेगा तो वह भी कहाँ अस्वीकार करना जानती हैं।

‘मैं इसे देवर बनाऊँगी।’ एकने कहा—‘इसे और कीर्तिकुमारीको भी मेरा रोब मानना पड़ेगा।’

किसके मुखमें हाथभरकी जीभ है और जा कह दे—‘यह सम्बन्ध नहीं बन सकता।’

कन्हाई पिता भी बननेको प्रस्तुत और पुत्र भी। यह कवल स्वामी ही नहीं बनता आपमें दमखम हो तो इसे सेवक बननेमें भी आपत्ति नहीं है।

तोहि मोहि माते अनेक मानिये जो भावै।

यह बात है गोस्वामी तुलसीदासकी—एक विनम्र

सेवककी। 'जा आपको रुचे सो' यह बात सेवक ही कह सकता है। आवश्यक नहीं कि आप भी यही कह। आपका जा रुच वह बनाइये इस गोपकुमारको, किंतु पहल देणिय कि आपक हृदयम सचमुच उस सम्बन्धकी माँग है या नहीं। आप उस सम्बन्धके प्रति सच रहग तो कन्हाई भी सच्चा रहगा।

आप कन्हाईको पुत्र या छोटा भी कह आर मन्दिरमें मत्था टेक, स्तवन कर, आशीवाद देनेम हिचक ता क्या आपका सम्बन्ध सच्चा है? कन्हाईको अपना कुछ बना भा ल और चिन्ता, भय एव लाभ यच रद, सम्भव है?

आपका इससे प्रेम करना है तो इसस सम्बन्ध जाडिये पर वह सम्बन्ध जिस आप जीवनम सच्चा बना सक।

~~~~~

प्रेमनगरका प्रथम दर्शन

'सखी! आज तुम पहल-पहल इस प्रमनगरम आयी हा, इसलिय चला तुम्ह यहाँकी कुछ बात बताऊँ और भगवान्की कुछ लीलाएँ दिखाऊँ।'

'भगवान् ता लाडिलाजाके साथ उस कुञ्जम चल गय न? अब लीला क्या दिखाआगी? कुछ उनक प्रमकी बात सुनाआ। मरी बात सुनकर तुम हैसन क्या लगौं? क्या काइ रहस्यकी बात है? यदि है आर मैं उसे जानन, दखनकी अधिकारिणी हूँ ता अवश्य बताआ—और दिखाआ।'

'सखा! भला तुम किस यातकी अधिकारिणी नहीं हा? तुमपर युगल सरकारका अपार कृपा है, अनन्त प्रम ह। इस प्रेमनगरम कवल उनकी प्रेमाधिकारिणी आत्माआका ही प्रवश हा सकता ह। आक्षय मत करा, प्रमस सुना और दख-दखकर आँख सफल करो। भगवान्का लीला बडी विलक्षण ह, अद्भुत है। तर्क-युक्तियासे उसका रहस्य नहीं जाना जा सकता। वह तो कवल कृपासाध्य ह, अनुभवगम्य है। परतु ह आर एसी ही ह जा कि अभी मैं तुम्ह दिखाऊँगी।'

'मुझे बडी उत्सुकता हो रही ह। अब विलम्ब मत करो। जल्दी दिखाओ।'

'हाँ हाँ अब विलम्बकी क्या बात है? चलो, चलती चल और बात भी करती चल। देखा इस प्रमनगरकी बात ही निराली है। इसक विभिन्न भागाम भगवान् विभिन्न प्रकारकी लीलाएँ करते रहते हैं। य लीलाएँ अनादिकालस अनन्तकालतक अथात् सवदा नित्य प्रवाहरूपस चलती ही रहती हैं कभी बद नहीं हातीं। किसी प्रकारका प्रलय इस नगरका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रत्युत ज्ञानक द्वारा प्रकृति और प्राकृत जगत्क प्रलयके पश्चात् किसी-किसी महापुरुषका

भगवान् अपनी इस लीलाभूमिम घुला सेते हैं। चलो, दखो, अभी मैं तुम्ह विभिन्न भागाम ल चलकर भगवान्का दिव्य लीलाआका दर्शन कराती ह। तुम दखागी कि कहीं रासलीला हो रही है ता कहीं चारहरण हा रहा ह। कहीं पूवराग तो कहीं मानलीला और कहीं सयाग ता कहीं वियाग हा रहा है। तुम आक्षय क्या करती हो? यह भगवान्की लीला है न? जैसे अनियचनीय भगवान् हैं, वैसे ही अनिर्वचनीय उनकी लीला है। यहाँ प्रकृति और प्राकृत गुणाका प्रवेश नहीं, जडताका सञ्चार नहीं, यहाँ तो कवल चिन्मय-ही-चिन्मय है। भगवद्विग्रह चिन्मय, लाला चिन्मय और धाम चिन्मय है। या भी कह सकती हो कि सब भगवान्-ही-भगवान् हैं। वे ही लीला धाम रमणाय और रमणके रूपमे हा रहे हैं।'

अच्छा ता अब चला, तुम्ह कुछ कुमारियाके दर्शन कराऊँ। परतु उसके पहले एक बात और सुन लो। इस प्रमनगरम कालकी गति ता है ही नहीं इसलिये एक ही समय कहीं वसन्त कहीं वर्षा कहीं शरद, कहीं शिशिर और कहीं हेमन्त-रहती है। युगल सरकारके विहारकुण्डमे तो ग्रीष्म-ही-ग्रीष्म चलती है। एक साथ ही कहीं सूर्योदय हा रहा है तो कहीं मन्थ्या। कहीं रात्रि है ता कहीं दिन। सब भगवान्की लीला है न?

और उनका बात क्या सुनाऊँ? वे एक स्थानपर यशेदाकी गोदीम बैठकर मन्द-मन्द मुसकरात हुए दूध पी रह हैं तो दूसरे स्थानपर ग्वालबालाक साथ खेल रह हैं और तीसरे स्थानपर गायिकाक साथ रास-विलास कर रहे हैं। उनकी लीला अनन्त है, उनक प्रेमरसके आस्वादनके भाव

अनन्त हैं। चला, आज कुछ प्रेमभावाका रसास्वादन किया जाय। हाँ, ध्यान रखना, आज पहला दिन है, किसी एक भावके दर्शनम ही अटक मत जाना। सब कुछ दखती-सुनती मरे पीछे-पीछे चली आना। समझी न?

‘देखो, सायकालका समय है, सूयकी रक्तिम रश्मियाँ हर-भर लताकुजापर पड़कर दूसरा ही रंग ला रहा हैं। कुजाक सामन कुछ नन्हा-नन्हीं-सो सुकुमार कुमारियाँ बैठी हुई हैं। देख रही हो न? उनकी आँखें कितनी उत्सुकताके साथ किसीकी प्रतीक्षामें लगी हुई हैं। च चार-बार उचक-उचककर वनकी ओर देख लेती हैं। कितनी लगन हैं, कितनी जातुरता है, कितनी चकली हैं। यात यह हुई कि आज इन्हान पहल-पहल बाँसुरीकी मधुर ध्वनि सुनी है। सुनत ही इनका हृदय वशमें न रहा। ये छटपटाने लगीं। क्या न हा? जिस सुनकर बड़-बड़ मुनियोसे लकर शिवतक समाधिका परित्याग करके उसीके रसास्वादनम लगे रहते हैं, भला उसे सुनकर ये भोली-भाली ब्रजकुमारियाँ कैसे अपनेको सँभाल सकती हैं? हाँ, फिर इन्हाने जाकर अपनी बड़ी बहिनास पूछा, यह किसका ध्वनि है? जवस उन्हाने श्यामसुन्दरकी रूपमाधुरीका घणन करक उनक प्रेमिल स्वभाव, बाँसुरीवादन और नाना प्रकारके विहारकी यात इन्ह बतायी है, तयस इन्ह और कहाँ चैन हा नहीं पडता। बड़ी व्याकुलताके साथ गौआका चराकर लौटनेका मार्ग देख रही हैं।’

देखा, उधर दखा, इनकी लालसा पूरी करनेक लिय नन्दनन्दन श्रीकृष्ण ग्वालयालाके साथ बाँसुरी बजात हुए इधरस ही निकल रहे हैं। आग-आगे झुण्ड-की-झुण्ड गौरें हैं। पीछे-पीछे सजाआकी भीड़। उन्हींक स्वर-म-स्वर मिलाकर गायन करती हुई, उन्हींका दख-दखकर प्रमकी मस्तीमें छकी हुई चली आ रही हैं। काले-काले लम्बे घुँघराले बालासे जङ्गली फूल गिरत जा रहे हैं। कपालापर वनमालापर पीतपट्टपर और बालापर भी गारज पड़ हुए हैं। हाँ वह दखा बाँसुरी बजात-बजात एक बार मुसकराकर प्रमभरी दृष्टिसे उनकी आर दख लिया। वस अब क्या? य सदाके लिये उनक हाथो धिक गर्थी। उनक हृदयम प्रमका बीज बो दिया गया। इस्ती अवस्थाका नाम ‘उप’ है।

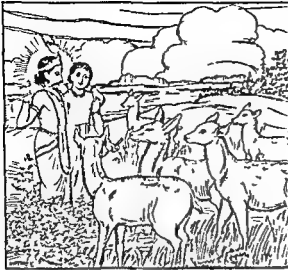
श्रीकृष्ण चले गये। अब नन्दरानी दूरसे ही दोड़कर उन्हे गोदीम उठा ल गयी हागी। न जाने क्या-क्या करके वे अपने लाडिलेलालकी दिनभरकी धकावट मिटाती हागी। ये कुमारियाँ भी अब उन्हे पानका यत्न करगी। अब आओ, हम दूसरे प्रदेशम चले।

दखो अभी यहाँ मूयोंदय नहीं हुआ है। अरुणकी अनुरागभरी रश्मियोस प्राचीदिशाका मुँह लाल हा उठा है। उधर देखो, हेमन्त-ऋतुकी इस सर्दीम कुछ छोटी-छोटी लडकियाँ श्रीकृष्णके नामाका मधुर सकीतन करती हुई यमुनाकी ओर जा रही हैं। अभी ता इनक सोनका समय है। परतु जिस लगन लग गयी उसे नींद कहाँ? उसे भला अपन आत्माके प्राण मनमाहनको पाये बिना कल केसे पड सकती है? इन्ह ठण्डककी परवा नहीं, शरीरकी सुध नहीं आर गुरुजनाकी लाज नहीं य ता प्रमकी पगली हैं। जानती हा, ये क्या करती हैं? इस कडाककी ठण्डमें घटो यमुनाजलम खान करती हैं और बालूकी मूर्ति बनाकर काल्यायनीदेवीकी पूजा करती हैं। इनका मन्त्र उफ कितना सीधा मन्त्र है? कैसी सरलताके साथ य अपना मनोरथ दयीक सामने प्रकट करती हैं। जरा भी छल-कपट नहीं। करती हैं—‘देवि! नन्दलाडिले श्यामसुन्दर हमारे पति हा जायें।’ कितना सीधा मन्त्र है।

एक दिन हमार मनमाहन सरकार इनपर कृपा करग इन्ह सर्वदाके लिये अपनायग। उन्हे कोई चाहे और व न मिल, एसा ता हा ही नहीं सकता। वे प्रमपरवश हैं, दयालु हैं और हैं बडे भक्तवत्सल। इस अवस्थाका नाम है—‘यत’। इसम भगवान्का प्राप्त करनकी साधना बड़ी लगनके साथ चलती है। दखा, वह दखा, कुछ गावधृतियाँ एकत्रित हाकर आपसम यातचित कर रही हैं। चला, पाससे सुन। इस प्रेमनगरम भगवत्प्रमऊ अतिरिक्त और कोई यात हाती ही नहीं। य गोपियाँ ता श्रीकृष्णप्रमकी मूर्ति हैं, इनकी यात सुननेम बडा आनन्द है।

हाँ, सुना एक क्या कह रही हैं—

‘सखो! यहाँकी हरिनियाँ कितनी भाग्यवनी हैं, जो बिना किसी रोक-टोकके अपन पति कृष्णसार मृगाक साथ—श्यामसुन्दरके पास जाती हैं और अपनी प्रेमभरी

चितवनसे उन्हें निहार-निहारकर अपनी यड़ी-यड़ी आँखाका लाभ लेती हैं और उनका पूजा करती हैं। उनका वह जीवन कितना धन्य है। और हम, हम अपने पतियाक साथ नहीं जा सकती। काश, हम भी उसी योनिम हातीं। तब हम कोई न रोकता। परतु रोकनेसे क्या होता है? हम तो उन्हें निहारगो, अवश्य निहारगो। अब किसीक राक नहीं रुकती।'

सभी बारी-बारीसे कुछ कह रही हैं, कितना प्रम है। जीवनम यदि ऐसी लालसा जग जाय तो क्या पूछना ह? फिर ता सर्वदाके लिये भगवान्का सान्निध्य प्राप्त हो जाय। दखो वह दखा कई गापियाँ अपन पतियाके साथ विमानपर चढकर दशन करने आयी हुई देवाङ्गनाआके साभाग्यकी प्रशसा करती हुई यमुनाकी ओर बढ रही हैं। ये यमुनाम स्नान करन और जल भरने तथा दही-दूध बेचने आदिका बहाना बनाकर प्राय ही इधर आया करती हैं आर माहनकी मोहिनीकी झूँकी किया करती हैं। इनका प्रम धन्य है इनके हृदयकी दशा अत्यन्त रमणीय है। इसका नाम ह 'ललित'।

जय प्राण-प्रियतमके दर्शन होते हैं तब तो आनन्द-ही-आनन्द रहता ह परतु यदि एक क्षणके लिय भी वियोग हो जाय तो असीम दु ख भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि श्रीकृष्ण कहीं तमालके वृक्षा, लताओ और कुजाम छिप जात हैं तथा गापियाँ बिना पानीके मछलियोंकी भाँति तडफडाने लगती हैं। देखो हम तो देख ही रही हैं कि वह आडम छडे होकर मुसकरा रहे हैं और उधर उस गोपीकी बुरी दशा हा रही है। मुँह पीला पड गया है। सिर झुक गया है। आँसू बहाती हुई आँख इधर-उधर चकपकाकर

दख रही हैं। चुने हुए फूल गिर पड इसका तो क्या पता हागा, जब उस अपने तनकी ही सुधि नहीं है। अब वह राते-रात मूर्च्छित हो हानेवाली है। पर भगवान् ठम मूर्च्छित थोड ही होन दगे। आकर अभी-अभी उठा लेग। परतु प्रमकी यह दशा है बड़ी सुन्दर। इस 'दलित' कहते हैं। जिस यह प्राप्त हा जाय, उसीका जीवन सफल है।

जब दलित दशाका सच्चा प्रकाश हाता है तथा भगवान् श्यामसुन्दर आकर मिल जाते हैं। उस दिनका बात है—श्रीकृष्ण रासलोलास अन्तधान हा गय। हम विकल होकर वन-वनम भटककर उन्हें ढूँढन लगीं। वृक्षा, लताओं और पशु-पक्षियातकसे पूछन लगीं। परतु कौन बताता है, वह तो हमारा पागलपन था। ढूँढते-ढूँढते हम अपने-आपका भूल गयीं। बस कवल रोना-ही-रोना अवशय रहा। परतु उसी रोनेके अदर हमार हृदयधर प्रकट हो गये। कितना सुन्दर था वह क्षण। उन्हें देखते ही माना मुर्देम जान आ गयी हो, हम सब उठकर खड़ी हो गयीं। किताने पाताम्बर पकड लिया किसीने उनके हाथ कन्धेपर रख लिय और किसीने अपन हाथाको उनके कन्धामपर रखकर अपनी विशेष ममता प्रकट की। उस 'मिलित' दशाका वर्णन करना असम्भव है।

उस मिलनके पश्चात् तो हम सब भूल ही गयीं। विरहका दु ख भूल गया और विरह भी भूल गया। उनकी रूपमाधुरीका पान करके कोई मस्त हा गयी ता दूसरा हृदयक अन्तस्तलम उनके शीतल स्पर्शसे समाधिस्थ हो गयी, परतु यह समाधि योगियाकी-सी समाधि नहीं थी। इसम आँखे बढ तो थीं, परतु इसलिये बढ थीं कि कहीं हृदयम विहार करनेवाले प्राणवत्सल भ इन आँखोके मार्गसे निकल न जायें। इस सयोगसुखकी मस्तीका ही प्रेमियाने 'कलित' दशा बताया है।

हाँ तो उस दिनकी बात स्मरण करके हमारा हृदय गदगद हो रहा है। सारा-का-सारा दृश्य आँखोके सामने नाच रहा है। कैसा सुन्दर वह दृश्य था। सुनो सुनो मैं कहे बिना रह नहीं सकती।

श्रीकृष्णके आनेपर सब गापियाँ तो उनके अनुनय-विनयम लगी हुई थीं, परतु रासेश्वरी श्रीराधा? उन उनके प्रमकी असीमता तो फूटी पडती थी। विशेष ममताके कारण प्रणयरोपका भाव प्रकट करती हुई वे दूर ही खड़ी

थीं। उनकी भौंह चढ़ी हुई थी। अधर दाँताले दबे हुए थे और वे विह्वलता प्रकट कर रही थीं। फिर उनका बड़ा अनुनय-विनय किया गया। स्वयं श्रीकृष्णने अपनी रूठी हुई प्राणेश्वरीको मनाया, तब जाकर कहीं प्रसन्न हुई। यह प्रेमसरम्भकी (छिलित) दशा है। यह प्रेमकी बड़ी ऊँची स्थितिमें ही प्रकट होती है। हमारा जीवनम भला भगवान्से रूठनेकी बात कैसे आ सकती है? हम डरती रहती हैं कि कहीं वे न हमसे रूठ जायें। यद्यपि व तो प्रमत्तवत्प है, भला कभी रूठ सकते हैं? परंतु कभी-कभी इसकी वृद्धिके लिये रूठना-सा अभिनय कर बैठते हैं। उस समय हमें कितनी वेदना होती है, कह नहीं सकती। उस दिनकी बात है। उन्होंने रात्रिमें बाँसुरी बजायी और हम सब घर-द्वार छोड़कर निकल पड़ीं। हाँ, तो उस समय व रूठ-से बन गये। कहन लग, घर लौट आया। सखी! वह बात स्मरण करके आज भी हम व्याकुल हो उठती हैं। उस समय मनमें यही एकमात्र इच्छा थी कि अब इस शरारको रक्खकर क्या होगा। इसे इसीलिये हम रखती हैं न कि यह प्रियतमके काम आये, परंतु जब उन्होंने इस अस्वीकार कर दिया तो इसकी क्या जरूरत? उन्हींका ध्यान करते-करते, उन्हींके विरहकी आगमें जलकर हम मर जायेंगी तो अगले जन्म तो उन्हें पा सकगी। यही सब सोचते-सोचते गापियाँ उस समय विचलित हो गयी थीं। हमारे जीवनमें उस समय प्रेमकी 'चलित' दशाका पूर्णत उदय हो आया था और उसी समय भगवान्ने हम अपनाया। कितने प्रेमी हैं वे।

यह बात तो बीचमें आ गयी थी। भगवान्के मिलनपर, उनकी अनुकूलता प्राप्त करनेपर हमें जिस परमानन्दकी उपलब्धि हुई, कही नहीं जा सकती। यमुनाके कपूरके समान चमकीले विस्तृत पुलिनपर हमने अपनी-अपनी ओढ़नी बिछा दी। वे मुसकराते हुए उसपर विराजमान हुए। हम उन्हें घेरकर चारों ओर बैठ गयीं। किसीने उनके चरणोंको अपनी गोदीमें लेकर अपने हृदयसे लगा लिया। किसीने उनकी पूजा की। किसीने प्रश्न पूछे और वे बड़े प्रेमसे उत्तर देने लगे। हमारे उस सौभाग्यातिरकको आकाशमण्डलम टिठके हुए चन्द्रमा निर्निमेष नयनासे देख रहे थे, श्याममयी कालिन्दी अपनी कल-कल ध्वनिद्वारा उसका गायन कर रही थी और हवा अफ़खिली कलियोंका सौरभ लेकर धीरे-धीरे पछा झल रही थी। उस समय हम सब कुछ अतिक्रमण कर गयी थीं। वह प्रेमकी 'क्रान्त' दशा थी।

'मेरी प्यारी सखी! मैं तुम्हें इसलिये इधर लायी थी कि तुम्हें प्रेमनगरके कुछ दृश्य दिखाऊँ, परंतु मैं अपनी ही बातोंक कहनेमें इतनी तल्लीन हो गया कि दिखाना ही भूल गयी। अब आओ, आगे चले, तुम्हें विरहलीलाके विभागम ले चल। भगवान्की नित्यसहचरी गोपियोका उनसे कभी वियोग नहा हाता, परंतु भगवान्क विरहम किस प्रकारका दुःख होता है और होना चाहिये, यह जान घतानेके लिये तथा सयोगात्मक रसराजकी पुष्टिक लिये वियोगके दृश्य भी होते हैं। आओ, ले चलूँ तुम्हें।'

'देखो, उस गोपोका दिव्य उन्माद ता प्रत्यक्ष हो रहा है न? एक ओर सन्देश लंकर आय हुए उड्डव स्तम्भित-से, चकिन-से बठ हुए हैं, दूसरा ओर वह भ्रमरोकी गुनगुनाहटकी ही भगवान्का सन्देश मानकर न जाने क्या-क्या बक रही हैं। इसके चित्र-लिचित्र जल्प सुनते ही बनते हैं। सुनो, सुनो क्या कह रही है? भौरिका अपन पास फटकनेतक नहीं देती और उस बार-बार डाँटती है कि तुम जाओ मथुरा, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। देखती नहीं हा क्या? चिन्ताके मारे सूखकर काँटा हो गयी है। आँखोंकी खुमारोसे माफ़ जाहिर होता है कि उद्वगके मारे इसे नींद नहा आती। शरीर ओर कपडाँका धानकी याद ही नहीं। बार-बार बेसुध हो जाती है। मर-मरक जीती है और वह भी केवल इसी आशासे कि कभी-न-कभी प्राणप्यारे श्रीकृष्णके दर्शन हो जायेंगे। इसक मनम कवल यही बात है कि शायद मेरे मर जानेक बाद वे आय ओर मुझे न पाकर दुःखी हों। बस, केवल उनके सुखके लिये ही जीवित है, नहीं तो न जाने कय यह इस ससारसे उठ गयी होती। इसका नाम है—'विहन दशा'।

अरे देखो देखो अब इसका हृदय न जाने कैसा हो गया। कभी रँसती है, कभी राती है कभी मौन हो जाती है, मानो कोई पत्थरका टुकड़ा पड़ा हो। सुनो क्या कह रही है—

'प्राणेश्वर! जीवनधन! आआ, एक बार केवल एक बार आओ। देखो यह वही यमुना है न जिसम तुम जलविहार करते थे? नाथ! यह वही कदम्ब वही लताओका कुञ्ज, वही रात, वही वृन्दावन और वही मैं, परंतु तुम तुम कहाँ ले आआ आआ—

हे नाथ हे रमानाथ प्रजनायातिनाशन।

मधुसून्दर गोविन्द गोकुल वृजिनाथवात्॥

क्या तुम आओगे? सचमुच आकर मुझे उठा लो?

हों, तुम अवश्य आओगे, आये बिना रह नहीं सकते।' देखो, कहते-कहते रुक गयी, अब बोला नहीं जाता। इस प्रेमकी 'गलित' दशा कहते हैं, चलो पाससे चलकर देख। और यह क्या? इसका मुँह तो प्रसन्नतासे खिल उठा। एक ही क्षणम इसकी दशा ही बदल गयी। अब तो यह सयांगसुखसे सतृप्त मालूम पड़ती है। मस्तीके साथ उठकर तमालको गले लगा रही है। सच है। सच्चे विरहम भगवान् अलग रह ही नहीं सकते। अब इसके लिये सारा जगत् प्रियमय हो गया है। अब कभी एक क्षणके लिये भी इसे

वियोगका अनुभव न होगा। अब 'त्रिभुवनमपि तम्य विहै' की सच्ची अनुभूति इसे प्राप्त हो गयी।

'अब चलो, युगल सरकारके उस कुङ्कुके पास चल जहाँ छोडकर हम प्रेमनगर देखने चली आयी थीं। जब युगल सरकार निकलगे तब हम उन्हे निहार-निहारकर निहाल हागो। आओ, गाती हुई चल'—

इन नयननु छविधाम विलाकिय।

सखि! चलि खगि प्रिया निकुङ्ग मई युगलसरस पाजिय॥

इन नयननु छविधाम विलाकिय।

लीला-दर्शन—

कन्हाईकी वर्षागौठ ह। इस जन्मदिनका अधिकाश सस्कार पूर्ण हो चुका है। महर्षि शाण्डिल्य विप्रवर्गके साथ पूजन-यज्ञादि सम्पन्न कराके, सत्कृत होकर जा चुके हैं। गाप एव गोपियोने अपने उपहार व्रजनवयुवराजका दे दिये हैं। अब सखाआकी बारी है।

कन्हाईके सखा भी उपहार दगे किंतु ये गापकुमार तो अपने अनुरूप ही उपहार देनेवाले हैं। रत्नाभरण, मणियाँ बहुमूल्य वस्त्र नाना प्रकारके खिलौने तो बडे गोप गोपियों—दूरस्थ गाछाके गोप भी लाते हैं, किंतु गापकुमाराका उपहार इन सनस भिन्न है।

'कनू! मैं भी तुझे टीका लगाऊँगा।' यह आया भद्र। यह श्यामके जन्मदिनपर सदा ऐसे ही आता है—'मर समीप तो कुछ ह नहीं तेरी ही कामदाके गाजरका टीका लगा दूँ तुझे?'

सखा-सत्कार

'सच! लगा।' अब यह नन्दनन्दन तो माना हपसे विभोर हो उठा है। इसे लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात महर्षि शाण्डिल्यतकको स्मरण नहीं आयी आर उसका भद्र कितना बुद्धिमान् है। भला, गोपकुमाराका तिलक गामयके बिना कैसे सम्पूर्ण हो सकता है?

आज कन्हाई सिरस चरणातक नवीन रत्नाभरणसे सज्जित है। अलकाम अनेक रगाके रत्न-मणियाकी माला है। रत्न-खचित नन्हा-सा मुकुट है। भालपर केसरकी खौरके मध्य महर्षिके द्वारा लगाया कुकुम-तिलक है जिसपर अक्षत लगे हैं। भद्रने अक्षताके नीचे ठोक भूमध्यम अपनी अनामिकासे एक छोटा विन्दु गोवरका लगा दिया।

'बाबा! यह सय भूल ही गये थे।' कृष्ण अब बाबा, ताऊ चाचा और मेया—सबको दोडा-दोडा दिखला रहा है—भद्रने लगाया है—मेरे भद्रने।

अब यह क्रम तो चल पडा। तोक कहाँसे एक तिगो गुजा लाया है—श्वेत, कृष्ण और अरुण तीना रग समान हैं इसम तथा कन्हाई उस करपर रखे सबका दिखलाता पून रहा है। इसके नेत्र इसका उल्लासभरा स्वर कहता है—'एसी अद्भुत वस्तु हे कहीं किसीक समीप? कोई रत्न इसकी तुलना करनेयोग्य है?'

कोई नन्हा मयूरपिच्छ लाया है और कोई तीन-चार छाट किसलय। सुबल कहाँस पाँच रगास अङ्कित श्वेत पुण्डरीक पा गया है। सज फल, पुष्प पते या पिच्छ हो लाय हैं, किंतु कन्हाई तो एक-एक सखाका उपहार पाकर ऐसा उल्लासित होता है ऐसा उछलता और मयका दिखान

दौडता है जैसे त्रिभुवनका दुर्लभतम रत्न इसे मिल गया हो।

कृष्णचन्द्र इतना उल्लसित तो किसी भी गोप या गोपीके उपहारको पाकर नहीं हुआ। सब गोप, गोपियाँ, दूरस्थ गोष्ठोस आये गोपनायक महीनोसे इसी अन्वेषणमें लगे थे नन्दनन्दनको क्या दे इस दिन, जिसे पाकर श्याम प्रसन्न हो, किंतु यह नील-सुन्दर जैसे नाचता कूदता, उल्लासभरा दिखलाता फिर रहा है अपने सखाआका उपहार—कोई अमूल्य मणि या वस्त्र कहाँ इसका सहस्रांश भी हर्ष इसमें ला सका।

‘लाल! आज मित्रोका सत्कार करते है।’ मैयाने बड़े स्नेहसे कहा—‘तुम अपने सखाओको भी तो उपहार दो।’

‘हाँ।’ कन्हाई प्रसन्न, दौड आया उस राशिके समीप जो मैयाने सजा रखी है। इस बार मैयाने बाबाको बहुत सावधान किया था कि उनका नीलमणि अपने सखाओको ऐसी-वैसी वस्तु नहीं देना चाहेगा। बाबाने कई महीने लगाये हैं इन वस्तुओके चयनमें। बहुत प्रयत्न करके दूर-दूरसे मँगाया है।

मैया ठिठकी खड़ी रह गयी। बाबा भी स्तब्ध देखते रह गये। इस बार भी वही हुआ जो पिछली वर्षगाँठोको होता आया है। कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ। कुछ भी तो कृष्णको ऐसा नहीं लगता है, जो वह अपने किसी सखाको दे सके।

कन्हाई कोई चमकता मणि, कोई रत्नाभरण, कोई वस्त्र

उठाता है, देखता है और फक देता है। किसी सखाके दिये किसलय, गुजा, पिच्छ फलको देखता है और हाथकी वस्तु इसे तुच्छ लगती है। अनेक बार भालके गोमय-बिन्दुतक कर ले गया और हाथकी वस्तु उपेक्षामें फेक दी इसने।

अबतक हर्षसे उछलता, खिलखिलाता, दौडता श्यामसुन्दर गम्भीर हो गया है। कुछ खिन्न हो उठा है। विशाल अञ्जन-रञ्जित कमललोचन भर आये हैं। अग्रजकी आर देखा इसने ‘दादा।’

प्रत्येक वर्षगाँठपर यही होता है। दाऊ ही अपने अनुजका समाधान करते हैं—‘कनू! अपने सखाको देकर सन्तुष्ट हो सके, ऐसी कोई वस्तु कैसे हो सकती है?’

सचमुच कोई वस्तु त्रिभुवनमें कैसे हो सकती है, जो सखाको देनेयोग्य प्रतीत हो सके कन्हाईको। तब?

एक क्षण सिर झुकाकर सोचता है और फक-विखरे रत्नाभरणों, मणियों, वस्त्रोके मध्यसे आगे कूद आता है, ‘भद्र।’ दोनों भुजाएँ गलेमें डालकर कन्हाई लिपट गया है। वाणी नहीं कह पाती, किंतु इसका रोम-रोम कहता है ‘मैं तेरा। मैं तेरा।’

‘तोक। सुबल। श्रीदाम। वरूथप। अब एक-एक सखाके कण्ठसे कन्हाई भुजाएँ फैलाकर लिपट रहा है। इसका अङ्ग-अङ्ग मानो पुकार रहा है—‘मैं तेरा। मैं तेरा।’ चल रहा है यह सखाआका सत्कार।

ब्रजाङ्गनाओका भगवत्प्रेम

(डॉ० श्रीदामकानजी कपियथल)

परब्रह्मके प्रेमरूपका दर्शन ब्रजमें ही सम्भव है। सर्वव्यापक गुणातीत ब्रह्मका स्वरूप ही ब्रज है। ब्रजमें कृष्णकी आत्म-परमात्ममिलनकी लीला सदासे होती रही है और कवयतक होगी—यह कहना सम्भव नहीं है। कृष्णकी आत्मा राधा हैं। राधा कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा हैं तथा इन दोनोंका प्रेम वशी है। यहाँ प्रेमकी धारा अनवरत रूपसे प्रवाहित होती रहती है।*

आत्मामें रमण करनेवाले परमात्माकी यह प्रेमलीला

कृष्ण आर राधाके रूपमें दर्शित हाती है। प्रेमी और रसिक ही इस रसका आस्वादन करके आनन्दित होते हैं। प्रेमका रस गूँगेके गुडके समान अकथनीय है। उसका कवल अनुभव किया जा सकता है। पद्मपुराणमें वर्णन है कि इम प्रेमरसको प्राप्त करनेके लिये भगवान् शंकरने जब ब्रजाधिपति श्रीकृष्णसे प्राथना की तब उन्होंने उन्हें द्वापरयुगमें ब्रज आनेकी सलाह दी तदनुसार गौरीशंकर निर्दिष्ट समयपर ब्रजमें राधाकृष्णका दर्शन करके प्रेममग्न हुए।

* इसीलिये तो कबीरदासजीने कहा है—

कबिर धारा प्रेम की सदगुरु दई सखाय। उलटि ताहि जिये सदा प्रियनय संग मिलाय ॥

मच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णका मच्चिदानन्दमयी गोपिका-नामधारिणी अपनी ही छायामूर्तियाँ जो दिव्य अप्राकृत प्रेम था उसका दर्जन कौन कर सकता है? प्रेमरूपा गोपियाँ ही इस रसको पास करनेकी अधिकारिणी हैं, क्योंकि आमा और परमा माकी एकताका न जाननेके कारण ही जगत्की उत्पत्ति-स्थिति और प्रतीति होती है। स्वरूपमे स्थित होनेपर पशुको जीवरूपमे देखा ही नहीं जा सकता। इन्द्रियोके वेगको गेरुकर ही गोपी बना जा सकता है। सदा अधिष्ठान—चिन्तन और अधिग्रन्तरूपमे स्थित रहना ही गोपीभाव है।

गोपियोके प्राण और श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्णके प्राण एव गायियाँ कोई अन्तर नहीं रह जाता। वे परस्पर अपने-आप ही अपनी छायाको देखकर विमुग्ध होने हैं और सबको मोहित करते हैं। गोपियाने अपने मनका श्रीकृष्णके मनमे तथा अपने प्राणाको श्रीकृष्णके प्राणामे विलीन कर दिया था।^१ गोपियाँ इसीलिये जीवन धारण करती थीं कि श्रीकृष्ण वसा चाहते थे। उनका जीवन-मरण लोक-परलोक सब श्रीकृष्णके अधीन था। उन्होने अपनी सारी इच्छाओंको श्रीकृष्णकी इच्छामे मिला दिया था।

व्रजमे श्रीकृष्णका मन और लीला ही सर्वोपरि थी। इसका अनुभव तब होता है जब ब्रह्माजीके द्वारा गाया और ग्वाल-बालोका अपहरण हो जाता है। उस समय 'वासुदेव सर्वम्' की उद्धोषणाको साकार करके श्रीकृष्ण गाय बछड़े, ग्वाल-बाल आदिके रूपमे एक वर्षतक रहकर गोपियोको आनन्दित करते हैं। प्रभुकी इस लीलाको देखकर स्वयं बलभद्रजी भी चकित हो जाते हैं।

विययानुराग काम है तथा भगवदनुराग प्रेम है। यह प्रेम बढ़ते-बढ़ते जब प्रेमीको प्रेमास्पद भगवान्का प्रतिबिम्ब बना देता है, तभी प्रेम पूर्णताके समीप पहुँचता है, क्योंकि समर्पण ही वास्तविक प्रेमका रूप है। यही अनन्यता है। अनन्यताकी व्याख्या करते हुए भगवान् श्रीराम कहते हैं—

मो अन्य जाक अति मति न टरइ हनुमत।

मै सेवक मचरावर रूप स्यामि भगवत्॥

(४०००० ४।३)

विशुद्ध अन्न करण ही गोपीप्रेम-रसका आस्वादन कर सकता है। भगवान् शकर भगवती सतीस कहते हैं— 'विशुद्ध अन्न करणका नाम ही 'वसुदेव' है, क्योंकि उसीमे भगवान् वासुदेवका अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चिन्तन स्थित इन्द्रियातीत भगवान् वासुदेवको ही मैं नमस्कार किया करता हूँ।^२ परम भक्त उद्धव ज्ञानी थे। उस ज्ञानके रूपको प्रेमसागरमे निमग्न करनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें गोपियाँको अपना सन्देश सुनानेके लिये व्रजमे भेजा। उद्धवने गोपियोको सन्देश सुनाते हुए कहा— मैं सजका उपादान कारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, सजमे अनुगत हूँ, इसलिये मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे मसारके सभी भौतिक पदार्थोंमे आकाश वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँचो भूत व्याप्त हैं इहाँस सब वस्तुएँ बनी हैं और ये ही उन वस्तुआके रूपमे हैं जैसे ही मैं मन पाण, पञ्चभूत, इन्द्रिय और उनके विषयाँको आश्रय हूँ। ये मुझमे हैं, मैं उनमे हूँ और सब पूछो तो मैं ही उनके रूपमे पकट हो रहा हूँ।^३

गोपियोने भगवान् श्रीकृष्णका सन्देश अपनी बुद्धि और प्रेमके अनुरूप ग्रहण किया पर भ्रमरगीतके रूपमे प्रेमकी अकथनीय प्रेमधारामे ज्ञानको बहाकर उद्धवजीको स्वयं अपने प्रेमके रूपमे निमग्न कर गोपीभाव समझनेको बाध्य कर दिया। परिणामस्वरूप उद्धव स्वयं गोपी बनकर श्रीकृष्णके पास पहुँचे। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें गोपीके रूपमे देखकर उनके समर्पणके भावको समझ गद्गद होकर तथा गोपीनाथ बनकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। जिस तरह माता जानकीके क्षणभरके सत्संगसे जटापु मैया जानकीके समान^४ भगवच्चरणाका चिन्तन^५ करने लगे थे। उसी प्रकार उद्धवजी ज्ञान-वैराग्य भूलकर गोपियाँके समान प्रेममग्न हो

१ गोपियाने तभी तो उद्धवजीसे कहा है—

ऊधौ मन न भए दस बीस। एक हुनौ सो गयी स्याम सँग को अवगये ईस॥

२ श्रीमद्भागवत ४।३।२३

३ श्रीमद्भागवत १०।४७।२९

४ निज पद नयन दिरैं मन राम पद कमल लीन॥ (४०००० ५।८) —

तथा—नाथ पाहरू दिवस निरि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जखति जाहि प्रान केहि बाट॥ (४०००० ५।३०)

५ आगेँ भग गोपधति देखा। सुमित राम चरन जिन्ह रेखा॥ (४०००० ३।३०।१८)

पहुँचाना तथा प्रसन्न रखना ही इन गोपीजनका मुख्य कार्य होता है। श्रीकृष्णने राधाके लिये कहा है—“जो तुम हो वही मैं हूँ।”

श्रीकृष्ण तथा राधा दोनों एक ही हैं—अभिन्न हैं। श्रीराधाजी नित्य ही भगवान् श्रीकृष्णके सग रहती हैं। अपन विचित्र विभिन्न भाव-तरंगरूप अनन्त सुखसमुद्रम श्रीकृष्णको राधाजी नित्य निमग्न रखनेवाली महाशक्ति हैं। वे एकमात्र अपने प्रियतम श्रीश्यामसुन्दरकी सुख-विधाता हैं। वे त्यागमयी, मधुर स्वभाववाली हैं। गुणाकी अनन्त आकर होकर भी अपनेको गुणविहीन मानती हैं। प्रेममूर्ति होकर भी अपनेम प्रेमका अभाव देखती हैं। सौन्दर्यनिधि होकर भी अपनेको सौन्दर्यरहित मानती हैं अर्थात् निरभिमानी हैं।

राधाजीका समस्त शृंगार अपने प्रियतम श्रीकृष्णके लिये ही होता है। उनका खाना-पीना दिव्य गन्ध-सेवन सुन्दरताका दर्शन, सगीत-श्रवण, सुख-स्पर्श, चलना-फिरना और सभी व्यवहार अपने लिये नहीं बरन् अपने प्रिय श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेहेतु होता है। उनके प्रेमका लक्ष्य होता है श्रीकृष्णके आनन्दविधानकी ओर। उनका प्रेम अचिन्त्य और अनिर्वचनीय है, परम विशुद्ध तथा उज्ज्वल है। श्रीराधाका प्रेम सहज और परमोच्च शिखरपर आरुढ़ है। इसी राधा-प्रेमका दूसरा नाम अधिरूढ़ महाभाव है, जिसम प्रियतमका सुख ही सब कुछ है।

अपने मनकी अति गोपनीय स्थिति दर्शाती हुई श्रीराधा अपनी सखीसे कहती हैं—मेरा जो कुछ भी था सब प्रभुको समर्पित हो गया। सब ओरसे अपनी ममता सिमटकर केवल प्रभुमे ही रह गयी। सभी सम्बन्ध टूट गये, केवल प्रभुसे ही प्रगाढ सम्बन्ध रह गया है। सरस सुगन्धित सुमनासे छद्म रूपसे सदा प्रभुकी पूजा करती हूँ ताकि इसका प्रभुको पता न लगे। जहाँ भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, इस पूजाका अन्त न हो। इस पूजाम मैं सदा आनन्दलाभ करूँ इसीम मेरी रुचि है। यह पूजा सदा यदती रहे। इस पूजामे नित्य प्रियतम श्रीकृष्णके मनमोहन रूपका देवती रहूँ। पर मेरे प्रियतम कभी मेरी पूजा देख न पाय। अन्यथा यह एकांगी भाव न रह सकेगा। कितन निरटल भावसे राधा-रानीने अपने ये भाव अपनी प्रिय सखीसे कहे—

रह नहीं पायगा फिर यह एकांगी निर्मल भाव।

फिर तो नये नये उपजगे प्रियसे सुख पानेके चाव॥

प्रेमभक्तिका चरम स्वरूप श्रीराधाभाव है। इस भावका यथार्थ स्वरूप श्रीराधिकाजीके अतिरिक्त समस्त विश्वके दर्शनमे कहीं नहीं मिलता। वे शका, सकोच, सशय, सम्प्रम आदिसे सर्वथा शून्य परम आत्मनिवेदनकी पराकाष्ठा हैं। रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव—इस प्रकार बढ़ता हुआ परम त्यागमय पवित्र प्रेम अन्तम जिस रूपको प्राप्त होता है, वही महाभाव श्रीराधाजीम है।

वे इस महाभावकी प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति हैं। श्रीश्यामसुन्दर ही श्रीराधाके प्रेम-आलम्बन हैं। श्रीराधाजी इस मधुररसकी श्रेष्ठतम आश्रय हैं। वे कभी प्रियतमके सयोगसुखका, कभी वियोगवेदनाका अनुभव करती हैं। उनका मिलनसुख और वियोगव्यथा दोनों ही अतुलनीय तथा अनुपम हैं।

जब श्रीकृष्णजी मथुरा जाते हैं तब श्रीराधा, समस्त गोपीमण्डल, सारा ब्रज वियोगसे अत्यन्त पीडित हो जाता है पर श्रीश्यामसुन्दर माधुर्यरूपमे सदा श्रीराधाके समीप रहते हैं। श्याम अपने सखा ब्रह्मज्ञानी उद्धवजीको ब्रजमें जाकर नन्दबाबा, यशोदा मैयाको सान्त्वना देने तथा गोपाङ्गनाओ एव राधारानीको उनका स्नेहमदेश सुनाने भेजते हैं, तब राधाजी उनसे कहती हैं—

उद्धव! तुम मुझको किसका यह सुना रहे कैसा सदेश?

भुला रहे क्यों मिथ्या कहकर? प्रियतम कहाँ गये पदेश?

देखे बिना मुझे, पलभर भी कभी नहीं वे रह पाते!

क्षणभरमे व्याकुल हो जाते, कैसे छोड़ चले जाते?

म भी उनसे ही जीवित हूँ, वे ही हैं प्राणोंके प्राण।

छोड़ चले जाते तो कैसे तनमे रह पाते वे प्राण?

(पद रत्नाकर १२४)

श्रीराधा तथा अन्य गोपाङ्गनाआँकी ब्रह्मज्ञान दकर उद्धव समझानेकी चेष्टा करते हैं पर उनका समस्त ब्रह्मज्ञान उनके निश्छल कृष्णप्रेमके आगे असफल हो जाता है। उनके प्रेम-प्राभावमे उद्धवजीका चित्त आप्लावित हो जाता है। गोपियाँ उद्धवजीसे कहती हैं—

ऊयो मन न भये दस बीस।

एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अयराधे ईस॥

इती सिधिल भई कैसे धिन -या देही धिनु सीस।

आसा लगी रहत तनु खमा जीनो छोटि छरीस॥

तुम तो मग्य श्यामसुन्दरके मरुल जोगके ईस।

मृदास या रसकी महिमा जो पूर्ण जगदीस॥

(पद्य १५४ १८२)

तपो—

ऊपर जोग जग हम नहीं।

अब्या सार ज्ञान कह जानै, कैसँ ध्यान धराहीं॥

तई भूदन नैन कहत ही, हरि मूरति जिन माहीं॥

तवन चारि सिर जटा बंधावहु ये दुख जैन समाहीं॥

दैता कमा कपट की मधुकर हम तै सुनी न जाहीं॥

चदन तजि अँग भस्म चतावन, धिरु अनल अति दाहीं॥

जैनी धमत जाहि स्निग्ध भूल सो ता है अय माहीं॥

‘मू’ त्थ्याम तै न्यारी न पल पिन न्यौ घट तै परछाहीं॥

(सुमन ४ ४५४)

तत्पश्चात् राधा याली—दरौ नन्दकिशोर ता यहाँ हैं।

दरौ—यह दरौ, कैसे मृदु-मृदु मुमकाते नन्द-किशोर।

छड़ कदम्ब मूल अपलज ये झरक रहे हैं मरी और॥

दरौ, कैसे मत हा रहे मर मुख को चकज मान।

प्राण प्रियतम क दुग-मधुकर मधुर कर रहे हैं रम-मान॥

धुपुटि घनाकर, दुग मटकाकर मुझे कर रहे थे सकेत।

अति आतुर एकान्त कुडम घुला रहे हैं प्राण निकेत॥

कैसे तुम भीषक-से होकर देख रहे कदम्बकी और?

क्या तुम नहीं देख पाते? या देख रहे हो प्रेम विभोर?

(पद-रत्नकर ३४३)

राधारानी कभी धियोग कभी सयोगका अनुभव करती हुई उद्धवको यह बताती हैं कि उनके घनश्याम तो कहीं नहीं गये। अपने चित्तकी स्थिति कहते-कहते राधाजी स्तब्ध हो जाती हैं। राधाके प्रेमसुधा-रससमुद्रकी धिवित्र तरङ्गोंका उदलित देख उद्धव अत्यन्त विमुग्ध हो उठते हैं। उनके सभी अङ्ग विवश हो जाते हैं। उनके हृदयमें भी श्रीकृष्णप्रेमकी याद-सी आ जाती है। जिसका कहीं और-छोर नहीं, ये आनन्दमग्न हो भूमिमें लोटने लगते हैं। उस भूमिकी धूलमें जिसे राधाजी तथा गोपाङ्गनाओंके चरणाका स्पर्श प्राप्त हुआ है। पवित्र प्रेमसे परिपूरित व्रजकी धूल उद्धवके लिये अनुपम हो उठती है—

भू-लुण्ठित तन धूलि-धूसरित शुचि उद्धव आनन्द-विभोर॥

(पद रत्नकर पद ३४३)

अभिन्नस्वरूपा राधाजीके अनुपम अलौकिक प्रेमका दर्शन पाकर उद्धव सारा ब्रह्मज्ञान भूल गये। राधा और

गोपाङ्गनाआके कृष्णानुरागको देख व्रजकी धूलक

समझकर उन्होंने उन्ने शिरोधार्य किया। इस उ

ग्रहणानी उद्धव श्रीकृष्णमय होकर मधुरा लीटे

राधाजीक लिय कहा गया है—

देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता

सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्ति सम्प्राहिनी परा

श्रीकृष्णकी सेवाम्पा क्रौडाकी नित्य निव

होनेके कारण या श्रीकृष्णनैत्रोंकी अनन्त आनन्द

द्युतिस समन्वित चरमा सुन्दरी हानेके कारण

‘देवी’ हैं।

जहाँ-कहीं भी दृष्टि जाती है या राधाका म

है, वहाँ राधाजीको श्रीकृष्ण दीखते हैं। इनकी

सदा-मर्षदा श्रीकृष्णका सम्पर्श प्राप्त करती रहती हैं

ये कृष्णमयी हैं।

श्रीकृष्णकी प्रत्यक्ष इच्छापूर्ति करनेके रूपम

तन मन तथा चचनस उनकी आराधाम अपनेको

रचती हैं, अत ये ‘राधिका’ हैं।

सभी देव, ऋषि-मुनिकाकी पूजनीय, सभीका

पापण करनवाली और अनन्त ब्रह्माण्डकी जननी

कारण ‘श्रीराधाजी’ परदेवता हैं।

श्रीकृष्णकी प्राणम्बरूपा मूलरूपा हानेके क

‘सर्वलक्ष्मीमयी’ हैं।

सर्वशोभासौन्दर्यकी अनन्त छान समस्त शोभा

देविकाकी मूल उद्धवरूप एव नन्द-नन्दन श्रीकृष्ण

समम्न इच्छाआकी माशात् मूर्ति होनेके का

‘मर्वकानि’ हैं।

श्रीरयामसुन्दरकी भी मनमाहिनी ह

‘मम्मोहिनी’ हैं तथा श्रीकृष्णकी परम्प

पराशक्ति होनेके कारण राधाजी ‘प

पराशक्तिसे शक्तिमान् हाकर श्रीकृष्ण

सम्पन्न करते रहते हैं—

अनन्त गुण श्रोत

सेइ गुण य

श्रीकृष्णकी ह

श्रीकृष्णकी आन

जीवपर स्वर

करती हैं

शरणागतके प्रेमी हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्द 'भगत-हित' ही अवतार-प्रयोजनको सिद्ध करता है।

मानसमे हो रामावतरणके सन्दर्भमे कहा गया है—
मुनि धीर जोगी सिद्ध सतत विमल मन जेहि ध्यावहीं।
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥
सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी।
अवतरोड अपने भगत हित निजतत्र नित रघुकुलमनी॥

(१।५१ छन्द)

यहाँ भी व्यापक ब्रह्मके 'भगत हित' अवतरणकी याद दिलायी गयी है।

श्रीरामकथाके आदिवक्ता भगवान् शिव श्रीरामरूपका निरूपण करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्म निर्गुण, निराकार अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तोंके प्रेमवश होकर सगुणरूप हो जाता है—

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वस सगुन सो होई॥

(रा०च०मा० १।११६।२)

अन्यत्र भी भगवान् शिवजीकी उक्ति ऐसी ही है—

हिं व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना॥

अग जगमय सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥

(रा०च०मा० १।१८५।५ ७)

ऐसी ही दिव्योक्ति काकभुशुण्डिजीकी है—

जब जब राम मनुज तनु धरिं। भक्त हेतु लीला बहु करहिं॥

तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरपाऊँ॥

जब जब अवधपुरी रघुबीरा। धरिं भगत हित मनुज मरीरा॥

तब तब जाइ राम पुर रहऊँ। मिसुलीला बिनोकि सुख लहऊँ॥

(रा०च०मा० ७।७५।२-३ ११५।१२-१३)

इस प्रकार दैन्यघाटके वक्ता गोस्वामी तुलसीदासजी कर्मकाण्डघाटके वक्ता याज्ञवल्क्यजी, ज्ञानघाटके वक्ता भगवान् शिवजी तथा ठपासनाघाटके वक्ता काकभुशुण्डिजी अपने-अपने श्रोताआकी शकाको दूर करते हुए एकमतमे उद्घोषित करते हैं कि जो ब्रह्म अगुण अरूप अव्यक्त अज और निराकार है, वह भक्तोंके प्रेमके वशीभूत हो निर्गुणमे सगुण अरूपसे रूपवान्, अव्यक्तसे व्यक्त, अजसे देहधारी तथा निराकारसे नराकार हो जाता है।

श्रीरामकथाके आदिरचयिता श्रीवाल्मीकिजी मानसमे ऐसा ही कहते हैं—

नर तनु धरोहु सत सुर काजा।

(रा०च०मा० २।१२७।६)

तीर्थराज प्रयागमे श्रीभरद्वाजजी श्रीभरतजीके सम्मुख श्रीशरथजीकी सराहना करते हुए कहते हैं कि उनके समान ससारमे कोई दूसरा नहीं है, जिनके प्रेमवश श्रीराम इस धरापामपर प्रकट हुए—

दमरथगुनगनचरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं॥

जामु सनेह सकोच वस राम प्रगट भए आइ।

(रा०च०मा० २।२०१।८ दोहा २००)

श्रीदशरथजीके प्रति ऐसी ही उक्ति कुलगुरु वशिष्ठजीकी भी है—

सुनु नृप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन विनु जानि न जाहीं॥

भयड तुम्हार तनय सोई स्वामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी॥

(रा०च०मा० २।४।७-८)

परात्पर श्रीरामको वनमे भूमिशयन करते हुए देख जब निपादराज विषादसे भर गये तो श्रीलक्ष्मणजी ज्ञान विराग और भक्तिपूर्ण वचनोसे श्रीरामके रहस्यको प्रकट करते हुए कहते हैं—

राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनूपा॥

सकल विकार रहित गतभेद। कति नित नेति निरूपहिं वेदा॥

भगत भूमि भूसुर सुप्रभि सुर हित लागि कृपाल।

करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल॥

(रा०च०मा० २।१३।७-८ दोहा ०३)

यहाँ भी मनुजतन धारण करनेमे प्रथम हेतु 'भगत' का हित ही है। इस प्रकार न केवल मानसके चारो दिव्य वक्ता वरन् श्रीवाल्मीकिजी, श्रीभरद्वाजजी श्रीवसिष्ठजी, श्रीलक्ष्मणजी आदि भी ब्रह्म श्रीरामके अवतरणका प्रमुख हेतु 'भक्त-प्रेम' ही मानते हैं।

मानसके इन दिव्य पुरुषाके वचनोकी समुष्टि भगवान् श्रीराम स्वयं अपने वचनोसे करते हैं। विभीषणजी जब प्रभु श्रीरामके शरणागत होते हैं तो भगवान् कहते हैं—

तुम्ह मारिखे सत प्रिय मौर। धरई देह नहिं आन निहार॥

(रा०च०मा० ५।४८।८)

यहाँ भगवान् श्रीराम स्पष्ट घोषण करते हैं कि विभीषण-सखीसे सत जो सगुणोपासक परहितनिरत, नीतिनिरत और द्विजपदप्रेमी हैं, वे मेरे अतिशय प्रिय हैं और मात्र ऐसे

ही सतोंके लिये मैं देह धारण करता हूँ।

मानसके सारे भक्त भक्तवत्सल राघवेन्द्रके प्रति अपनी अभिन्न और विभिन्न प्रेमनिष्ठाका परिचय देते हैं, यथा—
 श्रीदशरथजीमे 'सत्यप्रेम', श्रीकौसल्याजीमे 'वात्सल्यप्रेम',
 श्रीअहल्याजीम 'धीरोप्रेम', श्रीजनकजीमे 'गूढप्रेम', श्रीसीताजीम
 'तत्त्वप्रेम', श्रीभरतजीम 'अगमप्रेम', श्रीलक्ष्मणजीमे 'अनन्य-
 प्रेम' श्रीकेवटजीमे 'सहजप्रेम', वनवासियोम 'सरलप्रेम',
 जटायुजीम 'दरस्तप्रेम', श्रीशबरीजीमे 'परमप्रेम', श्रीविभीषणजीमें
 'चरणप्रेम' और श्रीहनुमान्जीमे 'निर्भरप्रेम'की पूर्ण प्रतिष्ठा है।
 मानसम ऐसे ही अनेक भक्तोंके उद्धारके लिये भगवान् श्रीराम
 प्रतिबद्ध थे, जिनके कारण वे देह धारण कर घराधामपर आये।

मानसम ब्रह्मके सगुणरूपमे अवतरणकी भूमिका मनु-शतरूपाकी तपस्यामे मिलती है। उनकी भी अभिलाषा ऐसी ही है—

सभु विरचि विजु भगवाना । उपजई जासु अस ते नाना ॥
ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई । भगत हेतु लीलातनु गहई ॥
जौ यह द्रचन सत्य क्षुति भाषा । तौ हमार पूजिह अभिलाषा ॥
(रा०घ०पा० १।१४।६-८)

अर्थात् यह श्रुतिवचन है कि भगवान् 'भगत हेतु' दह धारण करते हैं। इसी भावमे उनकी अभिलाषा भी पूरी हुई। श्रीराम सगुणरूपमे आये। शाण्डिल्यसूत्र (४९)-म भी कहा गया है—

‘मृड्य तस्य हि कारुण्यम्’ ।

करुणानिधान श्रीरामके अवतारमे उनकी करुणा ही कारणतत्त्व है।

भगवान् शिव मानसके प्रारम्भम श्रीरामस्वरूपका निरूपण करते हुए उनके अवतरणम प्रेमविवशता ही बताते हैं—
सोइ दसरथ सत भगत हित कोसलपति भगवान् ॥

(रा०च०मा० १:११८)

यहाँ भी सवसमर्थ सर्वेश्वर 'भगत हित' दशरथसुत
 बनकर आते हैं।

श्रीरामचरितमानमके अनेक प्रसंगोस यह सिद्ध होता है कि दशरथनन्दन श्रीराम अपने दिव्य चरितसे भक्त-प्रेमके कारण—'विनु पद चलइ सुनइ विनु काना' (रा०च०मा० १।११८।५) आदिकी निगुण लीला भी करते हैं।

गोस्वामी तलासीदासजी कहते हैं—

ब्यापक ग्रहा निरञ्जन निर्गुन विगत विनोद।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या केँ गोद॥

(रा०च०मा० १।१९८)

‘प्रेम भगति बस’ कोसल्याकी ग़ादम विराजमान श्राम अद्भुत लीला करते हैं। माता कुलपूज्यकी पूजाके समय बालक श्रीरामको पलनेपर और कुलपूज्यके सामने एक साथ देखकर चकित हो गयीं—‘इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा’। (रा०च०मा० १।२०१।७) यहाँ पलनेके श्रीराम कुलपूज्यके पास पहुँचकर ‘बिनु पद चलइ’ की लीला कर रहे हैं। मानसके अन्य अनेक प्रसंगासे श्रीरामके ‘कर बिनु करम काइ विधि नाना’ (रा०च०मा० १।११८।५) आदिकी पुष्टि होती है। उत्तरकाण्डमे श्रीकाकभूषण्डजी कहते हैं—

भगत हतु भगवान प्रभु राम धरेड तनु भूप।

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप॥

(रा०च०मा० ७।७२क)

अथात् भगवान् श्रीरामने 'भगत हेतु' सामान्य नरको
 तरह अनेक परम पावन चरित किये। परम पावन चरित
 वह होता है, जो स्वयं पवित्र होता है और दूसरेको पवित्र
 करता है। भगवान् श्रीरामका यही परम पावन चरित
 श्रीरामचरितमानसम आद्योपान्त वर्णित है, जिससे प्रेमकी
 अद्भुत छटा दिखायी पड़ती है। भक्तप्रमदश अवतरित ब्रह्म
 राम वनवाससासे प्रेमपूर्ण सरल-सहजरूपसे मिलते हैं तथा
 यात करते हैं—

बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन।

बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन॥

रामहि केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा॥

(रा०च०मा० २।१३६ २।१३७।१)

अर्थात् भक्तप्रेमके कारण अवतरित श्रीरामके प्रेमपूर्ण परम पावन चरितको प्रेमसे ही जाना जा सकता है, क्योंकि वे प्रेमस्वरूप हैं और उन्हें केवल प्रेम ही प्यासा है। अतः ऐस प्रेममय भगवान् श्रीरामके चरणाविन्दोमें प्रेमपूर्ण शरणागतिसे ही जीव परम विश्राम पा सकता है। गोस्वामी तुलसादासजीन श्रीरामके प्राकट्यके चारोमे सच ही कहा है—

अगुन अलेष अमान एकरस । राम सगुन भए भगत पेम बस ॥

(रा०च०मा० २।२१९।६)

प्रेमकी प्रतिमूर्ति सीताजीका हार्दिक अनुराग

(श्रीसुधाकरजी ठाकुर)

मैथिल-कोकिल विद्यापतिकी अनुवर्तिनी गायिका 'सहलता' का एक विवाहगीत अत्यन्त लोकप्रिय है और अभी भी गाया जाता है—

मोहि लेलकै सजनी मोरा मनुआ पहनुमा राघो।

अब हो पहनुमा राघो सिया के सजनमा राघो॥ मोहि..

नैना मे काजर करी, ओठो म पान क लाली।

मुस्कैते स्थायल बरनमा, पहनुमा राघो॥ मोहि..

डाढ़े धिहोती धोती, चपकन सुन्दर लगनौती।

हाथा म आम के कगनमा पहनुमा राघो॥ मोहि

धन धन किशोरी मोरी, लयलन्हि 'सिनेहिया' जोरी।

तरे तरे तिरछी नजरिया, पहनुमा राघो॥ मोहि

कवयित्री 'सहलता' की कल्पनाम बसो एक सखी दुल्हा श्रीरामकी मोहक छवि देखकर अपनी किशोरीजीको धन्य-धन्य कहकर भावविभोर हो जाती है। किशोरीजी भी अपनी तिरछी नजरसे उनको निहारकर सनाथ हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी भी किशोरीजीकी रूपमोहिनी श्यामसुन्दर श्रीरामपर निछावर करते हैं—

ककन किकिन नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम दुदवै गुनि॥
मानहुँ मदन दुदुभी दीन्ही। मनसा बिसव बिजय कहै कीन्ही॥

किशोरीजीकी एक सखी श्याम-सलौनेको देखकर पुलकित गात नयनाम जल भरे किशोरीजीके पास आती है। अन्य सखियाने उससे पूछा—

तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नैन।

कहु कानु निज हाथ कर पूछि सब मृदु बैन॥

तुम इतनी उन्मत्त क्यों? कौन-सी अलौकिक वस्तु प्राप्त हुई है? इसपर सखीने तत्क्षण कहा—

देखन बागु कुअर दुइ आए। बय किसोर सज भौति सुहाए॥
स्याम गौर किमि कहौ बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥

सखीक वचन सुन किशोरीजी सौंदर्य रूपका सुधापान करने चल पड़ीं, उनके नेत्र अकुला उठे—

तासु वचन अति सियहि सोहाने। दस लागि लाचन अकुलाने॥
चली अग्र करि प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लखइ न कोई॥

। नारदजीक वचन स्मरण करके किशोरीजीके मनम

पवित्र प्रेम जाग्रत हो गया—

सुमिरि सोय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत।

चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभोत॥

किशोरीजीके रूप-लावण्यसे अभिभूत श्रीराम उनकी सराहना करते हैं—

सुदरता कहूँ सुदर करई। छविगई दीपसिखा जनु बरई॥

सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरी बिदेहकुमारी॥

किशोरीजीके नेत्र मृगशावककी तरह चंचल ही नहीं, सभोत भी है—

देखि रूप लोचन ललचाने। हरये जनु निज निधि पहिचाने॥

थके नयन रघुपति छवि देखे। पलकन्हि परिहरीं निमेषे॥

अधिक सनेह देह थे भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी॥

किशोरीजी अनन्य अनुरागम डूब जाती हैं, नेत्रमार्गसे उन्हे हृदयमें स्थित करके पलकोको बदल लेती हैं—

लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्ह पलक कपाट सयानी॥

गौरीपूजनको जाते हुए मुड-मुडकर श्याम-सलौनेको बार-बार निहारती हैं—

देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि।

निरखि निरखि रघुवीर छवि बाढइ प्रीति न थोरि॥

धनुष टूटनेपर किशोरीजीकी प्रसन्नताके लिये गोस्वामीजीने दुर्लभ उपमान प्रस्तुत किया—

सीय सुखहि बरनिअ केहि भौती। जनु चातकी पाइ जलु स्वाती॥

तन सकौचु मन परम उछाहू। गूब प्रेम लखि परइ न काहू॥

विवाहमण्डपमें जानकीजी तथा सौंदर्य-सलौने कुँआर श्रीरामजीकी छविका अकन गोस्वामीजी नहीं कर पाते। कविकी कल्पना और लेखनी ठहर-सी जाती है—

सिय राम अवलोकति परसरप प्रेम काहु न लखि पर।

मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैस करे॥

वगमनके पूर्व जानकीजीकी चिन्ता स्वाभाविक है—

चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साधू॥

की तनु प्राण कि केवल प्राणा। बिधि करतयु कछु जाइ न जाना॥

श्रीराम उन्हें बनके कष्टको समझाते हुए कहते हैं—

'हसगवनि तुम्ह नहि बन जोयू' जिसके उत्तरमें सीताजीका

सटीक उत्तर श्रीरामको निरुत्तर कर देता है—

मैं पुनि समुझि दीरिख मन माहीं। पिय बियोग सम दुखु जग नहीं॥

प्राननाथ करुनायतन सुदर सुखद सुजान।

तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान॥

जहँ लंगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तिरिह तनिहु ते ताते॥

तनु धनु धामु धरनि पुर राजू। पति बिहीन सबु सोक समाजू॥

पतिकी अनुपस्थितिमें भोग—रोगके समान, गहने भारस्वरूप और ससार नरककी पीडाके समान है। पुरुषके बिना नारी जलविहीन सरिताके समान है—

जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी॥

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल बिधु बदनु निहारे॥

श्रीराम उन्हें अपने संग ले जानेमें हिचक रहे हैं किन्तु वनके कठोर क्लेशों और कुटुम्बके साथ रहनेके नाना प्रलोभनाको सुनकर भी सीता अपने निश्चयपर अडिग रहती हैं। अध्यात्मरामायण (२।४।७८-७९)-के अनुसार सीताजीने स्पष्ट कह दिया—

अतस्तथा गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी॥

यदि गच्छसि मा त्यक्त्वा प्राणास्त्यक्ष्यामि तेऽन्यत ।

यदि आप मुझे छोड़कर जाते हैं तो मैं अभी आपके सामने ही अपने प्राणाका त्याग करूँगी—

ऐसेठ बचन कठोर सुनि जौ न हृदय बिलगान।

तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावैर प्रान॥

अन्तत सीताजीके प्रेमकी विजय हुई। वे प्रेमकी प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें श्रीरामसे अलग रखनेकी कल्पना ही व्यर्थ है। वनमार्गम धककर वृक्षकी सुखद छायामें श्रीरामको ठहरनेके निवेदनका गोस्वामीजीने प्रीतिपूर्ण शब्दाम इस प्रकार वर्णन किया है—

जलको गए लखनु, है लरिका,

परिखी, पिय! छाहँ घरीक ढै ठाडे।

पोंछि पसेड बयाहि करी,

अरु पाय पछारिही भुभुरि-डाडे॥

(कवितावली २।१२)

अपने प्रियतमका पसीना पोंछना विश्राम और गर्म चालुकासे तप्त पैरोंको धोनेका आग्रह सीताजीके अतिशय प्रेमका परिचायक है। ग्रामवधुएँ सीताजीसे प्रेमपूर्वक पूछ हो बैठी—

कोटि मनोज लजाविहारे। सुपुखि कहहु को आहि तुम्हारे॥

ग्रामवधुआका इस भाले-भाले प्रश्नका उत्तर—

सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे॥

—इस प्रकार देकर ग्रामवधुआकी तरह अपना चन्द्रमुख आँचलसे ढककर नारीसुलभ सकेतमात्रसे उन्हें आनन्दित कर दिया—

बहुरि बदनु बिधु अचल ढाँकी। पिय तन चितइ भीह करि बाँकी॥

(श०च०म० २।१७।६)

तिरछे करि नैन, दै सैन तिन्ह समुझाइ कछु, मुसुकाइ चली।

(कवितावली २।२२)

सीताजीका अपने साँवरे सलोकके प्रति समर्पण उपर्युक्त कथनमें मुखर हो उठा है। गोस्वामीजीने अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया है।

अशोकवाटिकाम सीताजी अपने श्रीरामको क्षणभरके लिये भी भूल नहीं पातीं। विरहविदग्धा श्रीसीताजी दोनों हाथ जोड़कर त्रिजटासे अनुनय करती हैं—

तजी देह करु बेगि उपाई। दुमह बिहगु अरु नहिं सहि जाई॥

आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई॥

अपनी प्रीतिको सत्य करनेके लिये वे आकाराके तारो ओर अशोकवृक्षसे अग्रिकी भिक्षा माँगती हैं—

देखिअत प्रगट गगन अगारा। अवनि न आवत एकठ तारा॥

पावकमय ससि स्वत न आगी। मानहुँ मोहिं जमि हत भागी॥

सुनहि बिनय मम विटप असोका। मत्य नाम करु हरु मम सीका॥

वे हनुमान्जीसे पूछती हैं—

कवहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहहिं निरखि स्याम मृदु गाता॥

श्रीहनुमान्जीके मुखसे प्रभु श्रीरामका यह संदेश मिलनेपर—

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥

श्रीसीताजी प्रेममग्न होकर देहकी सुध-बुध भूल जाती हैं—

प्रभु संदेसु सुनत बँदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही॥

लङ्का-दहनके पश्चात् चूड़ामणि देते हुए हनुमान्जीको कहती हैं—

कहेहु तात अस मोर प्रनाम। राव प्रकार प्रभु पूरनकाम॥

दीन दयाल बिरिदु सभासी। हरनु नाथ मम सकट भारी॥

श्रीरामकी प्रियतमा सीताजीका वर्णन चालुकीय रामायणके सुन्दराकाण्डम अत्यन्त मर्मस्पर्शी हैं। रावणके सम्मुख सीताजी केलेके पतेकी तरह कौप रहो हैं। उनकी देह सूखकर काँटा बन चुकी है। आँखासे अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित हो रही

है। मन्त्रमुग्धा सर्पिणीको तरह उनका शरीर छटपटा रहा है। उपवास, शोक, चिन्ता और भयके कारण वे मात्र जल ग्रहण कर अपने प्राणोको मजोये हैं। रावणके अनेक प्रलोभनोका उत्तर वे निडर होकर देती हैं—मैं पतिव्रता हूँ, उच्च कुलकी नारी हूँ, सती हूँ। मैं सूर्यकी प्रभाकी भाँति अपने स्वामीसे अलग नहीं हो सकती। श्रीरामजी शरणागतवत्सल हैं, वे तुझे क्षमा कर देंगे—

विदित सर्वधर्मज्ञ शरणागतवत्सल ।

तेन मैत्री भवतु ते यदि जीयितुमिच्छसि॥

प्रसादयस्व त्व चैन शरणागतवत्सलम्।

(वा०रा० ५।२१।२०-२१)

रावण-वधके पश्चात् अग्निपरीक्षाके लिये प्रस्तुत सीताजी प्रज्वलित अग्निका प्रणाम करत हुए कहती हैं—

यथा ये हृदय नित्य नापसर्पति राघवात्।

तथा लोकस्य साक्षी मा सर्वत पातु पावक ॥

(वा०रा० ६।१११।२५)

‘यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये भी श्रीरघुनाथजीसे दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगत्के साक्षी अग्निदेव मेरी सय ओरसे रक्षा करें।’

करनेपर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। सीताजीको

श्रीरामके प्रति अर्पित करते हुए बोले—

राम वैदेही पापमस्या न विद्यते॥

बुद्ध्या न चक्षुषा।

तामत्यवरच्युभा॥

विशुद्धभावा निष्पाणा प्रतिगृह्णीष्व मैथिलीम्।

(वा०रा० ६।११८।५-६ १०)

‘श्रीराम! यह आपकी धर्मपत्नी विदेहराजकुमारी सीता है। इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। उत्तम आचारवाली इस शुभलक्षणा सतीने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नत्रोद्धार भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुषका आश्रय नहीं लिया। इसने सदा सदाचारपरायण आपका ही आराधन किया है। इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेशनन्दिनी सर्वथा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार करें।’

सीताजीको निर्जन वनमें छोड़कर लक्ष्मणजी जा रहे हैं। श्रीसीताजी फूट-फूटकर रोती हुई अपना सदेह श्रीरामजीको भेजती हैं—

अहं तु नानुशोचापि स्वशरीरं भयम् ॥

यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दन।

पतिर्हि देवता नार्यां पतिर्वन्धु पतिर्गुरु ॥

प्राणैरपि प्रिय तस्माद् भर्तुं कार्यं विशेषतः ।

(वा०रा० ७।४८।१६-१८)

‘पुरुषोत्तम! मुझे अपन शरीरके लिये कुछ भी चिन्ता नहीं है। रघुनन्दन! जिस तरह पुरवासियोंके अपवादसे बचकर रहा जा सके, उसी तरह आप रह। स्त्रीके लिये तो पति ही देवता है, पति ही बन्धु है, पति ही गुरु है। इसलिये उसे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी विशपरूपसे पतिका प्रिय करना चाहिये।’

पाताल-प्रवेशके पूर्व अश्वमेधयज्ञके प्रसंगमें महर्षि वाल्मीकि जनताके समक्ष सीताकी पवित्रताका प्रमाण देते हुए कहते हैं—‘मैंने हजारों वर्षोंतक तप किया है, मैं उस तपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि सीता अपवित्र है तो मेरे तपके सम्पूर्ण फल नष्ट हो जायें। मैं अपनी दिव्यदृष्टि और ज्ञानदृष्टिसे विश्वास दिलाता हूँ कि सीता परम शुद्धा है।’

सीताजीकी स्तुति करते हुए गोस्वामीजी नतमस्तक होकर कहते हैं—

उद्भवस्थितिस्थितहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्।

सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्॥

श्रुति सेतु पालक राम तुष्ट जगदीश माया जानकी।

जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाड़ कृपाविधान की॥

प्रेममूर्ति श्रीभरतजीका भ्रातृ-प्रेम

(स्वामी श्रीनर्मदानन्दजी सरस्वती 'हरिदास')

पुजारीके बिना मूर्तिकी क्या महत्ता? श्रोताके बिना वक्ताका क्या प्रयोजन? शिष्यके बिना गुरुका क्या अर्थ? भक्तके बिना भगवान्‌का क्या विशेषत्व? इसी प्रकार बिना भक्तराज श्रीभरतजीके चरित्रके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका रामत्व भी पूर्ण तथा प्रकाशित नहीं होता। भरतजीका अबाध समर्पण, अपूर्व निष्ठा एवं अनन्य प्रेम किंवा भक्तिभाव ही भगवान्‌ श्रीरामके अलौकिक, अद्वितीय और अभिराम रामत्वका पोषक है, ठन्हींके पूर्ण समर्पणने जन-जनम रामत्वकी दिव्य भावना जगाकर उन्हें राममय बना दिया। श्रीराम, लक्ष्मण एवं जानकीके वनगमनके पश्चात् जिस समय अयोध्याकी प्रजा किकर्तव्यविमूढ अचेत-सी हो रही थी, भरतजीने आकर उसमें फिरसे एक नयी राम-चेतनाका सञ्चार कर दिया।

परम पूज्य कुलगुरु श्रीवसिष्ठजीके अत्यन्त आग्रह करनेपर भी भरतजीद्वारा सर्वोपरि ऐश्वर्यशालिनी अयोध्याके देदीप्यमान राजसिंहासनके परित्याग एवं श्रीरामके प्रति असीम अनुरागने जन-जनके मनम राम-प्रेमका विशेष प्रसार कर दिया। सभीके हृदयमें श्रीरामसे मिलनकी तीव्र आकाङ्क्षा जाग उठी। सब-के-सब भक्तराज भरतके नेतृत्वमें चित्रकूट-स्थित श्रीरामजीसे मिलने चल देते हैं, उस समय भरतजी किस तरह जा रहे हैं श्रीगोस्वामीजीके शब्दोंमें देखिये—

चलत पयाद खात फल पिता दीन्ह तजि राजु।

जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु॥

(रा०च०भा० २।२२२)

—और इस महान् त्यागके पश्चात् अनुपम प्रेमका जो स्वरूप है, उसका दर्शन तीर्थराज प्रयागवासियाको कैसे हुआ? देखिये—

भरत तीसरे पहर कहैं कीन्ह प्रवेसु प्रयाग।

कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग॥

(रा०च०भा० २।२०३)

प्रमूर्ति भरतजी 'राम सिय' 'राम सिय' कहते हुए अनुरागकी ठमझमें उमगे पड़ रहे हैं। यहीं वह प्रसङ्ग आता है, जिससे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ श्रीरामके रामत्वकी

लोक-प्रतिष्ठाम भैया भरतलालजीका कितना बड़ा हाथ है, देखिये—

श्रीभद्राज मुनिका आश्रम आ गया है। मुनिवर भद्राजजी भरतजीका दर्शन प्राप्त करते हैं, तब उनके मुखारविन्दसे सहसा निकल पड़ता है—

सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसनु पावा॥

अनेक योग, साधन, आराधन जप, तप व्रत और स्वाध्यायका यह सुन्दर फल मिला कि श्रीराम-लक्ष्मण-सीताके दर्शन प्राप्त हुए। तत्पश्चात् वे कहते हैं—'तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा॥'

(रा०च०भा० २।२१०।६) उसी फलका यह फल हुआ कि तुम्हारा (भरतजीका) दर्शन प्राप्त हुआ। श्रीप्रयागराजके साथ हमारा बड़ा भारी सौभाग्य है। प्रश्न यह है कि भरतलालजीके दर्शनम श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीके दर्शनकी अपेक्षा क्या विलक्षणता है? वस्तुतः त्यागी, तपस्वी भद्राज मुनिने श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीका दर्शन प्राप्त तो किया किन्तु उस दर्शनका पूर्ण रस एवं आनन्द उन्हें भक्तशिरोंमणि परम प्रेमस्वरूप भैया भरतलालजीके दर्शनसे ही प्राप्त हो सका। जिस समय उन्हें श्रीरामक प्रेमम सराबोर नहीं।

नहीं। जिनके रोम-रोमसे श्रीराम प्रेमका अनिर्वचनीय, अलौकिक अनुपम प्रकाश छिटका पड़ रहा था ऐसे भरतजीके दर्शन हुए उस समय उन्हें उनके श्रीराम-प्रेमकी उच्चतम स्थिति एवं आनन्दका ज्ञान हुआ। भरतजीका दिव्य प्रेमभाव उनके निर्मल अन्त करणमें प्रविष्ट होकर वहाँ भी हलचल मचाने लगा और उस भव्य भावोत्कर्षमें उन्हें भैया भरतलालके साथ वह श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीकी मधुर मनोहर मूर्ति अद्भुत आनन्द-आभा-आलोक-आवेष्टित दीखने लगी। निःसंदेह भरतजीके भव्य भक्ति-प्रेममय स्वरूपने ही एक महान् तपस्वीसे लेकर जन-जनके मनमें राम-चेतनाका सञ्चार किया। आगे कहा गया है कि—

जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हरे॥

ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेदा भव रोगू॥

(रा०च०भा० २।२१७।१-२)

प्रेमस्वरूप भरतका दर्शन करके ही लोग भव-रोगसे छुटकारा पाकर परम पदके अधिकारी हो गये। 'मानस' में ही अन्यत्र तुलसीदासजी लिखते हैं—
राम भक्ति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी॥

(रा०च०मा० ७।२१।४)

और यह रामभक्ति मिलती कैसे है ? ऐसे कि 'भगति तात अनुपम सुखमूला। मिलइ जो सत होई अनुकूला॥' (रा०च०मा० ३।१६।४) यही कारण है कि सतशिरोमणि भक्तप्रवर श्रीभरतलालके दर्शनसे जड़-चेतन—सभीम तत्काल रामभक्तिकी प्रतिष्ठा हो गयी और उन सभीको परमपदका अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार जन-जनके मनमन्दिरमें श्रीभरतजीने श्रीरामकी प्रतिष्ठा कर भगवान् श्रीरामके रामत्वको सार्थक किया।

चौदह वर्षकी अवधि बीतनेमें जब एक दिन शेष रह गया तो प्रभु श्रीरामभद्रने अज्ञीकशिखरको भैया भरतलालका हाल जाननेके लिये अवधम भेजा। हनुमान्जीने वहाँ जाकर श्रीभरतजीको जिस रूपमें देखा, उसे देखकर ठन्ड लगा कि यह तो ऋषिस्वरूपमें श्रीराम-प्रेम ही मानो मूर्तिमान् होकर विराजमान है। यथा—

बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कस गात।
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात॥

(रा०च०मा० ७।१ (छ))

यह पूर्ण भक्तिका स्वरूप श्रीरामानुरागियोंको रामभक्तिके उत्कृष्ट रूपका दर्शन कराता हुआ उत्तरोत्तर अपनी भक्ति विवर्धमान करनेकी प्रेरणा प्रदान करता है। श्रीभरतजीको मूर्तिमान् प्रेमस्वरूप बतलाया गया है। भरद्वाजजीके शब्दोंमें—
'तुम्ह ती भरत मोर मत एहू। धरे देह जुनु राम सनेहू॥'
श्रीरामचरितमानसका यह परम पावन भरत-चरित्र-दर्शन भक्त सुजनोको यही प्रेरणा प्रदान करता है—

अष्टयाम यह लगन लगी हो, मिटे चाह अभिराम नहीं।

मधुर मिलन रुब होय नाथ का, पाय हृदय विश्राम नहीं।

गद्गद कठ अश्रु दुग बरसे, व्याकुल रटन पपीहा-सी,

छूट जाय सब कुछ घर छूटे, रसना से हरि नाम नहीं॥

—और जब ऐसी राम-लुभावनी लगन लागेगी तो परिणाम भी कितना सुन्दर निकलेगा, देखिये—

पूर्ण होय सुख स्वप्न मिलन का, रह दूर श्रीराम नहीं।

पा पद-पञ्च-पराग प्रसादी, मन अलि तज सुधाम नहीं।

हो नामाकित स्वाँस सुधामय, प्रति पल कहे पुकार यही,

छूट जाय सब कुछ घर छूटे, रसना से हरिनाम नहीं॥

ससारमें रहकर भी निरासक, निर्लेप रहनेका आदर्श भरत-चरित्रसे प्राप्त होता है। गोस्वामीजी लिखते हैं—

अवध राजु सूर राजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनुद लजाई॥

तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चचरीक जिमि चपक बागा॥

(रा०च०मा० २।३२४।६-७)

सुरेन्द्रके राज्य और कुबेरके धनको भी लज्जित करनेवाले राज्य-वैभवके मध्य भी भरतजी ऐसे रहते हैं, जैसे चम्पाक बगीचेम रहकर भी भौरा चम्पाके पुष्पमें दूर ही रहता है। अयोध्याके अतिशय रम्य राज्य-भोगोंसे विरक्त रहकर वे सर्वदा भगवान् श्रीराम राववेन्द्रके चारु चरणाविवन्देन चिन्तनमें ही तल्लीन रहते हुए मधुर मनभावन श्रीरामनामामृताका निरन्तर पान करते रहते हैं। इसीलिये भुवन-पावन श्रीभरत-चरित्रके अन्तमें इसकी फलश्रुति इस प्रकार बतायी गयी है—

भरत धरित करि नेपु तुलसी जो सादर सुनहिं।

सीय राम पद पैमु अवसि होइ भव रस विरति॥

(रा०च०मा० २।३२६)

सत सचिव सुमन्त्रका श्रीरामप्रेम

(डॉ० श्रादाद्वामजी शर्मा एम्०ए०, पी०एच्०डी०)

सचिव सुमन्त्रजी भगवान् श्रीरामकी नर-लौलाके मुख्य सहचर रह हैं। य अयोध्या-समाद् महाराज दशरथक बालमित्र सखा तथा निजी सारथि थे। कोसरासामान्यक महामन्त्री भी श्रीसुमन्त्रजी हो थे। य सभी राज्य-संवकाक अध्यक्ष भी थे। महाराज दशरथ राज्यक सभी महत्त्वपूर्ण कार्य इनकी ही सम्मतिसे किया करते थे। श्रीराम तथा महारानियाँ भी सुमन्त्रजीका यथाचित सम्मान करती थीं तथा सुमन्त्रजीका भी श्रीरामक प्रति अत्यन्त प्रेम था। भगवान् श्रीरामक वनगमनके अवसरपर सम्पूर्ण प्रकृति—क्या स्वयंज क्या परिजन, क्या प्रजाजन, क्या चेतन-अचेतन प्राणिसमूह—सभी शोकाभिभूत हाकर हाहाकार कर उठ थे।

उन्हीं श्रीरामके प्रिय चार अश्वाको रथम जोतकर उसपर लक्ष्मण और सीताके साथ पुरजन-प्रियजनाकी आशा-आकाङ्क्षाआ माताआके अगाध स्नह तथा महाराज दशरथके प्राणाको ही मानो श्रीरामरूपम आरुढ कर सुमन्त्र वनको लिय जा रहे थे। अयोध्याकी उस विषम परिस्थितिको सँभालनेका गुदतर उत्तरदायित्व एकमात्र सुमन्त्रपर ही था। वे महाराजके अतरङ्ग सखा थे और श्रीराम उन्हें पिताकी तरह सम्मान देते थे।

महाराजको आशा थी कि उनके सखा सुमन्त्रकी निरपेक्ष स्हासित चाणी उनके प्राणधन श्रीरामको लौटा लानेमे समर्थ हो जायगी, किंतु हाथ री विडम्बना। सत्यमन्त्र श्रीराम नहीं लौटे नहीं ही लौटे। सुमन्त्रके समस्त प्रयत्न निष्फल हो गये और वे गङ्गाजीके तटपर निश्छेद खड-खडे सजल नेत्रासे श्रीराम-लक्ष्मणको वडके दूधसे मुनियाकी तरह जटाएँ बनाते तथा नावपर बैठकर गङ्गापार होते देखते रहे। वे सोचने लगे अब उन्हें सूना रथ लेकर लौटना है जिसे देखकर सम्पूर्ण अयोध्यावासी हाहाकार कर उठेगे, माताएँ मूर्च्छित होकर गिर पडगी और उनके प्राणप्रिय सखा महाराज दशरथ तो तडप-तडपकर अपने प्राण ही त्याग देगे। परसतापसे सहज ही द्रवीभूत हो उठनेवाला उनका नवनीतसे भी कोमल सतहृदय व्यग्र हो उठा। अपने प्राणप्रिय मित्रके भावी विनाशकी आशकासे वे कम्पित हो गये। श्रीरामको

लौटा सकनकी असमर्थता, म्वय रिक्त रथ लेकर अयाध्या लौट जानकी विवशता और यहाँके निपादाक्त अदशनाय दृश्यकी कल्पनामात्रन उन् क्रिकतव्यविमूढ कर दिया।

श्रीराम गङ्गा पार कर दृष्टिम ओझल हा गय। सुमन्त्र उसी दिशाम छाये-स, लुट-स पापाणप्रतिमा बने अपलक नत्रासे देखत रह। उनक हृदयादधिम कैसा विक्षोभ हा रहा था, बडबाग्रिकी तरह कितना असह्य अन्तदाह था यहाँ। वे खाली हाथ लौटन लग उस वणिर्जूकी तरह जिसन अपना सारी पूँजी गँवा दो हा—

फिरेउ बनिक् जिमि मूर गवाई॥

रथ हौकत हैं, किंतु घोड पीछे अयाध्याकी ओर खाली रथ संकर लौटना नहीं चाहत। वे चार-चार श्रीरामकी आर दखर हिनहिनात हैं—

रथु हाँकेउ हय राय तन हरि हरि हिहिनाहि।

जिनके विरहम पशु भी इतने विकल हो रह हैं, उनक बिना प्रजाजन और माता-पिता कैसे जियग—

जासु धियाग विकल पसु एस। प्रजा मातु पितु जिइहिहि कैसे॥

—इमकी कल्पनामात्रसे उनका मन सिहर उठा—

राम राम सिय लखन पुकारी। पोड धरनितल व्याकुल भारी॥

श्रीरामवियुक्त अश्वाकी शाकाकुलता उनकी व्याकुलताकी और भी घनीभूत करने लगी—

देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु धिनु पख बिहग अकुलाई॥

नहिं तुन चरहिं न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन धारि।

निपादने उन्हे किसी तरह रथपर बैठा ता दिया किंतु वे रथ हौक नहीं पाते। उनके हृदयम श्रीरामके विरहकी पीर रह-रहकर कसक रही हो, इसलिये वे स्वयको सँभाल नहीं पाते। धाड भी श्रीरामके वियोगम तडप रहे हैं, रथ लेकर चल नहीं पाते, मानो किसीने उनके हरिणाको लाकर रथम जोत दिया हो। वे आगे बढनेका प्रयत्न करते हैं, किंतु लडखडाकर गिर पडते हैं और पीछ मुडकर देखते हैं कि कहीं उनके प्राणधन आ ता नहीं रहे हैं। जो श्रीराम लक्ष्मण और सीताके नाम लेता उसको ओर वे हिकर-हिकर कर आशाभरी अस्फुट ध्वनिके साथ ताकने लगते—

सोक सिधिल रथ सकड़ न हाँकी। रघुबर बिरह पीर ठर बाँकी॥
चरफाहिं मग चलहिं न पारे। बन भूग मनहुँ आनि रथ जोरे॥
अदुकि परहिं फिरि हेरहिं पोछे। राम बियोगि बिकल दुख तोछे॥
जो कह रामु लखनु बेदेही। हिकरि हिकरि हित हेरहिं तेही॥

(रा०च०मा० २।१४३।४-७)

जब साधारण अनुभूति रखनेवाला तिर्यक्-योनिभूत मूक पशुआकी श्रीरामके वियोगमे यह दशा हो रही थी, तब अनुभूतिप्रवण सचेतन मानवकी मनोदशाका क्या कहना? विशेषरूपसे उन सरल हृदय सत सुमन्त्रकी मनोदशा तो ओर भी वर्णनातीत है, जिन्हें इस घटना-चक्रका नियामक तथा सूत्रधार बनाने भेजा गया हो।

हर्य-विपादकी अतिशयता हमें निश्चेष्ट और मूक बना देती है। दूसरोंके काम न आ सकने या किसी भी रूपमें उनके विपाद (यहाँ तो विनाशकी ही पूरी आशंका है) का कारण बनेपर प्रकृति-सुकुमार सतहृदयमें कैसा अनुताप, कितना पश्चात्ताप कैसी ग्लानि होती है उसकी अनुभूति तो अपने हृदयकी निर्मलता, सरलता और उदारतासे उस उच्चतम भाव-भूमिपर प्रतिष्ठित कोई तुलसी-जैसा महामानव ही कर सकता है। सुमन्त्र श्रीरामसे वियुक्त होकर अपने जीवनको धिक्कारने लगे—

अरे! यह निकृष्ट शरीर तो एक दिन कालके गालम ही जानेवाला है, फिर आज श्रीरामके बिछुड़ते ही निष्प्राण होकर इन्में अमर कीर्ति क्या न प्राप्त की? मेरे प्राण अपयश और पापके भागी बन गये, क्योंकि लोग मुझे देखकर धिक्कारभरे स्वरमें कहने कि यही वह सुमन्त्र है जो हमारे प्राणप्यारे श्रीरामको वनमें छोड़ आया। महाराजकी मृत्युका पाप और कलक तो मेरे माथेपर होगा ही। फिर ये प्राण निकल क्या नहीं जाते? किस सुखकी आशामे अटके हैं ये? हाय! यह हृदय टुकड़े-टुकड़े क्यों नहीं हा जाता? अयोध्या जाकर मैं क्या देखूँगा, कौन-सा सुख लूँगा? यही न कि जब श्रीरामके वियागम व्याकुल अयोध्याके नर-नारी, माताएँ सुमित्रा और कौसल्या दौड़-दौड़कर मुझसे श्रीरामके बारेमें पूछेंगी तो मैं हृदयपर वज्र रखकर उन्हें यह मर्मघाती उत्तर दूँगा कि मैं श्रीराम लक्ष्मण और सीताको वनमें सकुशल पहुँचा आया और महाराज!

उनका जीवन तो श्रीरामपर ही आश्रित है। इस समाचारसे सज्ञाशून्य होकर वे तिनकेके समान अपने शरीरको छोड़ देगे। आह! मुझ अधमको बार-बार धिक्कार है, जिसका हृदय निकृष्ट-घृणित कीचड़की भी समता नहीं कर पाया, क्योंकि यह भी तो अपने प्रियतम जलके अलग होते ही फट जाता है, खण्ड-खण्ड हो जाता है। मरा यह शरीर पापी जीवको नरकमें यातना भोगनेके लिये दिये गये यातना-शरीर-सा जान पड़ रहा है, जो असह्य प्राणघाती यातनाएँ तो भोगता है, किंतु निष्प्राण नहीं होता—

हृदय न बिदेरठ पक जिमि बिदुरत प्रीतम नीरु।

जानत हौ मोहि दीन्ह बिधि यहु जानना सरीर॥

(रा०च०मा० २।१४६)

सुमन्त्रकी शोकातुरता, पश्चात्ताप और ग्लानि इतनी घनीभूत है मानो वे कोई जघन्य कृत्य करके लाट रहे हों। इसीलिये वे किसीको अपना मुँह दिखानेका भी साहस नहीं कर पाते, समाचार सुनानेकी बात तो दूर रही। एक एकान्त वृक्षके नीचे बैठकर वे दिन बिताते हैं और रातके अन्धकारमें अयोध्यामें प्रवेश करत हैं ताकि कोई उन्हें देख न पाये—

बैठि बिरप तर दिवसु गवाँबा। साँझ समय तब अवसर पावा॥

अवध प्रबेसु कीन्ह अँधिआरे। पैठ भवन रघु राखि दुआँरे॥

(रा०च०मा० २।१४७।४-५)

काश सुमन्त्र श्रीरामको लौटा पाते। काश, वे अपने मित्रके प्राणाकी रक्षा कर सके होते।

पर दैवकी प्रयत्नताको कौन रोक सकता है! महाराज दशरथजीने शरीर त्याग दिया। अयोध्या अनाथ हो गयी। ऐसेमें सुमन्त्र धैर्य धारण न करें तो उनके हृदयधन श्रीरामका सामाज्य व्यवस्थित कैसे रहे? अत्यन्त धैर्यपूर्वक उन्होंने चौदह वर्षतक सम्पूर्ण राज्य-व्यवस्था सँभाली। अन्तमें अयोध्याके स्वामी श्रीराम जब अयोध्या लौटे तब उनका राज्याभिषेक सम्पन्न कराया।

प्रेमी सुमन्त्रजीके भाग्यकी क्या सराहना की जाय। जिन्हें श्रीरामने सदा पिताकी भाँति ही आदर दिया और उन्हींको अपने सामाज्यके महामन्त्रीपदपर प्रतिष्ठित किया। सुमन्त्रजीका प्रेम अमर है।

लीला-दर्शन—

श्रीकृष्णका प्रथम गोचारण-महोत्सव

उस समयकी बात है जब गोपेन्द्र नन्दका व्रजपुर बृहद्वनमे बसा था। श्रीकृष्णचन्द्र वृन्दाकानन नहीं पधारे थे। कलिनन्दकन्याके उस पार ही लीलारसका प्रवाह सीमित था। पुर-सुन्दरियाके प्राङ्गणम ही वे खेला करते थे। स्वभावमे चञ्चलता अवश्य आ चुकी थी।

अचानक एक दिन जब भुवनभास्कर वृक्षास ऊपर उठ आये थे वे खेलते हुए अपने गोष्ठम जा पहुँचे। वहाँ अभी गोदोहन समाप्त नहीं हुआ था। पक्षिबद्ध गायोके थनासे क्षरित दुग्धका 'घर-घर' नाद उन्ह आकर्षित करने लगा। कौतूहलभरी दृष्टिसे देखते हुए वे दूर—यहुत दूरतक चले गये। एक वृद्ध गोप गाय दुह रहा था। साथ ही मन्द-मन्द स्वरम उनके ही बालचरितके गीत उसके कण्ठ-निर्झरसे झर-से रहे थे। पर अब गाय सहसा चिहूँक उठी। नीलसुन्दरको देखकर हन्यारव करने लग गयी। वृद्ध गोपने भी पीछेकी ओर दृष्टि डाली। नन्दनन्दन उसे भी दीख गये। फिर तो गोदोहन हो सके, यह सम्भव ही कहीं था। बस, निर्निमेष नयनासे वह नन्दनन्दनकी ओर देखता ही रह गया।

यह गोप व्रजराजका बालसखा है। ब्याह इसने किया नहीं। आजीवन नन्दरायके साथ ही इसके दिन बीते तथा व्रजेशने भी आदर्श प्रेम निभाया। मित्रके रूपमे तो क्या, सदा अपने ज्येष्ठ भ्राताके समान ही वे इसे सम्मानका दान करते आये हैं। पर नन्दनन्दनके जन्म-दिनसे ही यह अर्द्धविक्षिप्त-सा रहने लगा था और व्रजेशके इसकी खेहोचित चिन्ता-सी लग गयी थी। गोसेवाकार्य तो इसके द्वारा ज्यो-के-त्यो सम्पन्न हो जाते थे। पर इसके अतिरिक्त उसे अपने शरीरका भान नहीं-सा ही है ऐसा ही लगता था। अस्तु, नन्दनन्दन उसीके पास आकर बैठ गये। इतना ही नहीं, अपने हस्तकमलासे उसके स्कन्ध एव चिबुकका स्पर्श कर बोले—'ताऊ! मुझे भी दुहना सिखा दो।'

वृद्धके कर्णपुटामे पीयूषकी धारा बह चली। श्रीकृष्णचन्द्रके इस मधुभरे कण्ठस्वरका उन्मादी प्रभाव

देखन ही योग्य था। दूधसे आधी भरी हुई दादनी हाथोंसे छूटकर पृथ्वीपर जा गिरी तथा नन्दनन्दनको भुजपाशम बाँधकर वह गाप चेतुषु हो गया। और जन चेतना आयी—कहना कठिन है कि बाह्यदृष्टिम दा ही शयन बीतनेपर भी सचमुच वह कितने समयके पथात् जागा—उस समय भी उसकी प्रेमविवश आँख झर रही थीं तथा श्रीकृष्णचन्द्र अपनी छोटी-छोटी अँगुलियासे उसके नेत्र पाछते हुए कह रह थे—'क्यों ताऊ! मुझे नहीं सिखा दोगे?'

किंतु आज ता अवतक सभी गौरों दुरी जा चुकी थीं। गोपक ध्यानमें एक भी गाय दुहनेको अवशिष्ट नहीं। गोदोहनकी शिक्षा आज सम्भव नहीं। गद्गद कण्ठसे गोपने कहा—'मैं लातल। कल सिखा दूँगा।' अत्र भला, श्रीकृष्णचन्द्रके उल्लासका कहना ही क्या था। आनन्दविह्वल-स हुए वे बोल उठे—'ताऊ! बापाकी सींह है, कल अवश्य सिखला देना भला। मेरे आनतक कम-से-कम एक गाय बिना दुहे अग्रय रखना।' गोपने नीलसुन्दरके इस प्रेमिमा आदेशका काई उत्तर न दिया। उसकी वाणी अश्रुके आवेशम रुद्ध थी। स्थिर पलकोंसे वह देख रहा था अपने प्राणधन नन्दनन्दनकी ओर ही। श्रीकृष्णचन्द्र पुन बोले—'ताऊ! अब तो मैं सयाना हो गया। अपनी गायें अपने-आप दुह लूँगा।' गोप प्रस्तरमूर्तिकी भाँति निश्चल रहकर सुनता जा रहा था और श्रीकृष्णचन्द्र तनिक-सा रुककर फिर कहने लगे—'अच्छा, ताऊ! आज सध्याको सिखा दो तो कैसा रहे?' तब तो वृद्ध गोपके प्राण बरबस मचल-से उठे नीलसुन्दरके इस प्रस्तावका उत्तर दे देनेके लिये। किंतु ओह! उमड़े हुए खेहाश्रुको भेदकर वाणी कण्ठसे बाहर जा जो नहीं पाती थी। विचित्र-सी दशा हो गयी उसकी। इतनेमें व्रजराजनन्दन घटपट स्वय ही अपना समाधान कर लिया वे बोल उठे—'नहीं ताऊ! सायकाल तो मैया आने नहीं देगी, कल ही सिखा देना। कल तुम गोशाला गाय दुहने जब आओ, तब मुझे पुकार लेना।'—यह कहकर वे कुछ सोचने-से लग गये तथा फिर बोले—'नहीं, पुकारनेकी आवश्यकता नहीं मैं अपने-आप ही आ जाऊँगा, पर तुम भूलना मत ताऊ।'—इस चार अपनी सारी शक्ति बटोरकर गोपने उन्हे पुचकारमात्र दिया। पुचकारके द्वारा ही उसने सिखा देनेकी स्वीकृति दे दी और श्रीकृष्णचन्द्र

नेत्रसरोजोम भरी थी—दोहनी लेकर गोष्ठम पहुँच जानकी त्वरा। जननीने अञ्जलसे मुख पाछा, हृदयसे लगाया फिर छोटी सुवर्णकी दोहनी हाथम दे दी और स्वयं साथ चल पड़ी। उनके पीछे यूथ-को-यूथ ब्रजपुरसुन्दरियाँ एकत्र हो गयीं—नीलसुन्दरकी गोदोहनलीला देखनेके लिये। जो रो, अपने इष्टदेव नारायणका स्मरण करके ब्रजेश्वर पुत्रका सिर सूँघा और फिर गोदोहनकी शिक्षा—शिक्षाका अभिनय सम्पन्न हुआ। गोपेन्द्रतनय गौ दुहने बैठे—

हरि बिसमासन बैठि कै मुदु कर धन लीनी।

धार अटपटी देखि कै धनपति हँसि दीनी॥

गृह गृह ते आयीं देखन सय धनकी नारी।

सकुचत सय मन हरि लियी हँसि घोषिहारी॥

उस दिन ब्रजेशके आदेशसे नन्दप्रासाद सजाया गया था। मङ्गलगान, मङ्गलवाद्यसे सम्पूर्ण ब्रजपुर निनादित होने लगा था। मण्डीपासे उद्भापित हुई ब्रजपुरकी वह रजनी दिन-सी धन गयी थी।

इस प्रकार चार-पाँच दिनाके लिये चाल्यलीलाविहारी श्रीकृष्णचन्द्रकी क्रीडामन्दाकिनीका यह नवीन स्रोत प्रसरित होता रहा। पर सहसा मानो उनके अद्भुत शोशवकी चञ्चल लहरियाने, नवनीत-हरणलीलाके प्रबल प्रवाहने इसे आत्मसात् कर लिया और वे इस गोदोहनके खेलकी कुछ समयके लिये भूल-से गये, इस ओर उनका आकर्षण नहीं रहा। अचिन्त्य लीलामहाशक्तिने उद्देश्यविशेषसे—आगे पौगण्ड आ जानेपर उनकी गोचारण-लीलाकी भूमिका प्रस्तुत करनेके लिये—इसपर एक क्षणिक आवरण डाल दिया।

अस्तु, यह हुआ बृहद्वनम विराजित रहते हुए ब्रजराजकुमारकी उल्लासमयी गोदोहनक्रीडाका एक सक्षिप्त चित्र और अब इस समय तो वे वृन्दावनविहारी हैं। उनकी आयुका प्रवाह भी आगेकी ओर बढ़कर कौमारकी सीमाको पार कर चुका है, वे पौगण्डवयस्में अवस्थित हैं। तत्पुरुष ही मेधा एव बलका विकास हो चुका है। वक्ष स्थल पहलेकी अपेक्षा विस्तोर्ण हो चुका है। नेत्रसरोजोम एव महामरकतश्याम शरीरके समस्त अवयवोम योगण्डोचित चिह्न स्पष्ट परिलक्षित होने लगे हैं। स्वभावका सूक्ष्म परिवर्तन भी स्वयं ब्रजमहाराज्ञी यशोदामैयासे छिपा न रह सका। उस दिनकी बात है,

श्रीभिनन्दपत्नी आकर मैयासे दोलीं—

कृष्णमातरघ सद्य प्रातरेय कुत्र या भयजात प्रयात।

(श्रीगोपनचम्पू)

'कृष्णजननि। आज अत्यन्त प्रात काल ही आपके लाल कहाँ चले गये?'

इसका उत्तर मैयान हँस-हँसकर कह दिया—

हन्त! तदेतद् यतमानसमयपर्यन्त तस्योद्वर्तन-

स्नानपरिधानमयापि कर्मणि मया निर्मायन्ते स्म। सम्प्रति मदपि लज्जामासजन्तु स्वकसयय सेवकप्रिय पृथगेव कृततत्तत्क्रिय स मा समया समायाति। आगत्य च प्रत्यह मा पितर यथायथमितर च गुरुजन पुरुगौरव नमस्कारेण पुरस्करोति। किंच तदवधि यदा सध्याया मया ध्यायमानागमन सहवत् समागच्छति तदा तदुपरि वारि वारत्रय भ्रामयित्वा पित्रन्ती जीयन्ती भवामि स्म। सम्प्रति तु सशपथमेधमानयव्रतता तत्प्रतिपेधता तेन मम हस्ती विहस्ती क्रियेते। एवमेव रौहिणेयक्षेति।

(श्रीगोपलचम्पू)

'अजी। क्या कहूँ, अवतक तो उसके उदटन, स्नान, वस्त्रपरिधान आदि कार्योंको मैं स्वयं अपने हाथ किया करती थी, पर इधर वह मुझेसे भी लजाने लगा है और इस कारण अपनी आयुके सेवकासे बहुत ही हिल-मिल गया है तथा अलग ही इन नित्यकर्मोंका समाधान कर लेनेके अनन्तर निश्चित समयपर मरे पास आता है। आकर प्रतिदिन ही मुझे, अपने बायाकी तथा यथायोग्य अन्य गुरुजनोंकी अतिशय गम्भीरतापूर्वक प्रणाम करके सम्मानित करता है। इतना ही नहीं, और सुनो पहले तो यह बात थी—सध्या होने लगती, मैं उसके वनसे लौटनेकी प्रतीक्षामें रहती और जब गोवत्साके साथ वह आ जाता तब उसपर तीन बार जल ओँछकर पी लेती तथा मुझमें नवजीवनका संचार हो जाता। किंतु अब तो वह मुझे शपथ दे डालता है, उत्तरोत्तर अनेक उपाय रचकर ऐसा करनेसे रोक देता है, उसके द्वारा मेरे दोना हाथ इस क्रियाके लिये अक्षम कर दिये जाते हैं और मैं वह सजीवन जल पी नहीं पाती। तथा ठीक यही दृशा रोहिणीनन्दन बलरामकी भी हो गयी है।'

जननीका यह उत्तर सुनकर अभिनन्दपत्नी तथा वहाँ उपस्थित अन्य पुरवनिताएँ हँसने लगीं। इधर ब्रजेशकी दृष्टि

भी श्रीकृष्णचन्द्रम आयी हुई इन अस्फुट सकोचवृत्तियाँ को भाँप लेती हैं। एक दिन राजसभा में मन्द-मन्द हँसते हुए वे भी सन्नन्द एव नन्दनसे बोल—

भो! आयुष्मन्तावद्यजात इव युष्मद्भातृजात स यथा सम्प्रति युवा प्रति वर्तते न तथा मामिति लक्ष्यत। यत किचित्सकुचितविलोचनेन मामवलाकयन्नालोच्यत। युवाभ्या सह तु मधुरवार्त्ता वर्त्तयन्नेव दृश्यत। (श्रीगोपालचम्पू)

‘मेरे आयुष्मान् लघु भ्राताआ। तुम्हारे वडे भाईका यह पुत्र (श्रीकृष्णचन्द्र)—सच पूछो तो—ऐसा ही लगता है कि मानो आज ही उत्पन्न हुआ हो। पर देखो सही, आजकल तुम दोनोंके प्रति जैसी उसकी निर्बाध चेष्टाएँ होती हैं, वैसी अब मेरे प्रति नहीं—ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब वह मेरे समक्ष आता है, तब उसके नेत्रोंमें कुछ सकोच भरा होता है, किंचित् सकुचित नेत्रोंसे ही वह मेरी ओर देखता है। पर तुम दोनोंके साथ तो वह अभी भी उसी प्रकार मधुर वार्त्ता—मोठी बात करता रहता है— मैं ऐसा ही देखता हूँ।’

ब्रजेन्द्रकी यह उक्ति गापसदस्याको हर्षोत्फुल्ल बना देती है। नीलसुन्दरके दाना पितृव्य (चाचा) तो उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगते हैं। सब सुन लेनेके अनन्तर ब्रजराजन पुनः प्रेममसृण स्वरमें कहना आरम्भ किया—‘भैया सन्नन्द एव नन्दन। अहो! परसाकी ही तो बात है। तुम दोनों जा रहे थे एव तुम्हारे पीछे थे राम-श्याम। जब मेरे उन दाना पुत्रोंने यह दख लिया कि अय एकान्त है तब तुमस प्रार्थना—सी करने लगे। अहा! उनकी सुन्दर आँखोंमें दीनता भरी थी और वे दोनों बार-बार—प्रातः से आरम्भ कर न जाने कितनी बार—तुमसे कुछ निवेदन—सा कर रहे थे। मैं बहुत दूरसे चारा ओर घूम-घूमकर उन दोनोंको देख रहा था। वह क्या बात थी हो। बताओ ता सही—

भवन्तावेकान्तमनुभवन्तावनुगम्य तौ रम्यकानराक्षि-
प्रान्तावसकृत् प्रातरारभ्य प्रार्थितवन्तावित ह्य पूर्वेऽहनि
समन्ताद्भारवावितदूराददृशताम्, तत्किमुच्यताम्?’

(श्रीगोपालचम्पू)

तथा लघुभ्राता श्रीनन्दनगोपने भी ब्रजराजकी इस

जिज्ञासाका समाधान इस प्रकार किया—

तदानीमेवेति कि वक्तव्यम्। किंतु चिरादेव
तथास्तदभिष्ठितमुपचितमस्ति। सकुचितभावाभ्यामावाभ्या
तु भवत्सु न श्रावितम्।

‘यह केवल उस समयकी ही बात थोड़े है, यह तो उन दोनोंकी चिरकालीन लालसा है, जो निरन्तर बढ़कर दृढ़-दृढतर हो चुकी है। हम दोनोंको ही सकोच घेर लेता है और इसीलिए आपको अबतक सूचित न कर सके।’

फिर तो महाराज नन्दने स्पष्टतया जान लेना चाहा तथा उपयुक्त अवसर देखकर श्रीसन्नन्दने भी मन्द-मन्द मुसकाकर बात खोल दी—

स्वयमेव गवा सेवनमिति यत्।

‘और तो क्या, वे दोनों समस्त गायोंकी सेवा स्वयं ही करना चाहते हैं।’

परम गम्भीर उपनन्दजीके पूछनेपर सन्नन्दने इतना और कह दिया कि राम-श्याम कहते हैं—

आवयो प्रथमवयोऽतीतयोस्तातचरणाना स्वयं
गोचारणमनाचारतामाचरतीति।

‘अब जब हम दोनोंकी प्रथम आयु—कौमारका अवसान हो चुका है, तब स्वयं पितृचरणोंके द्वारा गोचारणका कार्य सम्पादित होते रहना अनुचित है।’

अपने पुत्रोंकी यह भावना सुनकर ब्रजेशका मुख विस्मयसे पूर्ण हो उठता है। वे कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते, मोन हो जाते हैं, किंतु उपस्थित गोपसमाज उल्लासमें भरकर कहने लग जाता है—

यद्यप्यद्यजाताविव सुजातायम् तथापि क्रम विना
बुद्धिनिष्क्रमस्य बलसवलनस्य च सद्भावाद्भावाक
विस्मापकावेव भवत। इतस्तु न विस्मापकी भवतस्तप प्रभाव
एव खल्वेव भावमावहतीति। न खलु तत्तत्खलाना यत्परिमलन
जात तत्र सहायताना सहायता काचिदपि परिचिता।
तस्मान्मङ्गलमेव संगत भविष्यतीति।

‘ब्रजराज। यद्यपि ये दोनों सुकुमार बालक सचमुच लगते तो ऐसे हैं कि माना आज ही इनका जन्म हुआ है, फिर भी इनमें—क्रमशः नहीं, बिना किसी क्रमके ही—कुछ ऐसी विलक्षण बुद्धि उत्पन्न हो गयी है, इतने यलका

सचार हो गया है कि ये दोना हम सभीको आश्चर्यम भर द रहे हैं। एक दृष्टिसे तो यह बात है। उधर पुन विचारनेपर इनका लकर कोई आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि निश्चितरूपसे यह तो आपके तपका ही प्रभाव है, जो ऐसा सम्भव हो गया है। देखिये न उन-उन दुष्ट राक्षसोंका जो सहारा हुआ है उसमें इन अगणित साधियोंकी काई भी सहायता ली गयी है, यह बात भी नहीं है। इसलिये आगे भी भङ्गलके ही दर्शन होंगे।'

यह कहकर गोपमण्डलन नीलसुन्दरक प्रस्तावका प्रकारान्तरसे अनुमोदन कर दिया। अवश्य ही गोपराज ता मान ही रहे। इसके दो-तीन दिन पश्चात् महाराजन एकान्तम ब्रजराजीस भी इस प्रस्तावपर मन्त्रणा की, पर ब्रजदम्पतिका वात्सल्य-रस-यन्त्रित हृदय इसे सहजमे ही स्वीकार कर ल, यह कहाँ सम्भव है। दोनों मिलकर यही स्थिर किया कि अवसरविशेषकी प्रतीक्षा की जाय—

निजगृहिण्यापि सह रहसि श्रीब्रजराजस्य स एष प्रस्तावविशेष आसीत्। यत्र च तौ पुत्रप्रेमयन्त्रिततया तदेतन्मन्त्रितवन्तौ। पश्याम समयविशयमिति।

किंतु श्रीकृष्णचन्द्रकी अचिन्त्य लीलामहाशक्तिको अब इसमे अधिक विलम्ब अपेक्षित नहीं है। अतएव उन्होंने तो उपक्रम कर ही दिया—सर्वथा स्वाभाविक ढंगसे ही। जिस असंख्य गोवत्सराशिका सचारण आरम्भ हुआ था नन्दलाल वत्सपाल बनकर गोपशिशुआके साथ वनम जिसे ले जाया करते थे, वह वत्सश्रेणी अबतक अधिकांशम नवप्रसूता गाएँ जो बन चुकी हैं। उनकी सवा-शुश्रूषा, दोहन आदि कार्य तो राम-श्यामक द्वारा ही सम्पन्न होत हैं। भला, जिसने अपने शेषवम नीलसुन्दरके करपल्लवासे चयन किये हुए हरित सुकोमल वृणराजिका ग्रास पाया है, जिसक अङ्ग सदा सम्मार्जित होते आये हैं नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके हस्तकमलासे ही, जिसका अबतक सतत सपटन हुआ है ब्रजशतनयके रसमय सरक्षणम ही मूकवाणी व्यक्त न कर सक, इससे क्या—पर जिसक अन्तस्तलम ब्रजराजकुमारके द्वारा पाये हुए प्यारकी असंख्य स्मृतियाँ सुरक्षित हैं—वह वत्सराशि आज अपने प्रथम यावनके उन्मथम स्वयं भी वत्स प्रसव करनेपर श्रीकृष्णचन्द्रक अतिरिक्त किमी अन्य

गापकी सेवा स्वीकार कर ले, यह भी कभी सम्भव है? उन-उन नवप्रसूता गायाने किसी गोपसवकका अपने शरीरका स्पशतक करन नहीं दिया है। अपन पार्श्वम किसी भी गापको देखते ही वे विसृक्त जातीं तथा जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र आय कि 'हम्बारव' से गाष्टका निनादित करने लगता, उनक धनस दूध चरसन लगता, दाहना नाच रख भर दनकी यात थी क्षणाम वह कण्ठतक पूरित हा जाता आर फिर एक सुन्दर धवल प्रवाह नीचेकी ओर बह चलता। सुरभि-धनम इतना दुग्ध कहाँस सचित हा जाता—इसे कौन बताये और वह अभी-अभी ब्रजपुरम भूमिष्ठ हुआ वत्स भी ता भूल जाता अपनी जननीका। यह ता सरल भोली चितवनस कवल नीलसुन्दरकी आर दखता रहता। अपन करपल्लवम वत्सका मुख लकर नन्दलाल उसे धनस सटा दते फिर भी वह दृष्टि फेर लता, नन्दलाडिलके श्यामल अङ्गाम ही उसकी आँख उलझी रहतीं। यदि अघटन-घटनापटीयसी यागमायाके अञ्जलकी छाया यथासमय उनकी स्मृतिको आवृत न कर लेती ता कोई वत्सतर अपनी जननाका स्तनरस पान कर सके यह नवीन धनुसमूह श्रीकृष्णचन्द्रका सङ्ग त्याग सके—यह सर्वथा असम्भव है। जो हा, इस प्रकार इनकी सवा तो एकमात्र राम-श्यामके द्वारा ही होने लगी है। इन्ह वृणदान आदिका भार राहणीनन्दन रामपर है और दोहनकी क्रिया सम्पन्न होती है नीलसुन्दरक द्वारा। कामारका वह गादाहन-खल—लीलासुरधुनीका वह सुन्दर स्रोत इतने कालतक मूलके विभिन्न प्रवाहाम ही विलीन रहकर अब पुन पृथक् हाकर प्रसरित होने लगा है—ब्रजेशका ध्यान आकर्षित करनेके लिये उन्हें सूचित कर देनेके लिये कि 'वजेश्वर! अब विलम्ब मत करो, नीलसुन्दरकी याग्यताका इसस अधिक प्रमाण आर क्या चाहत हो? अपने सरक्षणम अवस्थित इस अपार नवीन गाधनका तनिक-सा भी विद्रुक् विना ही दाहनकर्म समाधान कर लेनकी कलाम निज तनय नालमणिकी निपुणता देख लो। अब क्या नहीं इन्ह अपने राजकुलक अधिकृत समस्त गाधनके ही सरक्षणका भार सौंप देते? लालाविहारा श्रीकृष्णचन्द्रकी अभिलाषा पूर्ण हो जाती।' पर ब्रजराजके श्रीकृष्णरसभावित प्राणाम ता इकृति

है—'पश्याम समयविशेषम्'—अवसरविशेषकी बात देखे। वे गोपोसे सुनते हैं, स्वयं देखते भी हैं, अनुभव करते हैं—'सचमुच मेरे पुत्रकी योग्यता—गोसरक्षणकी कुशलता गोपवशकी परम्परामें अद्वितीय ही है।' फिर भी उनका वात्सल्यपरिभावित हृदय विलम्ब करनेमें ही रस ले रहा है और इसलिये वे इस प्रश्नपर मान ही रह जाते हैं।

आखिर सीमा आ गयी, लीलाशक्तिका निधारित क्रम सामने जो आ गया। अबतक श्रीकृष्णचन्द्र वन जाते थे उन अपने अधिकृत नवीन गाधनको लेकर ही। उनमें कुछ गोवत्स थे, कुछ प्रथम-प्रसवान्मुख गाएँ थीं और अधिकांश थीं नवीन-वत्सवती। गोवत्स इसलिये कि समय-समयपर मुक्तस्तन्य वत्स श्रीकृष्णचन्द्रके सरक्षणमें सम्मिलित होते आये हैं और वत्सवती तो श्रीकृष्णचन्द्रका सरक्षण परित्याग करनेसे रहीं। गापरक्षकाने अथक चेष्टा की कि भले ही गोष्ठमें इनकी सेवा राम-श्याम कर लें, गोदोहन आदि भी वे ही करें, पर इनका सचारणकार्य तो हम सयाके ही द्वारा हो, ये सब भी वयस्क गोधनकी टालीम ही परिगणित हो जायें। किंतु वे सर्वथा असफल रहे। ये गाय किसी भी परिस्थितिमें श्रीकृष्णचन्द्रके बिना वन जानेको प्रस्तुत न हुईं। अतएव सदासे आया हुआ दो विभाग अबतक चलता ही रहा। गापरक्षक अपने अधिकृत ब्रजेशके अपार गोधनका सचारण करत एव श्रीकृष्णचन्द्र उसीके अशभूत अपने अधिकृत गो-गोवत्समिश्रित समूहका। अस्तु, आज सहसा प्रातःकाल एक विशेष घटना घटी। उपक्रम तो कल ही हुआ था, आज सबाने प्रत्यक्ष देख लिया। वनसे लौटते हुए गोचारकवर्गके दाना ही दल कल मिल गये। अन्यथा इससे पूर्व रक्षकाका वर्ग तो श्रीकृष्णचन्द्रसे पूर्व ही प्रस्थान कर जाता एव श्रीकृष्णचन्द्र लौटते थे उस वर्गके गोष्ठमें प्रविष्ट होनेके अनन्तर। विगत सध्याक समय गोपरक्षकाने गायोंकी उस अभूतपूर्व प्रमस्मुटित आर्ति—श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति अद्भुत आकर्षणको देखा अवश्य, पर देखकर भी वे रहस्यभेद न कर सके। किंतु आज प्रातःकाल वह स्पष्ट हो गया—इस अपार समस्त गोधनराशिने वन जाना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। वे वनकी ओर तभी चलीं जब श्रीकृष्णचन्द्र उन्हें आगे खड़े होकर पुकारने लगे। ब्रजेशकी

राजसभाम आज चर्चाका विषय बस एकमात्र यही था। गोपवर्गने विस्मयसे पूर्ण होकर यह सूचना ब्रजेन्द्रको दे दी—
सर्वं गोज्ञात न तु भवज्जातमन्तरा पदमपि पद प्रददाति।
कथंचित्तैनाग्रावस्थितेनाद्य ता प्रस्थापिता सन्ति॥

'ब्रजराज। देख ले, समस्त गायोंकी ही यह दशा हो गयी है कि आपके पुत्रके बिना वे अब एक पद भी वनकी ओर अग्रसर नहीं होतीं। आज जब वह स्वयं उनके आगे जाकर खड़ा हो गया, तब कहीं—उसकी सहायतासे ही वे किसी प्रकार वनमें भेजी जा सकी हैं।'

गोपेश सुनकर आश्चर्यमें भर गये। उन्होंने इस आकस्मिक परिवर्तनका कारण जानना चाहा। फिर तो समस्त सभासद एक स्वरसे पुकार उठे—

भवत्पुत्र कुत्रचिद्यत्र स्नेह व्यञ्जयति तत्र सर्वत्र चैव दृश्यते।

'यह तो जानी हुई बात है, ब्रजेश्वर। जहाँ कहीं जिसके प्रति भी आपका पुत्र प्रेम प्रदर्शित करता है, वहाँ—वहाँ सर्वत्र यही परिणाम सामने आता है।'

उस दिन अनेक युक्तियोंसे गोपमण्डलने ब्रजेशको समझा-बुझाकर नीलसुन्दरपर ही समस्त गोसरक्षणका भार सौंप देनेके लिये उन्हें बाध्य कर दिया। सबकी एक ही राय, एक ही माँग थी—

तस्माद्भवताद्भवतामनुज्ञा।

'अतएव, अब आपकी आज्ञा हो जाय।'

तथा ब्रजराजने भी—वाणीसे तो नहीं—अपनी हर्षभरी दृष्टिसे ही प्रस्तावका समर्थन कर दिया। उपनन्दजी तुरत ही ज्योतिर्विदोका परामर्श ले आये। उन सबोंने भी सनिकट योगका ही आदेश किया—'पण्डितजनोके कर्णपुटोके लिये सुखप्रद, मङ्गलशायपूर्ण बुधवार श्रवण-नक्षत्र-विशिष्ट कार्तिक शुक्लपक्षकी अष्टमी गोपालनके लिये परम सुन्दर मुहूर्त है।'—

तैरपि बुधश्रवणसुखप्रदमङ्गलश्रवणसगतबुधश्रवण-विशिष्टायामबहुलबाहुलाष्टम्या बहुलापालन चरुमेतद्विष्ट-मित्यादिष्टम्।

अस्तु, अशुमाली जब उस दिन प्राचीको रञ्जित करने आये, क्षितिजकी आटसे ब्रजपुरके आकाशको झाँककर

देखने लगे, उस अष्टमीके दिन ब्रजेन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके प्रथमगोचारण-महोत्सवके उपलक्ष्यमे वहाँ क्या-क्या हुआ, इसे कोन बताये। वागुवादिनी स्वयं विवक्षित जो हो रही हैं। सीतादर्शनी रसनाके अन्तरालमे हसवाहिनीके प्राणाकी इतनी-सी झकृति कोई भले ही सुन ले—'अरे! इस महा-महोत्सवका वर्णन करना चाहते हो? नहीं, नहीं कर सकोगे। सुनो, एक नहीं इसके लिये अनेक वक्ता चाहिये। उनमे प्रत्येक वक्ताके ही अयुत—दस सहस्र मुख हो, सभीकी आयु सर्वदा बनी रहे, कभी क्षय न हो, वे निरन्तर गाते ही रह—तब वर्णन करनेका विचार करना भला।'

एकस्यैकस्य चेद वक्तुर्वक्त्राणि स्यु सदायुतम्।

तदा तद् वक्तुमिच्छन्तु यद्यायु सर्वदायुतम्॥

इससे पूर्व नीलसुन्दरकी कोमारवयसम्—शिशिर-वसन्तकी सधिपर—होनेवाले वत्सचारण-महोत्सवकी शोभा भी निराली ही थी, प्रायः उसके कार्यक्रमका ही अनुसरण आज इस गाचारण-प्रसङ्गमे भी हुआ है। अट्टालिका, गृहतोरण गृह-द्वार, अलिन्द, वीथी, चतुष्पथ—इन सबका साज-शृङ्गार एव देवपूजन आदि शास्त्रीय कर्म भी उस पूर्वकी अनुक्रमणीके सौंचेमे ही ढले हैं, पर आजका रागरा, पावावाविहीन आनन्दसिन्धुका यह अभूतपूर्व उद्वेलन—ओह! किसीके श्रीकृष्णचरणनखचन्द्रसे आलोकित दृगोमे भले ही यह क्षणभरके लिये झलमल कर उठे, पर वाणी तो इसे व्यक्त करनेसे रही। केवल दिग्दर्शनमात्र सम्भव है—'देखो श्रीकृष्णचन्द्र 'गोपाल' बननेके याग्य नवीन वेपभूपासे सुसज्जित हैं, उनका रक्षा-विधान सम्पन्न हुआ है, ब्राह्मण एव गुरुजनाके आशीर्वादसे उनके श्रीअङ्ग सिक्त हो चुके हैं, पुण्याहवाचन कर्म भी साङ्गोपाङ्ग समापित हो चुका है। ब्रजरात्री श्रीरोहिणी एव असंख्य ब्रजरात्र्याओंके द्वारा इनका वनगमनोचित नीराजनका मङ्गलकृत्य भी पूरा हो गया। अरे! सुन लो—असंख्य पुरसुन्दरियाके कण्ठसे निर्गत मङ्गलगानकी सुमधुर ध्वनि, दुन्दुभि ढक्का पटह मृदङ्ग, भुरज आनक वशी सनहनी, कास्य आदि वाद्यसमूहका दिग्दिगन्तव्यापी नाद आनन्दमत्त गोपोंके गोपवालाआके नर्तनकी झकार—'नन्दकुलचन्द्रकी जय! रोहिणीनन्दन बलरामकी जय! राम! राम! श्याम! श्याम! चिर जीव! चिर जीव!'

आदिका तुमुल घोष। और अब देखो, अहा! वे चल अपने अग्रज बलरामसे सवलित श्रीमान् गोपमहेन्द्रतनय श्रीकृष्णचन्द्र गायके पीछे-पीछे। आह! केली अनिवर्चनीय शाभा है।

गोपालाचितनव्यवेषवलनै रक्षाविधानैर्द्विजा-

द्याशीर्षि सुदिनादलभ्यरचनैर्ब्रम्हाहनीराजनै ।

सगानान्वितवाद्यनृत्यनिकरै शश्वजयाद्यावै

श्रीमान् गोपमहेन्द्रसूतुरगमद्रामण धेनूरु॥

'ओह! बलिहारी है श्रीकृष्णचन्द्रके इस अग्रतिम सौन्दर्यकी।'

सखा साथ, चल धैया साथ। राजत रुचिर मगली माध।।

वीच अछल सु कवन छवि गयीं। मोती जम चद मधि मना॥

'अरे! धेनुसमूहका शृङ्गार चमक-दमक देखा—

गाइन की छवि नहीं कहि पार। रूप अनूप सब के हिय हर॥

कचन भूषन सब के गैर। घनन घनन घटागन कर॥

उज्जल बरन सु को है हस। कामधेनु सब जिन की अस॥

दापन सपन तति दुति देत। जिन मधि हरि झाँई झुकि लेत॥

'ओह! केवल दो अक्षिकोणोमे अत्यन्त लघु युग्म कर्णरन्ध्रोमे एक साथ दिग्दर्शनमात्र विवरणका भी सम्पूर्णतया कैसे धारण कर सकोगे? इसलिये ऊपर दृष्टि डालो अन्तरिक्षचारी अमरवृन्दक नेत्र-गोलकाम 'पमाकर दखा वे इस समय क्या देख रहे हैं। अहा, उनके दृग्दृङ्गलमे अभी भी वह चित्र वर्तमान है—श्रीकृष्णचन्द्र 'उस अपार गोधनके समीप गये हैं। उन्होंने पाद्य आदि अर्पण करके प्रत्येककी ही अर्चना की है। तृण यवस एव मादक आदिक मधुर ग्राससे सबको परितुष्ट किया है। उनका स्तवन किया है, अपने कुञ्जित कुन्तलराशिमण्डित मस्तकसे उनके खुराका स्पर्श करके अभिवन्दना की है। उनका मानवर्द्धन किया है। अनन्तर ब्राह्मणो एव पुरोहितकुलको अपरिमित दान-दक्षिणा समर्पण करके उन्हें अक्षय आनन्दम निमग्न कर दिया है। पितृचरण एव गुरुजनवर्गको अपन मञ्जु-अञ्जलिपुटोंके सकेतसे उन्होंने पुराभागमे विराजित किया है और स्वयं उनकी ओर मुखारविन्द किय अपने अग्रज बलरामके सहित अवस्थित हो रहे हैं। ब्रजराजने एक मणिमय लकुटी उनके हस्तकमलमे दे दी है—

'धेनु सनिधाय ताञ्च पाद्यादिभिरर्चिता विधाय

मधुरग्रासीस्तासा समग्राणा तृतिमाधाय तासु नतिप्रभृतिभि-
मानमुपधाय पुनश्च प्रदानदक्षिणाभि पुगेहितादीश्रीणानन्दान्
सधाय श्रीमत्पितृचरणदीन् मञ्जुलाङ्गलिवलितमग्रतो निधाय
स्थितवति साग्रज तस्मिन्वरज श्रीमास्तत्पिता व्रजराज-
स्तावन्गणमयलकुटीं तत्कर घटयामास।'

'अहो! जननी यशादाका प्रमावेश तो देखा। वे पुकार
रही हैं—बलराम। बटा। तू नीलमणिक अगो हो जा। ओ
सुबल। तू मेरे लालके पीछे हो जा। ओ ओ श्रीदाम। ओ
सुदाम। पुत्रो। तुम दोनों इसके दानो पार्श्वमें अवस्थित हो
जाओ। ओ शिशुओ। सुनत हो देखो, तुम अपने इस
आत्मीय सुहृद् नीलसुन्दरका सय ओरसे आवृत करके
चलो। इस भाँति स्नेहबिह्वल मैया प्रत्येक शिशुका हाथ
पकड़कर आदेश दे रही हैं, साथ ही प्रत्येकको यथायोग्य
श्रीकृष्ण-सैवासम्बन्धी ठन-ठन कार्योंका निर्देश कम्के
सौभाग्य दान कर रही हैं और यह सब करते समय भी
उनकी आँखें निरन्तर झर-झर बरसती रहती हैं।'

राम! प्रागस्य पश्चाद्भव सुधल। युवा श्रीलदामन्। सुदामन्

दो पार्श्वस्थौ भवेत दिशि विदिशि परे सन्तु चाल्मीयबन्धौ ।

इत्थ हस्ते विधृत्य प्रतिशिशुं दिशती तत्र कृपास्य माता

तत्तत्कर्माधिकारश्रियमपि ददती नन्ननीररसिका ॥

बम्, इससे अधिक वाणीकी सामर्थ्य नहीं जो और
कह सके।

इस प्रकार पौगण्डवयस्क बलराम एव नीलसुन्दर
वृद्ध गोपीका अनुमोदन पाकर आज वत्सपालसे गोपाल बन
गये हैं और अब वे असख्य सखाओके साथ गोचारण करते
हुए जा रहे हैं वृन्दाकाननकी ओर। काननके उस भूभाग—
वनस्थलीके प्रत्येक अशपर ही अबसे—किसी अन्य
पशुपालका नहीं—एकच्छत्र इन अनोखे गोपालका ही
साम्राज्य है। और इसीलिये आज वनभूमि उनके ध्वज,
वज्र, अङ्गुश आदि चिह्न-समन्वित पदाङ्गोंस पूर्वकी अपेक्षा
भी अत्यधिक समलङ्कृत हो रही है—

ततश्च पौगण्डवय त्रितीं व्रजे

बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ ।

गाशारयन्तौ सखिभि सम पदै-

वृन्दावन पुण्यपतीव चक्रतु ॥

(श्रीमद्भा० १०।१५।१)

जब पौगण्ड अवस्था आई। पशु पालन समत दोट भाई॥

निज गोधन लै भात समेत। सखन सग नृप कृपा-निकेत॥

वन-वन धेनु चराइ प्रबोने। वृन्दावन भू पावन कीने॥

निज पद अकित करि जदुनदा। महापुन्यतम छिति सुखकदा॥

भगवत्प्रेमकी निवासभूता—वशी

(श्रीसीतारामजी शर्मा)

भगवान् जब धरापर अवतीर्ण होते हैं, तब उनके
दिव्य विग्रहमें जितनी भी वस्तुएँ हाती हैं सभी दिव्य एव
भगवत्-स्वरूप हाती हैं। इसी कारण प्रभुकी वाणीमें इतनी
सरसता होती है कि ठमको सुनते मन नहीं अघाता।
श्रीकृष्णके साथ नाद या शब्द अथवा ध्वनिका भी पूर्ण
अवतरण हुआ था। श्यामकी वशीका मधुर निनाद ही
नादावतार था। इसीसे उस वशी-ध्वनिने प्रेममय व्रजधामम
जड़को चेतन और चेतनको जड़ बना डाला।

महात्मा सूरदासजी बताते हैं कि जब श्यामसुन्दरने
वशी बजायी तब स्थिर पदार्थ द्रवित होने लगे और चेतन

स्थिर हो गये। पवनकी गति बद हो गयी, यमुनाजलने
प्रवाहित हाना बद कर दिया, पक्षी मोहित हो गये, हिरणोके
समूह दौड़ना छोड़ वशी-ध्वनिका श्रवण करने लगे। गाये
मुग्ध हो दौँतोमे तृण पकड़े रह गयीं—

जब हरि मुरली अधर धात।

धिर चर, चर धिर पवन थकित रहै, जमुना जल न बहत॥

खग मोहैं, मृग जूथ भुलाहैं, निरखि मदन छवि छरत॥

पशु माहैं, सुरभी विधकित तन दतनि टेकि रहत॥

(श्रीकृष्ण-माधुरी १५५)

श्रीकृष्णने जब वृन्दावनम वशीकी तान छड़ी तब

उसकी मधुर ध्वनि सुनकर सिद्धाकी समाधि भग हो गयी। देवताआके विमान स्तब्ध रह गये। देवागनाएँ चित्रलिखित-सी हो गयीं। सभी उस ध्वनिको सुन आनन्दस उमग उठे। वशीकी तानसे निकले सगीत-स्वरको सुनकर सभीकी गति उलट गयी। पत्थरासे झरने फूट पड़े, गन्धर्व माहित हो गये, पक्षी ओर पशुआने फल तथा तृण-भक्षणकी याद विसरा दी। बछडाने मा (गायो)-का दूध पीना बंद कर दिया। वृक्ष एव लताएँ चंचल हो उठी, उनम नव पल्लव फूट पड़े। वायु थिर हो गयी। विशाल नेत्रवाले श्यामसुन्दरने वशी बजाकर सभीका मन मोहित कर लिया। मन मोहनवाले मनमोहनने मोहक रूप धरकर कामदेवके अभिमानको गलित कर दिया। व मन्मथमन्मथ कहलाने लगे।

श्रीकृष्णके ओठोंका स्पर्श करके वशी अमृत-रसकी वर्षा करती हुई मधुर ध्वनिसे बज रही थी, उस समय मोहनका मुकुट झुक गया। भीह छविपूर्ण ढगस मटक रही थीं, गदन झुकाये वशीपर ध्यान एकाग्र कर उसे बजाते हुए वे करोडा कामदेवाकी शोभाका भी लजा रहे थे—

स्याम कर मुरली अतिहिं बिराजति।

परसति अधर सुधारस धरसति, मधुर-मधुर सुर धाजति॥
लटकत मुकुट भीह छवि मटकति नैन सैन अति राजति।
ग्रीव नवाइ अटकि बसी पै कोटि मदन छवि लाजति॥

(श्रीकृष्ण-माधुर १४९)

व्रजकी बनिताएँ गिरधारीका देख रहा हैं उनके एक-एक अङ्गपर वे मुग्ध हैं आर वशीधरम उनका चित उलझ गया। वे चित्रलिखित-सी खड़ी श्यामसुन्दरपर माहित हो लाज एव कुलकी मर्यादा भी छोड़ चुकी हैं—
व्रज ललना देखत गिरधर कौ।

इक इक अग अग पै रीझीं, उझीं मुरलीधर कौ॥
मना चित्र की सी लिखि कारीं, सुधि नाहीं मन घर कौ।
लोक लाज कुल कानि भुलानी, लुपधीं स्यामसुंदर कौ॥

(श्रीकृष्ण माधुरी १५१)

वशा-ध्वनि सुनकर शङ्करजीका ध्यान टूट गया। ब्रह्माजा वेद-पाठ करना भूल गये। सरस्वताजा सुध भूल उनका गुणगान करनाम असमर्थ हो गयीं। इन्द्रकी

सभा स्तब्ध रह गयी। रम्भाका गर्व नष्ट हो गया, वह नृत्य करना भूल गयी। मोहनकी मुरलीने तीना लोकोंको मोह लिया है—

बाँसुरी बजाई आछे रग सा मुरारी।
सुनि क धुनि छूटि गई सकर की तारी॥
बेद पढन भूलि गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी।
रसना गुन कहि न सके एसि सुधि बिसारी॥
इंद्र सभा चकित भई लगी जय कराती।
रभा कौ मान मिट्यौ, भूली नृतकारी॥

(श्रीकृष्ण-माधुरी १५३)

वशीकी ध्वनिने वैकुण्ठम पहुँच लक्ष्मीनारायणके हृदयमें भी रुचि उत्पन्न कर दी। नारायण बोले—लक्ष्मीजी। यह अद्भुत शब्द सुनो और वृन्दावनकी ओर निहारो। उन्हाने धन्य-धन्य कहकर व्रजवासियोंके जीवनको सरहा। उन्हाने कहा—
'वृन्दावन धाम धन्य है, व्रजभूमि धन्य है—कदाचित् वहाँकी धूलि उडकर हम भी लग जाती तो हम भी धन्य हो जाते'—
मुरली धुनि बैकुण्ठ गई।

नारायण कमला सुनि दपति अति रुचि हृदें भई॥
सुना प्रिया। यह बानी अद्भुत वृन्दावन हति देखौ।
धन्य धन्य श्रीपति मुख कहि कहि जीवन व्रज कौ लेखौ॥
राम विलास करत नैद नदन सो हम तैं अति दुरि।
धनि वन धाम धन्य व्रज धानी उड़ि लागी जी धुरि॥

(श्रीकृष्ण माधुरी १६०)

गोपीभावसे भावित होकर एक गोपीने कहा—
सखी सुन! यद्यपि वशी नन्दलालको अनेक प्रकारसे
नचाती है तो भी वह गोपालको अतिप्रिय है। उन्ह वह
एक पैरपर खड़ा रखती है और बहुत अधिकारपूर्वक उन
सुकुमार-शरीरसे अपनी आज्ञाका पालन कराती है। इससे
उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। इतने चतुर हाते हुए भी
गिरिधारी वशीके वशम होकर उसके आगे गर्दन झुकाकर
खड़े हो जाते हैं। वह उनके अधररूपी पलंगपर लेटकर
उनके पल्लव-सम कोमल हाथासे पैर दबवाती है। टेढ़ी
भींह, नेत्र और फड़कते नासिका-पुटोसे हमपर क्राध भी
कराती है। एक क्षणके लिये भी मोहनको हमपर प्रसन्न
जानकर धडपरसे उनके मस्तकको मोड़ देती है।
सूरदासे इस भावको कितने मार्मिकरूपसे अपने पदमे
गाया है—

मुरली तज गुपालै भावति।

सुनि री सखी, जदपि नैदलाले नाना भाँति नचावति॥

राखति एक पाइ ठाढ़ी करि, अति अधिकार जनावति।

कोमल तन आग्या करवावति, कटि टेढ़ी है आवति॥

अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नार नवावति।

आपुन पौछि अधर सिज्जा पै कर पल्लव पलुटावति॥

भृकुटी कुटिल, नैन, नासा पुट हम पै कोष करावति।

सूर प्रसन्न जानि एकी छिन धर तै सीस झुलावति॥

(श्रीकृष्ण-माधुरी १५९)

किसी सखीने कहा—

मुरली हम कौ सौति भई।

नैकु न होति अधर तै न्यारी, जैसे तुषा डई॥

(श्रीकृष्ण-माधुरी १५७)

सखी! वशी हमारे लिये सौत हो गयी, जैसे प्याससे
पीड़ित हो उसी प्रकार मोहनके ओठासे यह पृथक् ही नहीं
होती। अन्य गोपी उसे बाँसके साथ बाँसकी बनी बाँसुरीकी
तुलना करके उसे वशका नाम डुबानेवाली कहती रही।
जब कोई गोपी उस वशीको पूछती है कि तूने कौन-सा
तप किया जिससे मोहनकी इतनी प्रिय हुई? वह उत्तर
देता है—मैंने बड़े-बड़े तप किये हैं। जीवनभर सिरपर
भगवत्प्रेम-अङ्क ८—

जाड़ा ओर वर्षा सही, ग्रीष्मकी ज्वालासे झुलसी। काटी
गयी, शरीरको सात सुरोमे छिदवाया। हृदयको सूना कर
दिया। कोई गाँठ अंदर नहीं रहने दी। इतना तप करनेपर
ही श्यामने मुझे वरा है, अपनाया है—

तप हम बहुत भाँति कर्तौ।

हेम बरषा सही सिर पे, घाम तन हि जरौ।

काटि बेधी सप्त सुर सी हियो छूछो कर्तौ।

तुमहि बेगि बुलावे को लाल अधरन धर्तौ।

इतने तप मैं किये जबहि लाल गिरधर बर्तौ।

‘सूर’ श्री गोपाल सेवत सकल कारज सत्तौ॥

प्रभुके भक्ताको वशीकी इस साधनाका अनुसरण
करना चाहिये। जबतक लौकिक सुख-दुःखमे समता ओर
सहिष्णुता नहीं आती, जबतक ईश-प्राप्तिके लिये इच्छाओ
ओर वासनाओका त्याग नहीं किया जाता, जबतक हृदयको
सभी प्रकारकी कामनाओंसे रहित बनाकर अपनेको पवित्र
नहीं किया जाता, तबतक उस परम प्रभुके प्रेमकी प्राप्ति
नहीं होती।

श्यामकी मुरलीमे क्या बजता था? उससे ससारको
क्या दिया जाता था? उत्तर यही है कि ह्लादिनी सुधाका
अवर्णनीय आनन्द ही उस ध्वनिद्वारा सबको दिया जाता
रहा। ब्रजके सभी लोगोको जो कामविजयी रहे, विशेषरूपसे
गाप-गोपियोंको भगवान् श्रीकृष्णने तप और वैराग्ययुक्त कर
अपनी ओर आकृष्ट किया। उनसे ससारका मोह छुड़ाकर
उन्ह सहसा अपनी ओर आकर्षित किया। मन और
इन्द्रियोंका दमन कर आत्माके पतन करनेवाले विषयासे
उस समयके सभी जीवाको मुक्त कर उनमे मधुर रसका
आस्वादन करनेके लिये वशीनादद्वारा उनके अंदर चिन्मय
नादका संचार उन्हाने किया।

नाद अनादि है। जवस सृष्टि है तभीसे नाद है। नाद
ही परम ज्योति है और नाद ही स्वयं परमेश्वर हरि है—

‘नादरूप पर ज्योतिर्नादरूपी परा हरि ।’

यह नादब्रह्म ही शब्दब्रह्मका बीज है। वेदाका
प्रादुर्भाव इसी नादद्वारा हुआ बताया गया है। नादका उद्भव
परमेश्वरकी सच्चिदानन्दमयी भगवती-स्वरूपा शक्तिसे हाता

हे। इस नादसे ही बिन्दु उत्पन्न होता है। यह बिन्दु ही प्रणव—ओम् है और इसीको बीज कहते हैं। बिन्दुनादसे व्यक्त और अव्यक्त शब्द प्रकट हुए। व्यक्त शब्द ही श्रुति-सम्पन्न श्रेष्ठ शब्दब्रह्म बना। आदि नादरूप बीजसे पञ्चतत्त्वकी उत्पत्ति बतायी गयी। पञ्चभूताम सबसे प्रथम महाभूत आकाश गुण शब्द बना। योगी लोग इसी नाद-साधनासे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, परम ब्रह्मको पाते हैं। अनाहत नाद योगियाँका परम ध्येय होता है। नादको शास्त्रामे धर्म अर्थ, काम और मोक्षका साधन माना गया है। नादमे सारे ससारकी रचना हुई। शब्द ही परमात्माकी रचनात्मक शक्ति है। शब्द ही परमात्मा है। कबीरने कहा—

कहँ कबीर ते सयद को परिछ ले, सयद ही आप कतार भाई।
ईश्वरकी तरह नाद या शब्द भी प्रत्येक स्थानपर मौजूद है।

सुरत नाम सुनै जय काना। हस पावै पद निरबाना॥
नाद या शब्द परमपिता परमात्माकी सर्वव्यापी शक्तिधारा है। इसका अनुभव अभ्यासी अपने अंदर एक सुरीली धुनके रूपमे करता है। सताने इसे शब्द, नाद धुन, अनाहत नाद, अनहद नाद, वाणी, हुकुम आदि अनेक नामासे पुकारा है। सभी सताने शब्दके अभ्यासको सब करनीका सार कहा है—नाम या शब्द जिसे सन्तोंने अनहद शब्द भी कहा, अपने-आप ध्वनित हो रहा है। इसके उत्पन्न होनेका कोई स्थूल कारण नहीं। ससार, मन और मायाकी सीमाके परे चेतन-मण्डल धुरधामसे यह आ रहा बताया गया है। यह आत्माकी परमात्मासे जोड़नवाला तार है। इसके अभ्याससे मन पवित्र होता है। आत्मा सब आवरणासे

मुक्त होकर शब्द-धुनमे लीन हो जाता है। शब्द उसे अपने मूल स्रोत परमात्मा में ला देता है। नाम या शब्दका सम्बन्ध आत्मासे होता है। आत्माक सुरनेकी शक्तिको सताने सुरत और देखनेको शक्तिको निरत कहा है। मीराने कहा—

मैं गिरधर रंग राती, सैर्य मैं॥

✖ ✖ ✖

मेरा पिया मेरे हीय वसत है ना कहूँ आती जाती॥

✖ ✖ ✖

सुरत निरतको दिखलो जोयो मनसाकी कर ली घाती॥

सत पलटूने भी गाया—

दीपक धारा नाम का महल भया उजियार॥

✖ ✖ ✖

शब्द किया पाकास भानसर ऊपर छाजा॥

✖ ✖ ✖

पलटूँ अधियारी मिटी घाती दीन्ही टार।

भगवान् श्रीकृष्णने इसी शब्दरूपी नादको, वशा-ध्वनिद्वारा अपनेमे प्रीति रखनेवाले वृन्दावनक प्रत्येक आबाल वृद्ध गाप-गोपियोंमें, पशु-पक्षियोंमें, स्थावर-जगममें पत्र-पत्रम, कण-कणम और अणु-अणुमें भर दिया। श्रीकृष्णके साथ नाद या शब्द अथवा ध्वनिका पूर्ण अवतार उनके वेणुरूपम हुआ था। उसी वेणु-निनाद अथवा वेणु विनिर्गत ब्रह्म-नादामृतका पान करके वृन्दावनके सभी जीव चर-अचर साक्षात् रसराजकी रसधारामे स्थावित हो गये। उस वशी-ध्वनिने धरा लोकको ही नहीं अपितु तीना लोकको प्रभावित किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उससे अछूते नहीं रहे। तभी तो कृष्णकी वशी भगवत्प्रेमकी निवासभूता कही गयी।

~~~~~

‘जिनको भगवान्से प्रेम हो गया है और जो अपने उस परम प्रेमीके चिन्तनमे ही सदा चित्तको लगाये रखते हैं, वे सारे त्रैलोक्यका वैभव मिलनेपर भी आधे क्षणके लिये भी चित्तको प्रियतमके चिन्तनसे नहीं हटाते।’

‘जा भगवान्के प्रेमी हैं, उन्हे यदि भगवत्प्रेमके लिये नरक-यन्त्रणा भी भोगनी पड़े तो उसम भी उन्हे भगवदिच्छा जानकर आनन्द ही होता है। उन्हे नरक-स्वर्ग या दुःख-सुखके साथ कोई सरोकार नहीं। वे तो जहाँ, जिस अवस्थामे अपने प्रियतम भगवान्की स्मृति रहती है, उसीमे परम सुखी रहते हैं।’

~~~~~

विरहयोग

विरह एक अति विलक्षण योग है। एक विषकी घूँट है, नीमका चबाना है, कुनैनका फाँकना है। परतु हाय रे! यह विष कितना मधुर है। कितना सरस है। कितना अमरत्व रखता है। जाकर पछो उन गोपियासे, उद्धवने क्या कुछ कम प्रयत्नोद्गारा ज्ञानामृतकी धाराआसे उनके तप्त अन्त करणको शीतल करना चाहता। परतु गोपियोका विरहरूप विषम प्वर तो उसमे उलटा उग्र रूप ही धारण करता चला गया। विरहकी वायु बेकाबू होकर भडक उठी। तीनों दोषाका सनिपात हो गया। गोपियाँ आँख-बाँख बकने लगीं। परिणाम यह हुआ कि वह विरहका सक्रामकरोग उद्धवपर भी सवार हो गया। उद्धवको भी अपनी कुछ सुध-बुध न रही। उनके ज्ञान-मिक्सचरकी शीशीकी डॉट न जाने कब निकल गयी। उन विरह-सर्प-दंशित गोपियोकी मस्तीकी झूमने उद्धव-जैसे ज्ञान-गारुडोको भी मतवाला बना दिया।

विरह एक जादू है, जो सिरपर सवार होकर वालता है। विरह एक नशा है, जो नेत्रोद्गारा दूसरेके हृदयम प्रवेश कर जाता है। विरह परमात्माकी एक दैन है जो किसी विशिष्ट कृपापात्रपर ही उतरती है। वह श्यामसुन्दर जिसपर विशेष प्रसन्न होता है, उसीको अपना विरह-पुरस्कार प्रदान करता है—

जिसपर तुष हो रोझते, क्या देते जदुबीर।

रोना-धोना सिसकना, आहोकी जागीर॥

वास्तवमे विरह एक अलौकिक जागीर है, जो किसी भाग्यवाङ्के भाग्यमे बदा होती है। सच्चा विरही अपने प्रेमपात्रको पाकर उतना सतुष्ट नहीं होता, जितना उसके विरहमे व्याकुल होता हुआ रो-रोकर।

जो मन्ना इतजारीमे देखा। न वह मन्ना बस्ले यारीमे देखा॥

उसे रोनेमे जो आनन्द आता है, वह न शुष्क ध्यानके लगानेमे आता है और न खाली मालाकी मणियाँ निकालनेमे। उसे जितना आनन्द वाष्पपूर्ण कण्ठसे गद्गद होकर चुप रह जानेमे मिलता है, उतना आनन्द किसी भी सुरीले कण्ठमे स्तोत्रके गानेमे नहीं मिलता। उसे जितना आनन्द परोक्षस्थ अपने प्रियतमकी खरी-खोटी सुनानेमे मिलता है, उतना

उसको अपनी हितकाम्य प्रार्थना करनेमें नहीं।

जिन्हे है इश्क सादिक्र वे कहाँ फरियाद करते है।

लबोपर मुहर खामोशी दिलोमे याद करते हैं॥

मुद्बबतके जो क़ैदी हैं न छूटेगे वे जीते जी।

तड़पते है, सिसकते है, उसीको याद करते है॥

विरह एक जजीर है, जो अपने प्रियतमके कण्ठमे पडकर अपने हृदयकी खूँटीसे बँधी रहती है। यह जजीर ज्यो-ज्यो खिचती है, त्यो-त्यो ही उस अलौकिक वेदनाकी हूले उठा करती हैं। जब किसी पुण्यवान् व्यक्तिके महान् जप-तप और यम-नियमादि साधन फलीभूत होते हैं, तब भगवान् उनके फलस्वरूप साधकके हृदयमे अपने विरहकी आग भडका देते हैं और आप दूर खडे तमाशा देखा करते हैं। वह तो 'हाय, जला रे जला' पुकारता है और आप खडे-खडे हँसते हैं। उस विरहकी उग्र आगमे पाप-ताप तो कहाँ बचने थे, स्वयं जप-तप भी ईंधन बनकर जलने लगते हैं।

मीरा गिरधरलालका नाम लेनेके लिये गि 'र' ही कह पाती हैं कि पहले ही आँसू गिर पडते हैं। मुँहके आगे डॉट आ जाती है, मानो स्वयं गिरधरने मुँह बंद कर दिया हो। यह सब विरहदेवकी करतूत है। जब विरहका पाप रोम-रोममे पसर जाता है तो आँखे अपलक हो जाती हैं और जिह्वा काष्ठजिह्वा। जब यह कच्चा पारा हृदयकी नस-नसमे भर जाता है तो मनमृग भी चौकडी भरना भूल जाता है। यदि कहीं अधिक परिमाणमे चढ गया तब तो मीराकी भाँति प्राणोका स्पन्दन ही बंद हो जाता है। तडप-तडपकर प्राण देना ही तो विरहीका ध्येय होता है। उसे इस तडपमे ही मजा मिलता है। वह मौजी इस मजेकी आगमे जलकर खाक हो जानेमे ही सब कुछ भर पाता है।

विरही तो विरहानलम इतना जल जाता है कि उसे मौत भी नहीं डूँड पाती—

विरह अगिन तन मै तपै, अग सदै अकुलाय।

घट सूना जिव पीव मई, मौत डूँड फिरि जाय॥

(कबीर)

विरह किसी पोथीके पढनेसे नहीं प्राप्त हो सकता। विरहयोगका दाता कोई गुरु भी नहीं है। विरह कोई विश्वविद्यालयाम सीखने-सिखानेका विषय भी नहीं है। विरह तो अपना शिक्षक, अपना गुरु और अपना शास्त्र आप ही है। विरहका अर्थ है—अपने प्रियतमके प्रेमपर मर मिटनेकी लगन।

उरमे दाह, प्रवाह दुग, रह-रह निकल आह।

मर मिटनेकी चाह हो, यही विरहकी राह॥

विरहयाग सुगम-से-सुगम और कठिन-से-कठिन है। सुगम तो या है कि इसम न तो किसी उपकरणविशेषकी आवश्यकता है और न कोई विधि-विधान ही है। एक लगन ही इसका प्रबल साधन है। कठिन या है कि यह भगवत्कृपा बिना किसी साधनविशेषसे कदापि प्राप्त होनेयोग्य नहीं। जिस प्रकार मरनेकी क्रिया नकली नहीं हो सकती, उसी प्रकार विरह-दशा भी नकली नहीं हो सकती।

बड़े-बड़ ऋषि-मुनि उग्र तपस्याएँ कर-कर धूलिमे मिल-से गये। परतु उन भोली-भाली गोपकन्याआके चरणोंकी धूलिकी भी समता वे नहीं कर सके। ऋषियोंने अनेक नूतन योगाका आविष्कार किया परतु गोपियाकी विरहदशाको देखकर वे लज्जित हो गये। वास्तवमे विरहयोगक सामन कोई योग ठहर नहीं सकता। भगवान् एक फौलादका टुकड़ा है, जा साधारण अग्निसे नहीं गल सकता। उसको पानी बनानेके लिये कितने ही उपाय निकाले गये परतु उन सब उपाय (योगों)-मे एक-स-एक बढ़कर कठिनता पेश आयी। एक विरहयोग ही सुगम-से-सुगम उपाय सूझा, जिसके तापसे भगवान् तत्क्षण पानी-पानी हा चलते हैं। अन्य जितने भी योग हैं उन सबम किसी-न-किसी अशम अहंकार लिपटा ही रहता है। एक विरह ही ऐसा योग है कि जिससे अहंकार कासो दूर रहता है और जहाँ अहंकार नहीं है, वहीं वह प्यारा यार बसता है।

अनेक भक्त महात्माआने विरहके नशेको भरपेट पिया है। वे उसकी मस्तीमे जो कुछ बोले हैं वह सुननेकी एक चीज है।

चरनदासजी

महात्मा चरनदासजीन विरहक जो फोटो लिये हैं, वे देखते ही बनते हैं—

मुख पियतो सुख अथर, आँखें खरी उदास।

आह जो निकसे दुखभरी, गहरे लेत उतास॥

यह विरहिन थोरी भई, जानत ना कोई भेद।

अग्नि घेर हियत जौर, भये कलेजै छेद॥

अपने बस वह ना रही, फँसी विरहके जाल।

चरनदास रोवत रहै, सुमर-सुमर गुन ज्वाल॥

यै नहिं युझै सार ही, विरहिन कौन हयाल।

जय सुधि आवै लालकी घुभत कलेजै भाल॥

महात्मा चरनदासजीने विरहयागपर जो अपना दो दूक फैसला दे दिया है वह रिकार्डकी एक चीज है।

पी पी कहते दिन गया, रैन गई पिय ध्यान।

विरहिनक सहजै सदै भगति जोग तप ग्यान॥

दयादाई

साध्वी श्रीदयादाई ये-वेकर अपने मनमोहनसे कहती हैं—

विरह ज्वाल उपजी हिय, रामसनही आय।

मनमोहन! सोहन सरस तुम देखणदा चाव॥

विरह-बिधासूँ हूँ बिकल दरसन कारण पाव।

दया दया की लहर कर, क्या तलफावो जीव॥

महात्मा कबीरने विरहके बाण सहे हैं, वे इस अग्निसे खेले हैं, इस सर्पसे दशित हुए हैं। इसका उन्हाने भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णन किया है। वास्तवमे विरह-वेदनासे निकली हुई जो कबीरजीकी आहे हैं, वे किस पाषाण-हृदयको नहीं पिघला देती हैं?

हौ हिरनी पिया पारधी, मारे शब्दके बान।

जाहि लगी सो जानही और दरद नहिं जान॥

मे प्यासी हौ पीवकी, रदत सदा पिव पीव।

पिया मिले तो जीव है सहजै त्यागो जीव॥

पिय कारन पियरी भई लोग कहै तन रोग।

छ छ लवण मै करे पिया मिलनके जोग॥

बिरह बड़ो वैरी भयो हिरदा धरे न धीर।

सुत सनेही ना मिले तब लगि मिटे न पीर॥

(कबीर)

आह! विरहका कौसा हाथमे लेकर ये वैरागी नयन
प्यारेकी छविको भीख पाकर मस्त रहते हैं—

विरह कमडल कर लिये, बैरागी दोड़ नैन।
माँग दास मधूकरी, छके रहै दिन रैन॥
विरह भुअगम पैठि कै, किया कलेजै घाव।
विरही अग न मोड़िहै, ज्यो भावै त्या खाव॥
कै बिरहिनको मोच दै, कै आपा दिखलाय।
आठ पहरका दाइना, मोपै सहा न जाय॥
विरहार्थियोको श्रीकधीरजी उपदेश करते हैं—

बिरहा सेती मत अड़ै, रैन मन। मोर सुजान।
हाड-माँस सब खात है, जीवत करै मसान॥
कबीर' हैसना दूर कर, रोनेसे कर चीत।
बिन रोये क्यो पाइये, प्रेमपियारा भीत॥
हैस हैस कत न पाइयाँ, जिन पाया तिन रोष।
हाँसी खेलै पिय मिलै, कौन दुहागिन होय॥
रक्त माँस सब भख गया, नेक न कीन्हो कान।
अब बिरहा कूकर भया, लागा हाड चबान॥
वाहवा। वाहवा॥ क्या यह विरहका कूकर शरीरकी
अस्थियोको भी चबा डालता है? परतु कबीरजी महाराज।
यहाँ तो हमारे-जैस विरही कहलानेवाले दिनम तीन बार
तुलते हैं कि कहीं वजन कम न हो जाय।

विरहकी ज्वालामे जले बिना, उसमे खाक हुए बिना
इस हृदयकी फौलादका कुश्ता हो ही नहीं सकता—

विरह अगिन तन जालिय, ग्यान अगिन दौ लाइ।
'दादू' नख सिख पर जलै, राम बुझावै आइ॥
विरह जगावै दर्दको दर्द जगावै जीव।
जीव जगावै सुरतिको, पव पुकारै पीव॥
जब विरहा आया दई कहुवे लागी काम।
काया लागी काल है, भीठा लागा नाम॥
जो कबहुँ विरहिन यरे, सुरत बिरहनी होय।
'दादू' पिय पिय जीयतौ मुआँ भी हरे सोय॥

(दादूदासजी) सकती है।

'सुन्दर' बिरहिन अधजरी, दु ख कहै मुख रोइ।
जरि बरि कै भसमी भई, धुवाँ न निकसै कोइ॥
ज्या ठग भूरी खाइ कै, मुँह नहि बोलै वैन।
दुगर दुगर देख्यो करै, 'सुन्दर' बिरहा ऐन॥

(सुन्दरदासजी)

एक उर्दू कवि कहता है—

खबानी हात यूँ कहना तू जाकर नामावर पहले।
हमारी आह गिरियोंकी तु कर देना खबर पहले॥
तेरी उल्फतके कूचेमे नफा पीछे जरर पहले।
अकल जाती है इस कूचम ए'जामिन' गुजर पहले॥

वास्तवम विरहके कूचेमे अकल नहीं रहती।

विरह-जैसी बीमारीको पाकर ही वास्तवम नीरोग होना
है। इस विरहने सब सत-भक्तोको रुला-रुलाकर मारा है
और जो इससे वञ्चित रह गया ता समझ लो अमृतके
समुद्रमे मुँह बंद करके ही उसने गोत लगाये हैं, उसमे
गुचकियाँ नहीं खायीं। उसे हिलकियाँ नहीं आयीं ओर
उसने सुबकियोका स्वाद नहीं चखा। दरिया साहब
कहते हैं—

'दरिया' हरि किरपा करी, बिरहा दिया पठाय।
यह बिरहा धरे साथको, साता लिया जगाय॥
बिरहा व्यापा देहमे, किया निरन्ता गाय।
तालाबेली जीवमे, सिसके साँस उसाय॥
अलबला साधु बुल्लेशाह कहता है—

कद मिलसी मैं विरहा मतई नूँ॥
आप न आवै न लिखि भेजै भङ्गि अजे ही लाई नूँ॥
तौजेहा कोइ होर नाँ जाणा, मैं तनि सूल सवाई नूँ॥
रात-दिने आराम न मैंनूँ खावै बिरह कसाई नूँ॥
बुल्लेशाह' धृग जीवन मेरा जीलंग दरस दिखाई नूँ॥

'सौ सयानोका एक मत' इस लोकोक्तिके अनुसार
विरहका अनुभव, सब महात्माआका समान उतरता
है। वास्तविक वर्णन तो विरहीकी दशा ही कर

लीला-दर्शन—

कन्हैयाकी तन्मयता

यह कन्हैया अद्भुत है, जहाँ लगेगा, जिससे लगेगा, उसीमें तन्मय हो जायगा और उसे अपनेम तन्मय कर लेगा।

श्रुति कहती है—'रूपः रूप प्रतिरूपो यधूव।'

(यहदा० २।५।१९)

वह परमात्मा ही जड़-चेतन, पानी-पत्थर, पेड़-पौधे, अग्नि-वायु-आकाश, पशु-पक्षी, कीड़े-पतंगे, सूर्य-चन्द्र-तारे सब बन गया है, किंतु मैं उस किसी अलक्ष्य, अगोचर, अचिन्त्य परमात्माकी बात नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ इस अपने नटखट नन्दे नन्द-नन्दनकी बात। यह केवल स्वयं तन्मय नहीं हो जाता, दूसरेको भी अपनेमें तन्मय कर लेता है।

ऐसा नहीं है कि यह केवल श्रीकौर्तिकुमारी या दाऊ दादा में तन्मय—एकरूप हो जाता हो। यह क्या अपनी वशी अधरोपर रखता है तो स्वरसे कम एकाकार होता है? अथवा किसी गाय, बछड़े-बछड़ीको दुलराने-पुचकारने लगता है तो इसे अपनी कोई सुध-बुध रहती है। यह सखाओंसे ही नहीं, मयूर-मेढक-कपि, शशकसे भी खेलमें लगता है तो तन्मय। गाने, नाचने, कूदनेमें ही नहीं, चिढ़ाने में भी लगता है तो तन्मय ही होकर। इसे आधे मनसे कोई काम जैसे करना ही नहीं आता है।

रही दूसराकी बात, सो मैया यशोदाका लाडला सामने हो तो क्या किसीको अपने शरीरका स्मरण रह सकता है? यह तो आते ही सबको अपनेम खींचता है, अपनेसे एक करता है, अन्तत कृष्ण है न।

अब आजकी ही बात है, कन्हैया यमुनातटपर अकेला बैठा गीली रेतसे कुछ बनानेमें लगा था। बार-बार नन्दे

करोसे रेत उठाता था और तनिक-तनिक बहुत सँभाल कर धरता था। पता नहीं कैसी रेत है कि टिकती हो नहीं। गिर-गिर पड़ती है रेत, किंतु कन्हैया कहीं ऐसे हारनेवाला है, वह लगा है अपने महानिर्माणमें। लगा है—तन्मय है।

पता नहीं, सखा कब चले गये, दाऊ दादा भी चला गया। सबने पुकारा, बुलाया, कहा, किंतु जब यह सुनता ही नहीं तो सब खीझकर चले गये कि अकेला पड़ेगा तो स्वयं दौड़ा आयेगा, किंतु इसे तो यह भी पता नहीं कि आसपास कोई सखा नहीं है, यह अकेला है।

मैया पुकारती रही, पुकारती रही और अन्तमें समीप आ गयी यह देखने कि उसका लाल कर क्या रहा है। क्यों सुनता नहीं। अन्तत अब आतपमें कुछ प्रखरता आने लगी है। इस धूपमें तो इस सुकुमारको नहीं रहने दिया जा सकता।

कटिम केवल रत्नमेखला और कटिसूत्र है। कछनी तो इसे उत्पात लगती है। उसे आते ही खोलकर फेंक दिया था। कुछ पीछे रेतपर पड़ी है वह पीतकौशेय कछनी। बार-बार ढीली होनेवाली कछनीको यह कबतक सँभालता?

चरणोमे मणि-नूपुर हैं। करोमें ककण हैं। भुजाओंमें अगद हैं। कण्ठम छोटे मुक्ताओंके मध्य व्याघ्रनख है। कौस्तुभ है गलेमें। भालपर बिखरी अलकोके मध्य कज्जल-बिन्दु है। थोड़ी अलकोको समेटकर उनमें मैयाने एक मयूरपिच्छ लगा दिया है। बड़े-बड़े लोचन अञ्जन-मण्डित हैं।

दोनों करोमें गीली रेत लगी है। दोनों चरण आगे अर्धकुञ्चित किये बैठा है। पूरे पदोपर, नितम्बपर गीली रेत चिपकी है। स्थान-स्थान और वक्षपर कपोलपर भी रेतके कण लगे हैं।

पुलिनपर बहुत-से बालकोके पदचिह्न हैं। गीली रेतपर—सूखी रेतमें भी शतश बालकोके खेलनेके चिह्न हैं। रेत कहीं एकत्र है, कहीं कर-पदोसे फैलायी अथवा बिखेरी गयी है। गीली रेतपर कहीं छोटे गड्ढे हैं अथवा रेतकी ढेरियाँ हैं। मैया इनके मध्यसे ही चलती आयी है। उसने समीप आकर कन्धेपर कर रखकर पूछा है—'तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है?'

'में?' चौंककर कन्हयाने मुख उठाया—नेत्र हर्षसे

चमक उठे—‘अरे यह तो मैया है।’

मुख धूपसे कुछ अरुणाभ हो उठा है। भालपर, कपोलापर नन्हे स्वेद-कण झलमला उठे हैं। मैयाको देखकर यह झटपट उठ खड़ा हुआ है।

‘तू अकेला यहाँ कर क्या रहा है?’ मैया किञ्चित् स्मितके साथ पूछती है।

‘अकेला?’ श्याम एक बार सिर घुमाकर आसपास देखता है। उसे अब पता लगता है कि वह अकेला है।

ये सब सखा—दाक दादा भी उसे छोड़कर चले गये? अकेला वह कैसे रह सकता है, किंतु अब तो मैया समीप आ गयी है। दोनों भुजाएँ मैयाकी गोदमें जानेको उठा देता है।

‘तू कर क्या रहा था?’ मैया हँसती है। कन्हाईको अब कहाँ स्मरण है कि वह क्या बना रहा था। एक बार मुख झुकाकर गौली रेतकी उस नन्ही ढेरीको देखता है और फिर मैयाके मुखकी ओर देखता है दोनों भुजाएँ फेलाये।

श्यामके नेत्रोम उलाहना है, खीझ है—‘तू कैसी मैया है कि स्वयं समझ नहीं लेती कि उसका लाल क्या बना रहा था। जब वह इतनी तन्मयतासे इस महानिर्माणमें लगा था तो दुर्ग—ग्राम, गाय—बेल, कपि—गज कुछ तो बना ही रहा था। अब उसे तो स्मरण नहीं। उसे तो मैयाकी गोदमें चढ़ना है और मैया हँसती है। हँसती है और पूछती है।’

यह भी कोई बात है कि मैया उसे गोदमें नहीं लेती और पूछती है। अब यह खीझनेवाला है। अपनी ही भावनाम तन्मय, अब तो मैयाकी गोद और सम्भवतः उसका अमृतपय ही इसे स्मरण है।

भगवान्‌को प्रेम कैसे दे ?

(डा० श्रीभीकमचन्द्री प्रजापति)

प्रेम देनेका आशय—प्रेम देनेका अर्थ है—अपने प्रभुको प्रसन्नता देनेकी भावना रखना। अपने शरीर इन्द्रिय, वाणी, व्यवहार और बाह्य वस्तुओंके द्वारा उन्हें भरपूर प्रसन्नता देना। उनकी प्रसन्नताके लिये प्रसन्नतापूर्वक अपने बड़े-से-बड़े सुखको छोड़ देना उनकी प्रसन्नताके लिये प्रसन्नतापूर्वक बड़े-से-बड़े दुःखको झेल लेना उनको प्रसन्नता देनेके बदलेमें अपने सुखके लिये उनसे कुछ नहीं माँगना। यह मोचनातक नहीं कि मैं उन्हें प्रसन्नता दूँगा तो वे मुझे वापस प्रसन्नता दगे केवल यही सोचना और माँगना कि मुझे एसी शक्ति दीजिये कि मैं आपको प्रसन्नता देता रहूँ, देता रहूँ, देता रहूँ।

प्रेम कितनी देरतक द—आपके पास प्रतिदिन चौबीस घटेका समय रहता है, चौबीसा घटे भगवान्‌को प्रेम दीजिये। आप अपना समय दो प्रकारसे व्यतीत करते हैं—

१-निवृत्तिमें—कुछ समय आप अकेले घँठकर अपनी साधना करते हैं जैसे भगवान्‌की पूजा, स्तुति उपासना पाठ, जप, कीर्तन भजन, स्वाध्याय तथा ध्यान आदि। इसे ‘निवृत्तिकाल’ कहते हैं। इसमें आप सामान्यतया आधा घंटेसे तीन-चार घंटेका समय व्यतीत करते हैं।

२-प्रवृत्तिमें—कुछ समयतक आप अपने शरीर, घर, परिवार व्यापार, नौकरी ऑफिस समाज आदिके काय करते हैं। इसे ‘प्रवृत्तिकाल’ कहते हैं। इसमें आप

सामान्यतया चोदह-पद्म घटे व्यतीत करते हैं। शेष समय नौदम व्यतीत हो जाता है।

निवृत्तिकालम प्रेम देनेकी विधि—इस विधिके मुख्य अङ्ग इस प्रकार हैं—

(क) भाव रख—जब आप भगवान्की पूजा कर, उन्ह चन्दन लगाये, पुष्प चढ़ाये, जल चढ़ाये, फल चढ़ाये, प्रसाद अर्पित कर, आरती उतार, चरणामृत ले प्रणाम करे, तब अपने मनमे यह साचे कि इन सबसे मेरे प्रभुको प्रसन्नता मिल रही है। ये सब कार्य भगवान्की प्रसन्नताक उद्देश्यसे ही कर।

(ख) निर्णय लीजिये—आप अपने लिय निम्नलिखित निर्णय लीजिये—

आपका है—सोचिये, आपके पास क्या है? इस विशाल ससारमे आपको जो 'मेरा' मालूम होता है, वही आपके पास है। अपना शरीर, निकट परिवारजन (पति, पत्नी सतान, माता-पिता आदि) और निजी वस्तुएँ तथा सम्पत्ति आपकी मेरी मालूम होती हैं। इसलिये निर्णय कीजिये कि हे प्रभो! मेरे पास जो कुछ है, वह आपका है, उसके मालिक आप हैं। हे प्रभो! शरीर परिवारजन, सम्पत्ति आपकी है। इन तीनोंके मालिक आप हैं।

सँभालना—हे प्रभो! जबतक आपकी सौंपी हुई वस्तुएँ तथा सम्पत्ति मेरे पास हैं, तबतक मैं आपकी हर वस्तु एवं सम्पत्तिको सँभाल कर रखूँगा और हितकी भावनासे शरीर, परिवारजन एवं जनसमाजके लिये उनका उपयोग करूँगा।

प्रसन्नता देना—हे प्रभो! जबतक आपद्वारा सौंपा गया शरीर तथा परिवारजन मेरे पास हैं, तबतक इन्हे मैं आपका मेहमान मानकर इनका हित सोचूँगा, हित करूँगा, हितभावसे इनको सुख सुविधा सम्मान तथा प्रसन्नता दूँगा। इनकी प्रसन्नताके लिये प्रसन्नतापूर्वक अपना सुख छोड़ दूँगा। इनकी प्रसन्नताके लिये प्रसन्नतापूर्वक बड़े-से-बड़ा दुःख शेल लूँगा।

जा चाहे सो कर—हे प्रभो! मैं अपनी तरफसे आपकी वस्तुआको पूरी सावधानीपूर्वक सँभाल लूँगा। आपने नौकरी व्यापार घर-परिवार आदिका जो श्रीदायित्व मुझे

सौंपा है, उसे मैं अपना पूरा समय, शक्ति बल, बुद्धि योग्यता तथा अनुभव लगाकर पूरी सावधानीसे करूँगा। आपके कार्यमे कणमात्र भी लापरवाही नहीं करूँगा और आपके मेहमानाको भरपूर प्रसन्नता दूँगा। आप इनके साथ वही करना जिसमे आपकी प्रसन्नता हो। मैं इनके सम्बन्धमे आपपर मनसे भी किसी प्रकारकी ऐसी शर्त नहीं लगा रहा हूँ कि आप इन वस्तुआको मेरे पास रख ही। मेरी नौकरीको बनाये रखे ही, व्यवसायमे लाभ दे ही, परिवारजन और शरीरको बनाये ही रख आदि। मेरी कोई शर्त नहीं है, आप इनके साथ जो आपकी इच्छा हो वही करे, जिसमे आपकी प्रसन्नता हो, वैसा ही करे। मैं तो आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ, बस। आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवनका एकमात्र लक्ष्य है, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आप प्रसन्न रहे। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है।

आनन्दविभोर हो जाना—हे प्रभो! आप अपनेद्वारा सौंपे गये शरीर परिवारजन और सम्पत्तिको जहाँ-जैसे, जिस अवस्थामे रखगे, मैं उसमे पूर्ण सतुष्ट और अत्यन्त प्रसन्न रहूँगा। जब आप इनको वापस लगे, तब भी मैं आनन्दित रहूँगा। मैं यह सोचकर आनन्दविभोर रहूँगा कि मर प्रभुकी प्रसन्नता इसीमे है।

प्रवृत्तिकालमे प्रेम देनेकी विधि—इस विधिके मुख्य अङ्ग इस प्रकार हैं—

प्रवृत्तिकालम प्रभुका स्वरूप—निवृत्तिकालमे आपके प्रभुका स्वरूप वह है, जिनकी आप पूजा करते हैं। आप उनका कोई भी स्वरूप और नाम रख सकते हैं। प्रवृत्तिकालमे आपके प्रभुका स्वरूप है—'जगत् या ससार'। ज्ञानकी दृष्टिसे ससार नाशवान् है। जो जन्मता है, बढ़ता है, बदलता है बिगड़ता है और अन्तमे मर जाता है उसे ससार कहते हैं। भगवत्प्रेमकी दृष्टिसे जगत् प्रभुका स्वरूप है। जो साधक जगत्को प्रभुका स्वरूप मानकर इसे प्रेम देता है उसे जगत्के कण-कणमे परमात्माके दर्शन होते रहते हैं। श्रीरामचरितमानस (१। १८४। ५) -मे भगवान् शङ्करकी वाणी है—

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि म जाना॥
अर्थात् मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान् सब जगह

समानरूपसे व्यापक हैं, प्रेमसे वे प्रकट हो जाते हैं।

माने, बोले एव निश्चय करे—साधनाके आरम्भमें आपको जगत्में प्रभुके दर्शन नहीं होंगे। कोई चिन्ताकी बात नहीं। भगवान्की वाणीमें विश्वास करके आप मनमें यह सोच ले, मान ले, निश्चय कर ले कि मेरे प्रभुने ही जगत्का वेप बनाया है और मुझे इनको प्रेम देना है। प्रेममें मेरे प्रभु प्रकट हो जायेंगे अर्थात् दिखने लग जायेंगे। अपनी वाणीसे इस वाक्यको दिनमें सैंकड़ों-हजारों बार बोले और अपने कानोंसे सुन—हे प्रभो! जगत्के रूपमें आप स्वयं पधारे हैं, इसलिये कि मैं प्रवृत्तिकालमें आपको प्रेम दे सकूँ।

आरम्भ करे—अपने परिवारके प्रत्येक सदस्यको प्रभुका स्वरूप मानकर मनमें इस प्रकार प्रणाम करे—हे प्रभो! आप ही मेरे पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन बनकर पधारे हैं, आपके इस रूपको मेरा प्रणाम। प्रातःकाल उठते ही आप वाणीसे बोलकर सबको बारी-बारीसे अपने कमरेमें बैठे-बैठे ही प्रणाम कर ले। शनै-शनै इस कार्यको बढ़ाये। हर घंटे-आधे घंटेके बाद प्रणाम करे।

जबतक परिवारजनोंमें प्रभुके दर्शन न हो, तबतक निम्नलिखित प्रकारसे प्रेमकी साधना करे—

दुःख न दे, क्षमा माँग ल—किसी भी प्रकारसे कभी भी उन्हें दुःख न दे, उनका अपमान न करे। उनका अपमान साक्षात् प्रभुका ही अपमान है, उन्हें दुःख देना साक्षात् अपने प्रभुको ही दुःख देना है। उनकी निन्दा आलोचना तिरस्कार न कर, उन्हें कटु वचन न बोल, उनके साथ मिथ्या न बोले उनपर क्रोध न करे, उनकी निन्दा न सुने उनके दोष दीखनेपर क्रुद्ध न हो, करुणित हो उनके साथ किसी भी प्रकारकी बुराई न कर, उनका बुरा न सोचे अपने मनमें भी उनकी बुरा न समझ। अपने व्यवहार अथवा अन्य किसी भी प्रकारसे उनका अपमान न करे।

यदि वे आपको दुःख दे हानि पहुँचाये, अपमानित करे, आपकी निन्दा, निरादर करे तो भी आप उन्हें बदलेमें दुःख न दें। आपमें उन्हें दुःख न देनेकी शक्ति तब आयेगी जब आप इस सत्यका स्वीकार करेंगे कि मुझे कोई दुःख

नहीं दे सकता। मेरे दुःखका मूल कारण मेरे अपने ही कर्म है अथवा मेरी अपनी ही भूल है। वह भूल है—पराधीनता।

प्रतिज्ञा कीजिये कि प्रवृत्तिकालमें आप उन्हें दुःख नहीं देंगे। प्रतिज्ञा करनेके बाद भी यदि आप भूलसे उन्हें दुःख दे दें तो उनसे क्षमा माँग लें और पुनः दुःख न देनेकी प्रतिज्ञा कर लें।

उनके विशुद्ध हित, कल्याण और वास्तविक भलाईके लिये करुणापूर्ण हृदयसे आप उन्हें दुःख देनेका अभिनय कर सकते हैं। यहाँसे भगवत्प्रेमकी साधना आरम्भ होती है—

सुख-सुविधा, सम्मान एव प्रसन्नता दें—कुल, परिवार, समाज और शास्त्रकी मर्यादाका पालन करते हुए आप अपनी शक्तिके अनुसार परिवारके सदस्योंको सुख-सुविधा सम्मान एव प्रसन्नता दीजिये, उनकी आवश्यकताएँ पूरी कीजिये, उनको सब प्रकारका सहयोग दीजिये, उनका हित कीजिये। विभिन्न प्रकारसे उनकी भरपूर सेवा कीजिये।

त्यागकी शक्ति—यदि आप प्रेमकी उपर्युक्त साधना करेंगे तो प्रभु आपको ऐसी विचित्र शक्ति देंगे कि परिवारजनोंकी प्रसन्नताके लिये आप प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखका त्याग कर देंगे, प्रसन्नतापूर्वक वडे-से-बड़ा दुःख झेल लेंगे। भगवत्कृपासे समाज और ससारको प्रेम देनेकी शक्ति आपमें स्वतः आ जायगी। स्मरण रहे, समाज और ससारके साथ किसी भी प्रकारकी बुराई न करना ही इनको प्रेम देना है।

कुछ न चाहे—प्रेम देनेके बदले आप कुछ न चाहे—न भोग (सासारिक सुख) न मोक्ष न अभी, न कभी, न परिवारसे न, समाज एव ससारसे और न ससारके मालिक भगवान्से। यदि आप अपने लिये कुछ भी चाहेंगे तो आपका प्रेम स्वार्थमें बदल जायगा।

शरीरको प्रेम दें—स्थूल शरीरको 'मैं' और 'मेरा' न मानें, इसे प्रभुका मेहमान मानकर श्रमी, सयमी सदाचारी और स्वावलम्बी रखें, प्रभुके द्वारा वापस लेनेपर प्रसन्नतापूर्वक लौट दें—यही 'स्थूल शरीर' को प्रेम देना है। ममता कामना गम-द्वेष दीनता और अभिमानकी भावना न रखें—यही 'सूक्ष्म शरीर' को प्रेम देना है। बुराई न करे

स्वत होनेवाली भलाईके कर्ता न बने, न उसका फल चाहे, 'मैंपन' को मिटा ले—यही 'कारण-शरीर' को प्रेम देना है।

सम्पत्तिको प्रेम दे—आपके पास जो भी चल-अचल सम्पत्ति है, उसे प्रभुको दी हुई धरोहर मानकर हितभावनासे शरीर, परिवारजन, निकटवर्ती जनसमाजके लिये उसका उपयोग कर। जब भी प्रभु उन्हें वापस ले तो उन्हें उनकी धरोहर प्रसन्नतापूर्वक लौटा दे। यही सम्पत्तिको प्रेम देना है।

प्रवृत्तिको पूजा बनाये—प्रवृत्तिका अर्थ है—कार्य। आप दिनभर जो भी कार्य करें जैसे—शौच, स्नान, व्यायाम भोजन विश्राम आदि शरीरके कार्य तथा घर, परिवार, ऑफिस, व्यापार, नौकरी आदि समाजके कार्य—इनको करते समय यह सदैव याद रख कि ये मेरे प्यारे प्रभुके

कार्य हैं, इनको पूरी सावधानीसे करना मेरे प्रभुकी पूजा है। इन कार्योंको करनेसे मेरे प्रभुको प्रसन्नता मिलेगी। इस भावनासे सब कार्योंको करना ही प्रभुको प्रेम देना है। इस बातका विशेष ध्यान रखे कि आप अपने सुखके उद्देश्यसे कोई भी कार्य न करें, परहितकी भावनासे प्रभुको प्रसन्नताके लिये ही सब कार्य कर।

इस प्रेमसाधनास प्राणिमात्रम आपको अपने प्रभुके दर्शन होंगे, कण-कणम प्रभुकी झाँकी दिखेगी। आपको अनुभव होगा कि कोई और नहीं है कोई गैर नहीं है केवल प्रभु ही हैं, प्रभुके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही इस जीवनकी सर्वोच्च सफलता एव पूर्णता है।

‘रामहि केवल प्रेमु पिआरा’

(डॉ० श्रीजगेश्वररायगजा शर्मा मानसपारल)

पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने श्रीरामचरितमानसमे भगवान्की प्राप्तिके लिये एक अद्भुत विलक्षण सूत्र दिया है। गोस्वामीजीकी मान्यता है कि भगवान्की प्राप्तिके लिये प्रेमका होना अनिवार्य है। प्रेम ही सम्पूर्ण साधनाआका सार तत्त्व है और यही भक्तिका प्राण भी है—

रामहि केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा॥

(रा०च०मा० २।१३७।१)

जप तप शम दम और नियम चाहे जितने भी साधन कर लिये जायें लेकिन यदि प्रभुपदमे प्रेम नहीं हो तो उपर्युक्त सारे प्रयास निष्फल चले जायेंगे।

भगवान् आशुतोष भोले शकरीने भी दु खी देवताओंको यहीं समझाया। ब्रह्माजीने बताया कि हमारी समस्याका एकमात्र समाधान प्रभु श्रीराम है किंतु उनको कहाँ पाया जाय? किसीने कहा कि वैकुण्ठलोकमे जाना होगा, किसीने कहा कि क्षीरसिन्धुमे उनका निवास है। इस प्रकार देवसमूहमे अनिश्चितताकी स्थिति व्याप्त हो गयी। तब ब्रह्माजीने भगवान् शकरीसे कहा कि आप उचित समाधान दे। भगवान् शकरीने

कहा कि कहीं आने-जानेकी जरूरत नहीं है। सभी प्रेमभावसे यही प्रार्थना कर तो प्रभु यहीं प्रकट हो जायेंगे—

बैठे सुर सब कहहि बिचारा। कहै पाइअ प्रभु करिअ पुकारा॥
पुर बैकुण्ठ जान कह कोइ। कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई॥
तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना॥

(रा०च०मा० १।१८५।१-२ ४५)

—और हुआ भी यही, सभी देवोंने जैसे ही प्रेमपरिपूर्ण होकर आर्तभावसे प्रार्थना की वैसे ही वाणीरूपसे भगवान् प्रकट हो गये। आकाशवाणी हुई—

जनि डरहु भुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहि लागि धरिहउँ नर बेसा॥
असन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहउँ दिनकर बस उदारा॥

(रा०च०मा० १।१८७।१-२)

शकरीजीक कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रेममे ही परमात्माको प्रकट करनेकी असीम शक्ति है निराकारको नराकार बनानेकी शक्ति है। प्रेमके अभावम सारी योग्यताएँ धरी-की-धरी रह जाती हैं। भगवती श्रुति भी इसा सिद्धान्तका अनुमोदन करती है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमवैष वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुः स्वाम्॥

(कठोपनिषद् १।२।२३)

यहाँ आत्माका अर्थ परमात्मा लेना चाहिये अर्थात् परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न शास्त्र-श्रवणसे प्राप्त किया जा सकता है। बल्कि जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसीके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ये स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनको पानेके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके प्रेमके लिये छटपटाते रहते हैं। इसी नि स्वार्थ प्रेमपर वह परमात्मा रीझ जाता है। पुन कृपापूर्वक वह अपने प्रेमी भक्तको अपना लेता है। सत नानकदेवने भी यही कहा था कि जो उस परमात्मासे प्रेम करता है, वही उसे पा सकता है—

'जिन प्रेम कियो तिनहि हरि पायो।'

कबीर साहब तो ढाई अक्षरके प्रेमका ही ज्ञानकी पराकाष्ठा मानते हैं। उनकी दृष्टिमें प्रेमके बिना शास्त्रका कोरा ज्ञान बोझ ढोनेके समान है—

पोथी पढि पढि जग मुबा, पडित भया न काइ।

ढाई अक्षर प्रेमका पढै सो पडित होइ॥

प्रेम-जैसा अमूल्य पदार्थ पाकर प्रभु भक्तोंके अधीन हो जाते हैं। शबरी, निपाद, गोप-गोपी, वनवासी रीछ, बदर आदिने प्रेमसे ही परमात्माको अपने अधीन कर लिया।

शबरीके प्रेमसे छिचकर रामजी उसकी कुटियामें आये। अचानक श्रीराम-लक्ष्मणको अपनी कुटियामें देखकर शबरी घबरा गयी अब कैसे इनकी पूजा करूँ, कैसे स्वागत करूँ? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अधम नारीको पूजा करनेका अधिकार भी तो नहीं है। तुलसीदासजीने उसकी भावदशाका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है—

पानि जोरि आगे भइ ठाढी। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी॥
केहि विधि अस्तुति करौ तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़मति भारी॥

(रा०च०मा० ३।३५।१-२)

शबरीके घरमें पदार्थोंका नितान्त अभाव है परतु अपने रामका दर्शन करते ही वह प्रेमसे पुलकित हो जाती है। गोस्वामीजीके शब्द ध्यान देने योग्य हैं—

'प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी॥'

(रा०च०मा० ३।३५।१)

प्रीतिकी पराकाष्ठा देखकर स्वयं भगवान् ही शबरीकी पूजा करने लगे। भगवान्ने भक्तिका रहस्य शबरीके समक्ष खोलकर रख दिया—

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता॥
जाति पौति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई॥
भगति हीन नर सोइइ कैसा। जिनु जल बारिद देखिअ जैसा॥

(रा०च०मा० ३।३५।४-६)

यहाँ भक्तिकी प्रीतिका पर्याय मानना चाहिये। प्रेम जब परमात्माके प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसीका नाम भक्ति हो जाता है। शबरी अत्यन्त श्रद्धासे प्रभुको कन्द-मूल-फल आदि समर्पित करती है। प्रभु बड़े प्रेमके साथ उन फलोंको ग्रहण करते हैं। केवल ग्रहण ही नहीं करते, बल्कि बारम्बार उन फलोंके स्वादका बखान भी करते हैं—

कद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनि।

प्रम सहित प्रभु खाए बारबार बखानि॥

(रा०च०मा० ३।३४)

गोस्वामीजी कहते हैं कि उन कन्द-मूल-फलोंमें केवल रस ही नहीं भरा है, बल्कि वे 'सुरस' हैं। सासारिक सभी रसोंसे जब उपरति (विरति) हो जाती है तब जीवनम 'सुरस' का आधान होता है। शबरीका जीवन तो केवल 'रामरस' से भरा है। यही कारण है कि शबरीद्वारा अर्पित कन्द-मूल-फल 'सुरस' हैं। उन्ह बारम्बार माँगकर खानेमें भी प्रभुको तृप्ति नहीं मिलती है—

'केहि रुचि केहि छुध सानुज माँगि माँगि प्रभु खात॥'

(गीतावली ३।१७।६)

उन सुरस फलोंमें प्रभुको इतना अधिक आनन्द आया कि जहाँ-कहाँ भी जाते हैं, वहाँ शबरीके आतिथ्यकी बड़ाई करते हैं—

घर गुरुगृह प्रिय भदन सामुने भइ जय जहै पहुनाइ।

तब तहै कहि शबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाइ॥

(विनय-पत्रिका १६४।४)

अपने घरमें गुरुगृहमें, मित्रोंके घरमें तथा ससुरालमें जहाँ-कहाँ भी भोजनका प्रसंग आया तो श्रीरामने शबरीके

कन्द-मूल तथा फलोकी बड़ाई की। किसीने तुलसीदासजीसे पूछा कि भगवान्की ऐसी रीति क्यों है? भोजन तो किसी औरके घरमे करे ओर बड़ाई किसी औरकी करे तो गोस्वामीजीने बहुत सुन्दर उत्तर दिया—

जानत प्रीति-रीति रघुराई।

नाते सय हाते करि राखत, राम सनेह-सगराई॥

नेह निवाहि देह तजि दसरथ, कीरति अचल चलाई॥

ऐसेहु पितु ते अधिक गोधपर ममता गुन गरुआई॥

तिव-बिहरी सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया बिसराई॥

रन पत्यो बधु बिभीषण ही को, साच हृदय अधिकाई॥

x x x

तुलसी राम-सनेह-सील लखि, जान भगति उर आई॥

तौ तोहिं जनमि जाय जननी जड तनु-तरुनता गँवाई॥

(विनय-पत्रिका १६४)

वस्तुतः भगवान्को पुरुषार्थ, प्रभाव अथवा वैभवसे

नहीं पाया जा सकता, बल्कि वे तो नि स्वार्थ प्रेमके बन्धनम स्वय बँध जाते हैं—

सबसों ऊँची प्रेम सगराई।

दुरजोधनके मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई॥

x x x

प्रेमके यस पारथ रथ हाँक्यो, भूलि गये ठकुराई॥

कहनेका तात्पर्य यह है कि जिन परमात्माका वेदाने 'नेति-नति' कहकर वर्णन किया है तथा जो मुनियोंके लिये भी अगम है, उन्हें एकमात्र प्रेमक ही बलपर प्राप्त किया जा सकता है। वे प्रभु प्रेमसे भरे किरात बालकाकी गँवारु बातोंको पितृवत्सल-भावसे यदि सुन रहे हैं तो इसका प्रमुख कारण है उनका निश्छल प्रेम—

बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन।

बचन किरातह के सुनत गिमि पितु बालक बैन॥

(रा०च०मा० २।१३६)

~~~~~

लीला-दर्शन—

कण्व ब्राह्मणपर अद्भुत कृपा

मधुवनके उस शान्त आश्रमकी ओर किसीका भी ध्यान आकर्षित न होता था। सधन वनश्रेणी उसे अपने अन्तर्हृदयम छिपाये रखती थी। अभेद्य कण्टक-जाल क्षीण पगड़डियाके द्वार राके सर्वत्र फैले हुए थे, किसीको भी सहसा प्रवेश नहीं करने देते थे। इसीलिये आश्रमके एकमात्र अधिवासी कण्व नामक ब्राह्मणकी तपस्यामे कोई विघ्न उपस्थित न हुआ। पाँच वर्षोंसे ब्राह्मणकी नारायण-अर्चना निर्बाध चल रही थी।

कण्व जब शिशु थे, उस समय भी उनकी शैशव-क्रीडाम नारायण सने हुए थे। जब गृहस्थाभार सँभाला तब वहाँ भी प्रत्येक चेष्टाम नारायण भरे थे और अब तो अवस्था ढल गयी थी। एकमात्र नारायणका ही अवलम्बन किये हुए ब्राह्मणदेव सर्वथा एकान्तसेवी होकर नारायणमे लीन-से हो रहे थे। समीपका अरण्य जो कुछ भी कन्द-मूल-फल उन्हे देता उसीको लेकर वे नारायणको अर्पित कर देते, अर्पित प्रसाद पाकर स्वयं भी तृप्त हो जाते। आश्रमसे दस हाथपर ही झर-झर करता हुआ एक जलस्रोत बहता था वह कभी सूखता न था। अतः जलके लिये भी उन्हे दूर जानेकी

आवश्यकता न थी।

इससे पूर्व कण्व ओर तो कहीं नहीं केवल ब्रजेश्वर नन्दके घर जाया करते थे। ब्रजराज एव ब्रजरानी—दोनाकी ही कण्वके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। दोना अपने हृदयकी बातें कण्वको बताया करते। कण्वकी गृहस्थीका निर्वाह भी ब्रजेश्वरके द्वारा दिये हुए अयाचित दानपर ही अवलम्बित था किन्तु पाँच वर्ष हो गये भजनानन्दम जगत्को भूले हुए कण्व ब्रजेश्वरके घर भी न गये। इसीलिये नन्दनन्दनके प्रकट हानेकी बात भी कण्वको ज्ञात नहीं। आज द्वादशीके दिन इष्टदवपूजनके निमित्त पुण्यचयन एव कन्द-मूल आहरण करते हुए वे अचानक कालिन्दी-तटपर—गोकुलके घाटपर आ निकले। वहाँ कुछ ग्वालिन ब्रजपुरकी ओरसे आयी हुई थीं, मधुपुरी जा रही थीं परस्पर श्रीकृष्णचन्द्रकी मनाहार बाल्यचेष्टाआकी चर्चा कर रही थीं। ईशप्रेरित उनके कुछ शब्द कण्वके कानाम प्रवेश कर गये। वर्षोंसे कण्वने ग्राम्यचर्चा सर्वथा नहीं सुनी थी। ग्रामवासियोंके दर्शनतक उन्हाने इने-गिने बार ही किये थे। पर आज ग्वालिनोके कण्ठसे निकली हुई वह स्फुट ध्वनि कर्णान्त्रामे वरवस

चली गयी—‘नहीं—नहीं, प्राणाके अन्तस्तलम जाकर गूँजे लगी। कण्व अपनेको सवरण न कर सके। हुतागतिसे चलकर गोपसुन्दरियाके समीप जा पहुँचे और जाकर पूछ ही बैठे—‘माताओ! किसके पुत्रकी यात कर रही हो?’ उत्तरेमें अश्रुपूरित कण्वसे गोपसुन्दरियासे—

‘पुत्र भयो री नन्दमहर क यद्दी यस वड्ढ भाग।’

—यहाँसे आरम्भ कर आजतक श्रीकृष्णचन्द्रकी विविध सुमधुर लीलाआको गा—गाकर सुना दिया। सुनते—सुनते ब्राह्मण समाधिस्थ—से हो गये। जब ग्वालिन चली गयीं, तब कहीं उन्हे बाह्यज्ञान हुआ। पर वे अब और सब कुछ भूल—स गये थे। नन्दप्राङ्गणम स्थित ग्वालिनी—वर्णित बालककी मूर्ति हो ठनक नेत्रके सामने नाच रही थी। कन्द—मूनकी झोली तथा चयन किये हुए पुष्पसमूहको यहाँ एक तमालके नीचे रखकर यन्त्रपरिचालित—स वे ब्रजपुरकी ओर चल पड़े।

ब्रजपुरकी सीमाम प्रवेश करते ही कण्वकी दृष्टि बदल गयी। वह आभ्रपङ्क्ति, वह कदम्यश्रेणी—कण्वको प्रतीत हो रहा है, यह तो दिव्य कल्पतरुका वन है, इस पर्वतीय निर्झरसे तो अमृत झर रहा है, ये कूप—तडाग तो परम दिव्य सुधास परिपूर्ण हैं, यह भूमि नहीं यह तो चिन्तामणिका एक विशाल आस्तरण है। सामने गोपसुन्दरियाँ हैं—‘नहीं—नहीं, यह ता अगणित महालक्ष्मियाका अवतरण हुआ है यह देखो—इनकी वाणी सगीतमयी है, इनका गमन नृत्यमय है आकाश चिन्मय आकाशका सूर्य चिदानन्दमय, शब्द—स्पर्श—रूप—रस—गन्ध—ओह! ब्रजपुरका ता सभी कुछ सच्चिदानन्दमय है। इस प्रकार कण्व एक अनिर्वचनीय अनुभूति करते हुए, विस्फारित नेत्रसे गगनचुम्बी मणिसदाकी आर निहारते हुए धीरे—धीरे चलकर राजसभाके सम्मुख खड़े हो गये। प्रहरीने कण्वको देखते ही पहचान लिया। वह चरणमें गिरकर बाला—‘देव! ब्रजेश्वर इस समय अन्त पुरम हैं, आप वहीं पधार।’ कण्व अन्त पुरम प्रवेश कर गये।

सहसा अपने चिरपरिचित प्रिय ब्राह्मणको आया देखकर नन्ददम्पतिक आनन्दकी सीमा न रही। दोनों उठ खड़े हुए, दौड़कर आँगनमें चले आये तथा कण्वके चरणोंमें लोट गये। फिर अञ्जलि बाँधे हुए आगे—आगे चलकर उन्हें भीतर ले गये। अतिशय उमङ्गसे ब्रजेशने ब्राह्मणका

चरणप्रक्षालन किया, रत्नसिंहासनपर उन्हें बैठाया, पश्चात् अर्घ्य एवं मधुपर्क आदि समर्पित किये। इधर ब्रजराज्ञी दौड़ी गयीं, समीपमें ही खेलते हुए श्रीकृष्णचन्द्रको खेल छुड़ाकर ले आयीं, अञ्चलसे अपने नीलमणिका मुख पाछकर, मुखपर बिखरी हुई अलकावलीको शीघ्रतासे ठीककर ब्राह्मणके चरणाम नीलमणिको डाल दिया। नीलमणि भाली चितवनसे देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है तथा ब्राह्मणको ऐसा लग रहा है कि मैं मानो स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न ही मरे यावज्जीवन ध्यानकी मूर्ति आज मूर्त होकर मुझे प्रत्यक्ष इस रूपमें दीख रही है।

ब्रजेश्वरने कण्वकी कुशल पूछी। स्वप्नसे जागे हुए—से कण्वने अपनी कुशल यथाकर यह कहा—‘नन्दराय। आज अचानक सुना कि तुम्हें पुत्र हुआ है, सुनते ही तुम्हारे पुत्रको देखने और आशीर्वाद देने आया हूँ।’ ब्राह्मणकी यह यात सुनकर ब्रजराजके, ब्रजराज्ञीके नेत्रोंम आनन्दाश्रु छल—छल करने लगे। पर श्रीकृष्ण उसी समय खिलखिलाकर हँस पड़े। ठीक उसी क्षण कण्वको माना यह प्रतीत हुआ, मर हृदयम अवस्थित मरी इष्टमूर्ति योल रही है—‘कण्व। देखते हा! अरे! देखो, श्रीहरिके अधरोपर आयी हुई इस हँसीको प्रत्यक्ष देख लो इसमें लीन हा जाओ, ध्यान करते—करते अपनेको विलीन कर देनेका सर्वोत्तम स्थल यही तो है, ओह! इन अरुण अधरोष्ठकी अरुणिम कान्तिसे कुन्दपङ्क्तिसदृश दन्तावलिपर भी कैसी लालिमा—री छापी हुई है। बाहर हँसत हुए श्रीहरिको देख रह हो तो? वे ही अन्तर्हृदयम भी विराजित हैं। इन्हींम तन्मय हो जाओ। सुनो मनको प्रमरसमें डुबा दो, डुबा—डुबाकर मसृण कर लो, फिर इस मसृण मनको इन हास्यकिरणाके सामने कर दो। बम, किरण इसे आत्मसात् कर लेगी। पर यह तभी सम्भव है जब इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखनेकी वासना रहे ही नहीं’—

ध्यानायन प्रहसित बहुलाधरोष्ठ—

भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ।

ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितसत्य विष्णो—

भक्त्याऽऽर्द्रयार्पितमना न पृथगिदृक्षेत्॥

(श्रीमद्भाग ३।२८।३३)

कण्वका अङ्ग-प्रत्यङ्ग नाच उठा। रत्नसिंहासनसे वे हठात् उठ खड़े हुए। ब्रजेश एव ब्रजरानी ब्राह्मणकी मुखमुद्रा देखकर किञ्चित् आश्चर्यम पड गये हैं, किंतु श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दपर पुन एक मुसकान छा जाती है तथा तत्क्षण ही ब्राह्मणका भाव बदल जाता है। वे पूर्ववत् आसनपर बैठ जाते हैं। यह नन्दपुत्र अप्रतिम सुन्दर है, यह वृत्ति तो अभी भी स्पन्दित हो रही है पर इसके अतिरिक्त कण्वकी अन्य अनुभूतियोंपर मानो किसीने यवनिका गिरा दी।

'तो ब्रजेश! अब चलता हूँ, मध्याह्न उपस्थित है, ओह! आज बड़ा ही अतिकाल हो गया', पुन आसनसे उठते-उठते कण्वने कहा। किंतु ब्रजरानीने चरण पकड़ लिये और बोलीं—'देव। आज द्वादशीका पारण यहाँ करनेकी कृपा करनी पड़ेगी। इतने दिनोंके पश्चात् तो आप पधारे हैं और इतना विलम्ब हो गया है, आज तो मैं पारण किये बिना कदापि जाने न दूँगी।' यह कहकर ब्रजरानीने कण्वके चरणोमें अपना सिर रख दिया। ब्राह्मणने स्वय आहरण किये हुए वन्य कन्द-मूलासे उदरपूर्ति करनेका पाँच वर्षोंसे व्रत ले रखा था, पर विशुद्ध श्रद्धाकी ही जय हुई, उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

यशोदरानीने तुरत अतिशय शोभनासे पहले स्वय स्नान किया, फिर नन्दोद्धानसे सलग्न एक गोशालामे गयीं। गोशालाके एक निर्वात अश्वमे गोबरका चौका लगाया चूल्हेका निर्माण किया, गोबरसे लीपकर चूल्हेका भी सस्कार किया, फिर स्वर्णकलशीमें यमुनाजल भर ले आयीं, नवीन पवित्र सुन्दर मृत्पात्रमें पद्मगन्धिनी गायका दूध दुहकर रख दिया स्वर्णथालमें शालितण्डुल, रत्नजटित हेम-कटोरेमें शर्करा, मणिनिर्मित कटोरीमें कर्पूर भरकर ले आयीं, घृत, एला लवङ्ग, केसर शुष्क सुगन्धित काष्ठ करछी आदि समस्त रन्धनसामग्री वहाँ एकत्र कर दी। आधी घड़ी समाप्त होते-न-होते कण्वके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गयीं और भोजन बनानेके लिये प्रार्थना करने लगीं।

कण्व ब्रजरानीके पीछे-पीछे चलकर रन्धनशालाम चले आये। आ तो गये पर मनकी विचित्र दशा है। जितनी देर ब्रजेश्वरी रन्धनकी व्यवस्था कर रही थीं उतनी देर वे निर्दिनेप नयनोसे श्रीकृष्णचन्द्रका सौन्दर्य उनकी मनोहर

बाल्यभङ्गिमा निहारते रहे हैं। उनकी आँखामे नन्दनन्दनका अतुल सौन्दर्य सब ओरसे भर गया है। कण्वको रन्धनशाला नन्दनन्दनमयी प्रतीत हो रही है। उन्हे चूल्हा नहीं दीखता, चूल्हेके स्थानमें अधरापर मन्द मुसकान लिये नन्दनन्दन खड़े दीखते हैं। स्वर्णकलशी, स्वर्णथाल, दुग्धपात्रमे नन्दनन्दन भरे प्रतीत हो रहे हैं, गोशालाकी भित्तिमें अगणित नन्दनन्दन नाचते दीख रहे हैं, द्वारको रुद्ध किये नन्दनन्दन खड़े हैं गवाक्षरन्ध्र शतसहस्र नन्दनन्दनसे परिपूरित हैं। कण्वके हृदयमें एक रसमय झझावात चल पड़ता है। वे सोचने लगते हैं—'मेरी ऐसी दशा क्यों हो गयी? मेरी आँखामे क्या हो गया?'

जबतक श्रीकृष्णजननी रन्धनशालामे उपस्थित थीं तबतक रह-रहकर वे तो दीख जाती थीं। किंतु मर्यादाकी रक्षाके लिये—ऐसे पवित्र ब्राह्मणके भोजनपर मेरी छाया न पड़े, इस भावनासे जब वे कण्वको प्रणाम कर चली गयीं, तब केवल नन्दनन्दनकी छवि ही बच रही। यहाँतक कि जब कण्व अपनी तलहथी उठाकर आँखोके सामने करते तो तलहथीमें भी नन्दनन्दनकी छवि अङ्कित दीखती, अपने उत्तरीय एव कटिवस्त्रमें भी नन्दनन्दनका सर्जित प्रतिचित्र झलमल-झलमल कर रहा था। इसीलिये कुछ देरतक तो कण्व किरकटव्यविमूढ-से हुए शान्त जडवत् बैठे रहे। पर उसी समय मानो हृदयकी इष्टमूर्ति एक बार पुन बोल उठी—'कण्व! भोग अर्पण नहीं करोगे? अतिकाल हो रहा है, मुझे क्षुधा लग रही है।' इस प्रकार किसी अचिन्त्य प्रेरणासे जगाये हुए-से कण्वका यह आवेश किञ्चित् शिथिल हुआ और वे रन्धनमे लगे। अग्नि प्रज्वलित कर, उन्होंने उक्त द्रव्योंसे सुन्दर स्वादु खीर प्रस्तुत करके खीरको स्वर्णथालमें ढाल दिया। तालवृत्तकी बयार देकर वे उसे शीतल करने लगे। भोजनके योग्य शीतल होते ही उसपर तुलसीमञ्जरी रख दी तथा विधिपूर्वक इष्टदेवको भोग समर्पित कर सामने वस्त्रका आवरण ढालकर अपने नेत्र मूँद लिये—

'घृत मिष्ठान खीर भित्ति करि परसि कृष्ण-हित ध्यान लगायो।'

(सूरास)

किंतु मानसिक भावना समाप्त होनेपर जब कण्वने आँख खोलीं और देखा तो वे अवाक् रह गये—

नैन उपारि विप्र जो देखै, खात कनैया देखन पायौ॥

(सूचक)

कण्वने देखा—अपने इष्टदेवके लिये मैंने जिस आसनकी कल्पना की थी, उसपर नन्दनन्दन बैठे हैं। अपने वह्निम नेत्रोंको इधर-उधर संचालित करते हुए हायसे खीर उठा-उठाकर खा रहे हैं। इस झाँकीके सामने आनेपर कण्वके शरीरमें, शरीरक अणु-अणुमें एक बार तो अभिनय तडित्-लहरी-सी दौड़ गयी। उनक नेत्र छल-छल करने लगे। पर दूसरे ही क्षण श्रीकृष्णचन्द्र भीतिविजडित नयनासे ब्राह्मणकी ओर दृष्टते हुए, खीर आरोगना छोड़कर, आसनपर उठ खड़े हुए। यस, उनका उठना था कि कण्वका भाव बदल गया—‘आह! इस चञ्चल नन्दपुत्रने तो मेरे इष्टदेवका भोग भट्ट कर दिया।’ ब्राह्मणके हृदयमें एक व्यथा-सी हुई, नेत्रोंमें भी किंचित् रोपका आभास-सा छा गया। गम्भीर स्वरमें उन्होंने पुकारा—‘ब्रजेश्वरि! इधर आओ।’

इधर, ब्राह्मणकी व्यवस्था करके ब्रजेश्वरी श्रीकृष्णचन्द्रके पास चली गयी थीं। श्रीकृष्णचन्द्र तो खलम उन्मत्त हो रहे थे। अत ब्रजरात्री—जैसा दान ब्रजेश्वरने पुत्रके जन्मोत्सवपर प्रति ब्राह्मणको दिया था, उसस अधिक कण्वको देनेका आदेश देने, उन-उन वस्तुओंको स्वयं अपने हाथा सहजने—चनी गयीं। यह कार्य करके वे पुन श्रीकृष्णके समीप आयीं। पर श्रीकृष्णचन्द्र वहाँ न मिले। अतिराय शीघ्रतास पूछकर गोशालाकी ओर अग्रसर हुईं क्योंकि उसी ओर अभी-अभी कुछ क्षण पहले दासियाने श्रीकृष्णचन्द्रको जाते देखा था। इधर वे द्वारपर आयीं और उधर कण्वने पुकारा। कण्वके रूक्ष स्वरको सुनते ही नन्दरात्रीका हृदय धक्-धक् करने लगा। दौड़कर भीतर प्रवेश कर गयीं। उनके आते ही कण्व ग्लानिपूर्ण स्वरमें बोल उठे—‘यशोदारात्री! तुम्हारे पुत्रने क्या किया है दख लो।’

‘नीलमणि! नीलमणि! मेरे लाल! तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला—घटनासे अत्यन्त व्यथित ब्रजरात्री इससे अधिक बोल न सकीं। पर श्रीकृष्णचन्द्र ऐसी सरल दृष्टिसे जननीकी ओर, ब्राह्मणकी ओर देख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस भोली चितवनसे कण्वका रोषाभास तो उड

ही गया, बल्कि वे तो भय करने लगे कि कहीं इस सरलमति सुकुमार बालकको इस छोटी-सी बातके लिये ब्रजरात्री कुछ दण्ड न दे द। इसलिये ही वे नीरवता भङ्ग करते हुए बोले—‘नन्दगेहिनी! बालकका कोई दोष नहीं, अन्नके कण-कणपर ईशविधानकी छाप रहती है, तुम्हारा पुत्र तो निमित्तमात्र है। नहीं-नहीं, इसने तो मेरे व्रतकी रक्षा की है, आसक्तिवश मैं नीचे गिर रहा था, इसने मुझे गिरनेसे बचा लिया, ग्राम्यजीवनका परित्याग कर चुका था, कन्दमूलाहारी होनेका व्रत था। पर तुम्हारे विशुद्ध आग्रहवश पुन पीछे लौट रहा था प्रभुन इस बालकके द्वारा मेरी रक्षा कर दी, मैं आशीर्वाद देता हूँ, यह बालक चिरजीवी हो, तुम्हारी सुख-समृद्धि निरन्तर बढ़े पर, अब मैं चलता हूँ, बहुत ही अतिकाल हो गया है।’ कण्व चलनेके लिये प्रस्तुत हो गये।

ब्रजेश्वरी रो पड़ीं। कण्वके समक्ष घुटने टेककर, हाथ जोड़कर रोती हुई बोलीं—‘देव! इस बालकने जो अपराध किया है, उसका यत्किंचित् मार्जन तभी सम्भव है, जब आप पुन खीर बनाकर मेरे घर पारण कर ले। अन्यथा मुझ अभागिनीके भाग्यमें न जाने क्या लिखा है।’ ब्रजरात्रीके इस निष्कपट क्रन्दनके आगे परम भागवत कण्व पुन झुक गये। पुन रन्धनव्यवस्था कर देनेकी अनुमति कण्वसे नन्दरात्रीने ले ली।

ब्रजेश्वरीने पुन ज्ञान किया। पार्श्ववर्ती एक अन्य गाशालाका सम्मार्जन कर पुन नवीन स्वर्णकलशीमें वे जल भर लायीं। फिरसे शालितण्डुल, स्वर्णथाल, दुग्ध, शर्करा, केसर, घृत आदि समस्त सामग्री एकत्रित कर ब्राह्मणको वहाँ ले गयीं। कण्व भी खीर प्रस्तुत करनेकी योजनामें लगे। पर उन्हे नन्दनन्दनका खीरसे सना मुखारविन्द भूल नहीं रहा था। कितनी बार कण्वन चेष्टा की कि इस ओरसे वृत्ति समेटकर इष्टचिन्तनमें तन्मय कर दे पर मन इस झाँकीसे बँधा प्रतीत होता था। इसीलिये रन्धनकार्यमें भी व्यतिक्रम हो रहा था। तण्डुल-निक्षेपसे पूर्व उन्होंने दुग्धमें शर्करा डाल दी फिर उसमें घृतपात्र डडेल दिया। अब स्मरण आया कि ‘अरे! तण्डुल छोड़ना तो भूल ही गया खीर बनेगी कैसे। यह सोचकर आवश्यकतासे

अधिक तण्डुल डाल दिये। फिर भी जैसे-तैसे खीर बन ही गयी एव जगन्नियन्ताकी इच्छासे परम सुन्दर—सुस्वादु ही बनी। खीरकी सुवाससे गोशाला सुवासित होने लगी। कण्वने पहलेकी ही भाँति विधिपूर्वक भोग धराया और भोग धरकर वे इष्टचिन्तनमें निमग्न हो गये।'

इधर नीलमणिसे अतिशय शङ्कित होकर जननी यशोदा ढन्हे गोशालासे बाहर ले आयी थीं, तोरणद्वारके समीप अलिन्दपर आम्रकी सुशीतल छायामें नीलमणिको गोदम लिये बैठी थीं। निश्चय कर चुकी थीं कि जवतक ब्राह्मणका पारण न हो लेगा, तबतक इसे छोड़कर मैं कहीं जाऊँगी ही नहीं। श्रीकृष्णचन्द्र भी जननीकी गोदम शान्त होकर बैठे थे। सामने कुछ मयूर नृत्य कर रहे थे, उन्हींकी ओर वे देख रहे थे। एक-दो बार मयूराको पकड़नेके उद्देश्यसे उठ खड़े हुए, पर जननीने जाने न दिया। किंतु कुछ ही देर बाद शीतल चायुके स्पर्शसे वे अलसाद्ग होने लगे। देखते-ही-देखते जननीकी गोदम निद्रित हो गये। नीलमणिको निद्रित देखकर जननी निश्चिन्त हो गयीं। मेयाने भी रात एकादशीका जागरण किया था तथा अलिन्दपर झुर-झुर करता हुआ सुखद शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन प्रवाहित हो रहा था। अतः जननीके नेत्र भी निमीलित होने लगे। जिस क्षण कण्व गोशालाम भोग समर्पित कर इष्टचिन्तनमें निमग्न हुए, ठीक उसी क्षण जननी श्रीकृष्णचन्द्रको वक्ष स्थलपर धारण किये तन्नाम—नहीं, नहीं हृद्देशमें नित्य विराजित अपने नीलमणिम—लीन हो गयीं।

विशेष नहीं, कुछ ही क्षणोका अन्तर रहा। पर पहले जागे श्रीकृष्णचन्द्र तथा जवतक जननीकी तन्ना टूटी तबतक श्रीकृष्णचन्द्र मेयाकी दृष्टिसे उस पार गोशालाम—कण्वकी रन्धनशालाम पुनः प्रविष्ट हो चुके थे। अस्त-व्यस्त हुई जननी दीडी अवश्य पर अब तो विलम्ब हो चुका था।

कण्वने अष्टोत्तरशत जप-संख्या पूर्ण होनेपर इष्टदेवको मानसिक आचमनीय अर्पण करके आँख खोलीं। खोलते ही पूर्वाभूत दृश्य ही सामने दीख पड़ा अवश्य ही इस बार शतगुणित माधुर्य लिये। ओह! अरुणाभ नयनाम्बुज हैं, पद्मरागनियन्द-व्याघ्रनखभूषित श्रोत्रा हैं मणिकिङ्किणीविभूषित कटिदेश है नूपुर-शांभित चरणारविन्द हैं प्रफुल्ल-नीलोत्पलविनिन्दित अङ्गकान्तिसे रन्धनशालाका उद्भासित

करते हुए नन्दनन्दन पहलेकी भाँति ही आसनपर विराजित होकर खीर खा रहे हैं। कण्व मौन रहकर इस शोभाशायिकी ओर एकटक देखते ही रह गये।

यशोदारानीने भी देखा। पर वे किकर्तव्यविमूढ़ हो गयीं। एक बार ब्राह्मण—कोपानलसे रक्षा हो गयी, बार-बार थोड़े ही होगी—जननीके नेत्रोके सामने अन्धकार—सा छा गया। इतनेमें व्रजेश्वर वहाँ आ पहुँचे। पुत्रके प्रथम अपराधकी बात वे नन्दरानीसे सुन ही चुके थे। इसीलिये भर्त्सना करते हुए श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर बढ़। पर आगे बढ़कर कण्वने उन्हें रोक दिया, साथ ही अत्यन्त मृदुल स्वरम वे कहने लगे—'व्रजेश! इस बालकको कुछ भी कहनेसे मुझे मार्मिक पीडा होगी। सुनो। विश्वनियन्ताकी रुचि पूर्ण होने दो, वे नहीं चाहते कि तुम्हारे घर मेरा पारण हो। अब मुझे जाने दो क्योंकि दिनका चतुर्थ प्रहर आरम्भ हो गया है दिवाकर अस्ताचलगामी हा, इससे पूर्व आश्रममें मुझे पहुँच जाना चाहिये, अन्यथा आज अरण्यम पथ पा लेना असम्भव हा जायगा। तुम जानते ही हो मैं कभी असत्यभाषण नहीं करता मैं किचित् भी रूढ़ नहीं हूँ। मेरे कारण तुम्हारे पुत्रका कोई भी अमङ्गल न होगा तुम विश्वास करो।'।

कहाँ तो मेरे नीलमणिका इतना गुरु अपराध और कहाँ ब्राह्मणदेवकी इतनी उदारवृत्ति—व्रजमहिषीके हृदयमें एक साथ हर्ष एव विषादकी दो धाराएँ फूट निकलीं, वे सिसक-सिसककर रोने लगीं। उन्हें सिसकते देखकर कण्वने फिर कहा—'नन्दगेहिनी! मैं अन्तर्हृदयसे आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे पुत्रका मङ्गल-ही-मङ्गल होगा और यदि तुम्हारे मनमें कहीं यह ग्लानि हो रही है कि ब्राह्मण बिना पारण किये जा रहे हैं, तो लाओ दहीके किचित् कण मेरे हाथपर रख दो, आचमन करके प्रभुको निवेदन कर उसीसे मैं व्रतका पारण किये लेता हूँ।'।

ब्राह्मणकी बात सुनकर नन्दरानीके मनम साहस आ गया। वे यौलीं—'देव! किस मुँहसे निवेदन करूँ पर आप मेरे स्वभावसे परिचित हैं। मैं जीवनभर इस दुःखका भूल न सकूँगी कि आप बिना भोजन किये मेरे घरसे चले गये।' यह कहते-कहते व्रजराणीके नेत्रासे अनर्गल अश्रुप्रवाह बह चलता है। इसी समय कण्वकी दृष्टि मुख्य खीर लपेटे

नन्दनन्दनकी ओर चली गयी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ—बालक जननीको रोते देखकर भयभीत हो रहा है। बस, कण्व तो व्याकुल हो उठे। आकुलकण्ठसे बोले—‘नन्दराजी! शान्त होओ, देजो, तुम्ह रोते देखकर तुम्हारा पुत्र भयभीत हो रहा है। चलो क्या चाहती हो? सकीचरहित होकर बताओ, मैं तुम्ह दु खी करके यहाँसे जाना नहीं चाहता।’

ब्रजरानीको आशा हो गयी कि अब ब्राह्मण मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। वे बोलीं—‘देव! बस एक बार आप और रन्धनऊ परीश्रम स्वीकार करें। मैं तुरत सभी वस्तुएँ लाती हूँ, दूसरे स्थानमें सारी व्यवस्था किये दती हूँ तथा फिर मैं इस चञ्चल बालकको लेकर अन्य ब्रजगोपके घर चली जाऊँगी। इतना ही नहीं, गोशालाम जितने द्वार हैं सबपर एक-एक गोप बैठा दता हूँ। एकपर स्वयं ब्रजेश्वर रहेंगे। जबतक आपका पारण नहीं हो जायगा तबतक प्रत्येक द्वारपर प्रहरी रहेगा। देखती हूँ, यह कैसे आता है।’ कण्वने एक बार नन्दनन्दनकी आर देखा तथा फिर ब्रजरानीको स्वीकृति दे दी।

तीसरी गोशालामे पुन ज्या-के-त्या वे सारे उपकरण एकत्र हुए। साथ ही मुख्य द्वारपर स्वयं ब्रजेश्वर द्वारी बने। अन्य द्वारपर तथा प्रत्येक गवाक्षक समीप एक-एक गोप सजग हाकर बैठे कि कहींसे भी श्रीकृष्णचन्द्र प्रवेश न कर सक। यह प्रयत्न करके ब्रजरानी श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर उपनन्दक घर चली गयीं। उपनन्दके घरके द्वार भी बन्द कर लिये गये। कण्वने भी पायसका निर्माण किया। अर्पणकी विधि भी सम्पन्न हुई। पर ज्या ही कण्वने भोजनकी भावना करना आरम्भ किया कि बस, श्रीकृष्णचन्द्र जननीसे हाथ छुड़ाकर भाग पड़े हुए। जननी सारी शक्ति बटोरकर पीछे दौड़ी, पर न जाने कैसे उपनन्द-गृहका रुद्ध द्वार खुल गया और श्रीकृष्णचन्द्र बाहर निकल आये। जननीने कातर होकर पुकारा—‘नारायण! नारायण! रक्षा करो!!! प्रभो! प्रभो!!! ब्रजेश्वर या कोई भी गोप मेरे नीलमणिका गोशालाके द्वारपर हा रोक ले!!!’ यह पुकार लगाती हुई जब वे गोशालाके द्वारपर पहुँचीं, तब देखा—ब्रजेश्वरने नीलमणिको पकड़ लिया है। फिर तो ब्रजरानीके आनन्दकी सीमा नहीं रही। समीप जाकर उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके दानो हाथ पकड़ लिये और किञ्चित् रोपमें भरकर बोलीं—‘नीलमणि! ओरे, तू इतना

दुष्ट कैसे हो गया, प्रात कालसे एक ब्राह्मणको कष्ट द रहा है—
‘वह अपने ठाकुरहि जियावै, तू ऐसी उठि धावै।’

(सूरादास)

किंतु नन्दनन्दन भी इस बार—भयभीत होना तो दूर—रोपम भरकर अविलम्ब बोल उठे—

जननी! दाप देति कत माका, यहु विधान करि ध्याव।

नैन मूँदि कर जोरि नाम लै थारहि चार बुलावै॥

(सूरादास)

ब्रजरानी समझ न सकी कि नीलमणि यह क्या कह रहा है। उनकी वृत्ति इस समय केवलमात्र इतना ही ग्रहण कर रही है कि ब्रजेश्वरने नीलमणिको पकड़ लिया, अन्यथा यह रन्धनशालाम प्रवेश कर गया होता। ब्रजरानी यह नहीं जानती कि ब्रजेश्वरके द्वारा रुद्ध हो जानेपर भी उनका नीलमणि तो रन्धनशालामे कभीका पहुँच चुका है, कण्वका भोग स्वीकार कर अपने योगीन्द्रमुनीन्द्रदुर्लभ दर्शनसे उन्हें कृतार्थ कर रहा है। प्रेमरसभावितमति यशोदारानी यह जान भी नहीं सकती क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जो अजन्मा है, पुरुषोत्तम है, जो प्रत्येक कल्पमे स्वयं अपने-आपमे अपन-आपका ही सृजन करता है पालन करता है और फिर संहार कर लेता है, जो मायालेशशून्य-विशुद्ध है, कवल ज्ञानस्वरूप है, अन्तरात्माके रूपमे एकरस अवस्थित है, जो त्रिकाल सत्य है पूर्ण है, अनादि है, अनन्त है, निर्गुण है, नित्य है अद्वय है—वह मेरा नीलमणि ही तो है। ब्रजेन्द्रगेहिनी नहीं जानती कि मेरा नीलमणि ही विराट् पुरुष है काल है, स्वभाव है मन है, इन्द्रियाँ हैं, कार्य हैं, कारण है, पञ्चभूत हैं, अहंकार है, त्रिगुण हैं, ब्रह्माण्डशरीर हैं, ब्रह्माण्डशरीराभिमान हैं, अनन्त स्थावर-जङ्गम जीव हैं, ब्रह्मा हैं, शक्र हैं, विष्णु हैं, दक्ष हैं, नारद हैं। ब्रजरानी कल्पना ही नहीं कर सकती कि मेरा नन्दा-सा नीलमणि स्वर्लोकपाल है खगलोकपाल है, नृलोकपाल है, अतल-वितल-सुतलपाल है, गन्धर्व-विद्याधर-चारण-अधिनायक है, यक्ष-राक्षस-सर्प-नागपति है। यशोदारानीके मनम कभी यह भाव उदय नहीं होता कि महर्षि देवर्षि पितृपति, दैत्येन्द्र, दानवेन्द्र, सिद्धेश्वर तथा प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्माण्ड, जल-जन्तु, मृग, विहगम—सबके नायकके रूपमे मेरा नीलमणि ही है। ब्रजेन्द्रमहिषी

अधिक तण्डुल डाल दिय। फिर भी जैसे-तैसे खीर बन ही गयी एव जगन्निन्यन्ताकी इच्छासे परम सुन्दर—सुस्वादु ही बनी। खीरकी सुवाससे गोशाला सुवासित होने लगी। कण्वने पहलेकी ही भाँति विधिपूर्वक भोग धराया ओर भोग धरकर वे इष्टचिन्तनम निमग्न हो गये।'

इधर नीलमणिसे अतिशय शङ्कित होकर जननी यशोदा उन्हे गोशालासे बाहर ले आयी थीं, तोरणद्वारके समीप अलिन्दपर आग्रकी सुशीतल छायामें नीलमणिको गोदम लिये बैठी थीं। निश्चय कर चुकी थीं कि जबतक ब्राह्मणका पारण न हो लेगा तबतक इसे छोड़कर मैं कहीं जाऊँगी ही नहीं। श्रीकृष्णचन्द्र भी जननीकी गोदम शान्त होकर बैठे थे। सामने कुछ मयूर नृत्य कर रहे थे, ठन्हींकी ओर वे देख रहे थे। एक-दो बार मयूरको पकड़नेके उद्देश्यसे उठ खड़े हुए, पर जननीने जाने न दिया। किंतु कुछ ही देर बाद शीतल वायुके स्पर्शसे वे अलसाह होने लगे। देखते-ही-देखते जननीकी गोदम निद्रित हो गये। नीलमणिको निद्रित देखकर जननी निश्चिन्त हो गयीं। मैयाने भी रात एकादशीका जागरण किया था तथा अलिन्दपर झुर-झुर करता हुआ सुखद शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन प्रवाहित हो रहा था। अतः जननीके नेत्र भी निर्मीलित होने लगे। जिस क्षण कण्व गोशालाम भोग समर्पित कर इष्टचिन्तनम निमग्न हुए, ठीक उसी क्षण जननी श्रीकृष्णचन्द्रको वक्ष स्थलपर धारण किये तन्नामे—नहीं, नहीं हृद्देशम नित्य विराजित अपने नीलमणिम—लीन हो गयीं।

विशेष नहीं कुछ ही क्षणोका अन्तर रहा। पर पहले जागे श्रीकृष्णचन्द्र तथा जयतक जननीकी तन्ना टूटी तबतक श्रीकृष्णचन्द्र मैयाकी दृष्टिसे उस पार गाशालाम—कण्वकी रन्धनशालाम पुन प्रविष्ट हो चुके थे। अस्त-व्यस्त हुई जननी दौड़ी अवश्य पर अब तो विलम्ब हो चुका था।

कण्वने अष्टोत्तरशत जप-संख्या पूर्ण होनेपर इष्टदेवका मानसिक आचमनीय अर्पण करके आँख खोलीं। खालते ही पूर्वाभूत दृश्य ही सामने दीख पडा, अवश्य ही इस बार शतगुणित माधुर्य लिय। आह! अरुणाभ नयनाभ्युज हैं पद्मरागनिन्द-व्याघ्रनखभूषित ग्रीवा है, मणिकिङ्किणीविभूषित कटिदेश है नूपुर-शोभित चरणारविन्द हैं प्रफुल्ल-नीलात्मलविनिन्दित अङ्गकान्तिसे रन्धनशालाकी उद्भासित

करते हुए नन्दनन्दन पहलेकी भाँति ही आसनपर विराजित होकर खीर खा रहे हैं। कण्व मौन रहकर इस शोभाशिकी ओर एकटक देखते ही रह गये।

यशोदारानीने भी देखा। पर वे किर्कतव्यविमूढ हो गयीं। एक बार ब्राह्मण-कोपानलसे रक्षा हो गयी बार-बार थोड़े ही होगी—जननीके नेत्राके सामने अन्धकार-सा छा गया। इतनेमें ब्रजेश्वर वहाँ आ पहुँचे। पुत्रके प्रथम अपराधकी बात वे नन्दरानीसे सुन ही चुके थे। इसीलिये भर्त्सना करते हुए श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर बढ़े। पर आगे बढ़कर कण्वने उन्हे रोक दिया, साथ ही अत्यन्त मृदुल स्वरमें वे कहने लगे—'ब्रजेश! इस बालकको कुछ भी कहनेसे मुझे मार्मिक पीडा होगी। सुनो! विश्वनिन्यन्ताकी रुचि पूर्ण हाने दो, वे नहीं चाहते कि तुम्हारे घर मेरा पारण हो। अब मुझे जाने दो, क्योंकि दिनका चतुर्थ प्रहर आरम्भ हो गया है, दिवाकर अस्ताचलगामी हा इससे पूर्व आग्रमम मुझे पहुँच जाना चाहिये, अन्यथा आज अरण्यम पथ पा लेना असम्भव हो जायगा। तुम जानते ही हा, मैं कभी असत्यभाषण नहीं करता मैं किंचित् भी रूढ़ नहीं हूँ। मेरे कारण तुम्हारे पुत्रका कोई भी अमङ्गल न होगा तुम विश्वास करा।'

कहाँ ता मेरे नीलमणिका इतना गुरु अपराध और कहाँ ब्राह्मणदेवकी इतनी उदारवृत्ति—ब्रजमहिषीके हृदयम एक साथ हर्ष एव विषादकी दो धाराएँ फूट निकलीं वे सिसक-सिसककर रोने लगीं। उन्हे सिसकते देखकर कण्वने फिर कहा—'नन्दगहिनी। मैं अन्तर्हृदयसे आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे पुत्रका मङ्गल-ही-मङ्गल होगा और यदि तुम्हारे मनम कहाँ यह ग्लानि हो रही है कि ब्राह्मण बिना पारण किये जा रहे हैं तो लाओ दहीके किंचित् कण मेरे हाथपर रख दो, आचमन करके प्रभुका निवेदन कर उसीसे मैं व्रतका पारण किये लता हूँ।'

ब्राह्मणकी बात सुनकर नन्दरानीके मनम साहस आ गया। वे बोलीं—'देव। किस मुँहसे निवेदन करूँ पर आप मेरे स्वभावसे परिचित हैं। मैं जीवनपर इस दुःखको भूल न सकूँगी कि आप बिना भाजन किये मेरे घरस चले गये।' यह कहते-कहते ब्रजरानीके नेत्रासे अनर्गल अश्रुप्रवाह बह चलता है। इसी समय कण्वकी दृष्टि मुखमें खीर लपेटे

नन्दनन्दनी ओर चली गयी। उन्हे ऐसा प्रतीत हुआ—बालक जननीको रोते देखकर भयभीत हो रहा है। बस, कण्व तो व्याकुल हो उठे। आकुलकण्ठसे बोले—‘नन्दरानी! शान्त होओ, देखो तुम्हे रोते देखकर तुम्हारा पुत्र भयभीत हो रहा है। बोलो क्या चाहती हो? सकोचरहित होकर बताओ, मैं तुम्हें दुःखी करके यहाँसे जाना नहीं चाहता।’

ब्रजरानीको आशा हो गयी कि अब ब्राह्मण मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। वे बोलीं—‘देव! बस, एक बार आप और रन्धनका परिश्रम स्वीकार करें। मैं तुम्हें सभी वस्तुएँ लाती हूँ, दूसरे स्थानम सारी व्यवस्था किये देती हूँ तथा फिर मैं इस चञ्चल बालकको लेकर अन्य ब्रजगोपके घर चली जाऊँगी। इतना ही नहीं गोशालामे जितने द्वार हैं सबपर एक-एक गोप बैठा देती हूँ। एकपर स्वयं ब्रजेश्वर रहेगे। जबतक आपका पारण नहीं हो जायगा तबतक प्रत्येक द्वारपर प्रहरी रहेगा। देखती हूँ, यह कैसे आता है।’ कण्वने एक बार नन्दनन्दनीको ओर देखा तथा फिर ब्रजरानीको स्वीकृति दे दी।

तीसरी गोशालाम पुन ज्यों-कैसे-त्यों वे सारे उपकरण एकत्र हुए। साथ ही मुख्य द्वारपर स्वयं ब्रजेश्वर द्वारी बने। अन्य द्वारपर तथा प्रत्येक गवाक्षके समीप एक-एक गोप सजग होकर बैठे कि कहींसे भी श्रीकृष्णचन्द्र प्रवेश न कर सक। यह प्रबन्ध करके ब्रजरानी श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर उपनन्दके घर चली गयीं। उपनन्दके घरके द्वार भी बंद कर लिये गये। कण्वने भी पायसका निर्माण किया। अर्पणकी विधि भी सम्पन्न हुई। पर ज्यों ही कण्वने भोजनकी भावना करना आरम्भ किया कि बस, श्रीकृष्णचन्द्र जननीसे हाथ छुड़ाकर भाग खड़े हुए। जननी सारी शक्ति बटोरकर पीछे दौड़ी, पर न जाने कैसे उपनन्द-गृहका रुद्ध द्वार खुल गया और श्रीकृष्णचन्द्र बाहर निकल आये। जननीने कातर होकर पुकारा—‘नारायण! नारायण! रक्षा करो!!! प्रभो! प्रभो!!! ब्रजेश्वर या कोई भी गोप मेरे नीलमणिका गोशालाके द्वारपर ही रोक ले।’ यह पुकार लगती हुई जब वे गोशालाके द्वारपर पहुँचीं, तब देखा—ब्रजेश्वरने नीलमणिको पकड़ लिया है। फिर तो ब्रजरानीके आनन्दकी सीमा नहीं रही। समीप जाकर उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके दानो हाथ पकड़ लिये और किंचित् रोपमें भरकर बोलीं—‘नीलमणि! ओरे, तू इतना

दुष्ट कैसे हो गया, प्रातः कालसे एक ब्राह्मणको कष्ट दे रहा है—
‘वह अपने ठाकुरहि जिवावे, तू ऐसे उठि धावै।’

(सूरास)

कितु नन्दनन्दन भी इस बार—भयभीत होना तो दूर—रोपम भरकर अविलम्ब बोल उठे—

जननी! दोष देति कत मोकी, यहु बिधान करि ध्यावै।

नन भूँदि कर जोरि नाम लै बारहि बार बुलावै॥

(सूरास)

ब्रजरानी समझ न सकी कि नीलमणि यह क्या कह रहा है। उनकी वृत्ति इस समय केवलमात्र इतना ही ग्रहण कर रही है कि ब्रजेश्वरने नीलमणिको पकड़ लिया, अन्यथा यह रन्धनशालामे प्रवेश कर गया होता। ब्रजरानी यह नहीं जानती कि ब्रजेश्वरके द्वारा रुद्ध हो जानेपर भी उनका नीलमणि तो रन्धनशालामे कभीका पहुँच चुका है कण्वका भोग स्वीकार कर अपने योगीन्द्रमुनीन्द्रदुर्लभ दर्शनसे उन्हें कृतार्थ कर रहा है। प्रेमरसभावितमति यशोदारानी यह जान भी नहीं सकती क्याकि उन्हें पता नहीं कि जो अजन्मा है, पुण्योत्तम है, जो प्रत्येक कल्पम स्वयं अपने-आपमें अपन-आपका ही सृजन करता है पालन करता है और फिर सहार कर लेता है, जो मायालेशून्य-विशुद्ध है, केवल ज्ञानस्वरूप है, अन्तरात्माके रूपमें एकरस अवस्थित है, जो त्रिकाल सत्य है, पूर्ण है, अनादि है, अनन्त है, निर्गुण है, नित्य है अद्वय है—वह मेरा नीलमणि ही तो है। ब्रजेश्वरगैहिनी नहीं जानती कि मेरा नीलमणि ही विराट् पुरुष है, काल है, स्वभाव है, मन है, इन्द्रियाँ हैं, कार्य हैं, कारण हैं पञ्चभूत हैं, अकार हैं, त्रिगुण हैं, ब्रह्माण्डशरीर हैं, ब्रह्माण्डशरीराभिमानि हैं, अनन्त स्थावर-जङ्गम जीव हैं, ब्रह्मा हैं, शकर हैं, विष्णु हैं, दक्ष हैं, नारद हैं। ब्रजरानी कल्पना ही नहीं कर सकती कि मेरा नन्हा-सा नीलमणि स्वर्लोकपाल है, खगलोकपाल है नृलोकपाल है, अतल-वितल-सुतलपाल है, गन्धर्व-विद्याधर-चारण-अधिनायक है, यक्ष-राक्षस-सर्प-नागपति है। यशोदारानीके मनमें कभी यह भाव उदय नहीं होता कि महर्षि, देवर्षि पितृपति, दैत्येन्द्र दानवेन्द्र, सिद्धेश्वर तथा प्रेत, पिशाच भूत, कूम्पाण्ड जल-जन्तु, मृग, विहगम—सबके नायकके रूपमें मेरा नीलमणि ही है। ब्रजेश्वरमहिपी

यह धारणा ही नहीं कर सकती कि जगत्की जितनी वस्तुएँ ऐश्वर्य-तेज-इन्द्रियबल-मनोबल-शरीरबलसे युक्त ह, क्षमासे सम्पन्न हैं, सौन्दर्य-लज्जा-विभूतिसे समन्वित हैं, सुन्दर-असुन्दर अद्भुत वर्णवाली हैं—वे सब-की-सब मेरे नीलमणिके ही रूप हैं।* उन्हे यह भान ही नहीं होता कि मेरी गादम रहते हुए ही ठीक उसी क्षण मेरा यह नीलमणि इन अनन्त रूपों में अवस्थित है, क्रीड़ा कर रहा है। उनके वात्सल्यरस-सुधासागरके अतल-तलमें डूबे हुए अपरिसीम ऐश्वर्यके रज कण कभी ऊपर आते ही नहीं। आते होते तो भले वे जान पातीं कि ब्रजेन्द्रके द्वारा यह निरोध व्यर्थ है, यहाँ निरुद्ध रहकर भी नीलमणि तो भीतर प्रकट है। वे तो सदा इस भावनासे ही भरी रहती हैं कि मेरा नीलमणि मेरा गर्भजात शिशु है अबोध है। इसीलिये आज वे फूली नहीं समा रही हैं, क्योंकि उनकी दृष्टिमें अभी-अभी ब्रजेन्द्रने चञ्चल नीलमणिको रोक लिया और एक महान् अनर्थ होनेसे रक्षा हो गयी। अस्तु,

इधर इस बार जब कण्वके नेत्र खुले, तब दृश्य तो वही था—नन्दनन्दन भोग आरोह रहे हैं। पर इस बार कण्वके नेत्र, मन, बुद्धिपर लगा हुआ अनादि आवरण सर्वथा छिन्न-भिन्न हो चुका था। वस्तुतत्त्वके सम्बन्धमें अब उन्हें सशय नहीं रहा। कण्व वहीं श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें लोट गये। उनके नेत्रोंसे अश्रुका निर्झर झरे लगा इस निर्झरवारिसे श्रीकृष्णचन्द्रके चरणयुगल प्रक्षालित होने लगे।

मानो किसी परम दिव्य वीणाके तार झुकत हो उठे हो इतने मधुर कण्ठसे श्रीकृष्णचन्द्र बोले—“कण्व! तुम मुझे देखनेके लिये अनेक जन्मोंसे लालायित हो। इसीलिये इस बार जय मैं यहाँ प्रकट हुआ तब तुम्हारा भी इसी ब्राह्मण्डमे—इस मधुपुरीमें जन्म हो गया। मेरी माता, मेरे

पिता तुम्हारे दृष्टिपथमें आ गये, इसीलिये तुम मेरा यह बाल्यरूप, बाल्यलीला देख सके।” यह कहकर श्रीकृष्णचन्द्रकी वह कमनीय झाँकी अन्तर्हित हो गयी। उसके बाद भी कण्व न जाने कितनी देर स्वेद कम्प स्तम्भ, पुलक आदि दर्शनजन्य सात्त्विक भावाके प्रवाहमें बहते रहे। भाववेश जब किचित् शिथिल हुआ, तब कण्वने श्रीकृष्ण अधरामृतसिक्त उस खीर-प्रसादको पहले अपने सिरसे लगाया, फिर कुछ अंश मुखमें रखा। इसके पश्चात् सारे अङ्गोंमें उस खीरको चुपड़ लिया। फिर जो अवशिष्ट रहा, उसे अपने उत्तरीय वस्त्रमें बाँध लिया तथा द्वार खोलकर बाहर चले आये।

ब्रजेशने देखा—ब्राह्मणके अणु-अणुसे आनन्द झर-सा रहा है। दिव्योन्मादके लक्षण भी उनमें प्रत्यक्ष परिलक्षित हो रहे हैं। हाथ जोड़कर ब्रजेन्द्र पूछते हैं, ‘देव! पारण हो गया?’ कण्व गद्गद कण्ठसे कहते हैं—‘हाँ ब्रजेश! हो गया, मैं अनन्त कालके लिये परितृप्त हो गया।’ यह कहकर फिर वे कुछ बड़-बड़ करने लगते हैं। नन्द-दम्पति कुछ नहीं समझ पाते कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। हाँ, इतना तो वे जान गये हैं कि कण्वको प्रसाद अर्पण करते समय प्रेमावेश हो गया है उन्होंने इसीलिये अर्पित खीर अङ्गोंमें चुपड़ ली है। जो हो ब्राह्मणकी उन्मत्तता उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है। वे वहीं नन्दप्राङ्गणमें बारम्बार लोट-लोटकर अस्फुट स्वरमें आवृत्ति करने लगते हैं—

सफल जन्म, प्रभु आबु भयी।

धनि गोकुल, धनि नन्द-जसोदा, जाके हरि अवतार लयी॥

प्रगत भयी अब पुन्य-सुकृत-फल दीनबधु मोहिं दरस दयी॥

बारबार नद के आँच, लोटत द्विज आनन्दमयी॥

मैं अपराध कियीं विनु जाने को जाने किहि श्रेय जयी॥

सूरदास प्रभु भक्त-हेत-धर, जसुमति-गृह आनन्द लयी॥

~*~*~

* स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सुजयज। आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मान सयच्छति च पाति च॥ विगुह्य केवल ज्ञान प्रत्यक्सम्पगवस्थितम्। सत्य पूर्णमाद्यत निर्गुण नित्यमद्वयम्॥ आद्योऽवतार पुरष परस्य काल रूपाव सदसम्पन्नः। इव्य विकारो गुण इन्द्रियाणि विगद स्वगद स्याद्यु चरिष्य भूम् ॥ अह भवो यज्ञ इमे ब्रजेश दशदयो ये भवदादयश्च। स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपालास्तल्लोकपाला ॥ गन्धर्वविद्याधरचारणेश ये यशरक्षोरगनगनाया ।

ये वा ऋषीणामुपभा पिपुणा दैत्यैर्द्रसिद्धेऽधरानन्दः। अन्ये च ये प्रेपिषाचभूतकृष्णण्डयनेमृगपन्थीशः॥ यत्किं च लोक भगवन्महस्वदोऽह सहस्वदलतथमावत्। श्रीहोविभूत्यात्मवददुर्तार्ण तत्त्वं पर रूपवदस्वरूपम्॥

(श्रीयन्त्रो २।६।३८-३९ ४१-४४)

‘हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना’

(आचार्य डॉ० श्रीपवनकुमारी शास्त्री साहित्याचार्य विद्यावारिधि, एम्०ए०, पी०एच०डी०)

श्रीरामचरितमानस (१।१८५।५)–म कथित भगवान् शिवकी निग्र वाणी अत्यन्त गूढ़ अर्थवाली है—

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना॥

इस चौपाईम दो बातें कही गयी हैं। प्रथम तो यह कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और द्वितीय यह कि प्रभु प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं। इनमेंसे ईश्वरकी सर्वव्यापकताको तो ससार स्वीकार करता है, किंतु प्रेमसे प्रभुका प्राकट्य होता है, इस तथ्यका लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। सभी लोग अपने-अपने प्रेमकी चर्चा करते हुए प्रश्न कर बैठते हैं कि यदि प्रभु प्रेमसे प्रकट होते हैं तो हम उन्हें प्रेमसे बुलाते हैं, फिर भी वे हमारे सम्मुख क्यों नहीं आते? क्या हमारा प्रेम प्रेम नहीं है? आखिर वह प्रेम कैसा है, जिसके द्वारा प्रभु प्रकट हो जाते हैं? वे उस प्रेमकी परिभाषा पूछ बैठते हैं, जिसके द्वारा प्रभुका प्राकट्य सम्भव होता है।

विभिन्न आचार्यों और सताने भक्तोंकी इस जिज्ञासाका यथाशक्ति समाधान करनेका प्रयास किया है। प्रेमका शाब्दिक अर्थ जितना आसान है, उसका भावनात्मक अर्थ उतना ही कठिन है। प्रेमको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि प्रियका भाव ही प्रेम है। अमरकोशमें—‘प्रेमा-प्रियता-हार्दम्’ और स्नेह शब्दको प्रेमका पर्यायवाची कहा गया है। मैदिनीकोशमें नर्मको प्रेमका पर्याय कहा गया है।

भावनाके स्तरपर प्रेम अनिर्वचनीय है। जिस प्रकार गुँगा फलके आस्वादका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रेमको भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रेमका आस्वाद अनुभवगम्य है। प्रेमभाव वात्सल्य, दास्य तथा सख्य आदि भावसे भिन्न और विलक्षण है। सताने तो यहाँतक कहा है कि प्रेम भगवान्का साक्षात् स्वरूप है। भगवान् स्वयं प्रेममय हैं और प्रेम करने योग्य हैं तथा भगवान्को प्राप्त करनेका साधन भी प्रेम ही है। इस प्रकार प्रेम साधन और साध्य दोनों ही हैं। भगवान् ही प्रेम, प्रेमी तथा प्रेमास्पद हैं।

गोस्वामीजीसे भक्त पूछते हैं कि श्रीरामके चरणोंमें प्रेम

कैसे होगा? इसपर गोस्वामीजी उत्तर देते हैं कि भक्तशिरोमणि श्रीभरतजीके चरित्रका आदरपूर्वक श्रवण करनेमें श्रीराम और श्रीसीताजीके चरणकमलोमें प्रेम हो जाता है तथा ससार-विषयक मिथ्यारसानन्दसे विरति हो जाती है—

भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनिहिं।

सीय राम पद पेनु अवसि होइ भव रस बिरति॥

(ग०च०मा० १।३२६)

यद्यपि प्रेम अनिर्वचनीय है, तथापि प्रेमका स्वरूप क्या है, इसे यत्किञ्चित् समझानेका प्रयास गोस्वामीजीने श्रीरामजीसे श्रीसुतीक्ष्णजीके मिलनके समय प्रस्तुत किया है—

मुनि अगसित कर सिध्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगवाना॥

प्रभु आगवनु भवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा॥

निर्भर प्रेम भगन मुनि ग्यानी। कहिय जाइ सो दसा भवानी॥

दिसि अरु बिदिसि पथ नहिं सुझा। को मै चलैडै कहां नहिं बुझा॥

कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई। कबहुँक नृत्य काइ गुन गाई॥

अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखे तर ओट लुकाई॥

(ग०च०मा० ३।१०।१ ३ १०–१३)

भगवत्प्रेमके चिह्नोंको श्रीमद्भागवतमें भी दर्शाया गया है। भगवान्के परम प्रिय भक्त श्रीप्रह्लादजी अपने साथी असुर बालकोंको भगवत्प्रेमका स्वरूप समझाते हुए कहते हैं—‘जब भगवान्के लीलाशरीरासे किये हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम एवं अद्भुत गुण और चरित्रोंको सुन करके अत्यन्त आनन्दके उद्रेकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल उठता है, आँसुओंके मारे कण्ठ गद्गद हो जाता है और वह सकोच छोड़कर जोर-जोरसे गाने-चिल्लाने तथा नाचने लगता है।

जिस समय वह ग्रह-प्रस्त किसी पागलकी तरह कभी हँसता है, कभी करुण-क्रन्दन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवद्भावसे लोणाकी वन्दना करने लगता है जब वह भगवान्में ही तन्मय हो जाता है, बार-बार लम्बी साँस खींचता है और सकोच छोड़कर हरे। जगत्पते। नारायण। कहकर पुकारने लगता है तब भक्तियोगके महान् प्रभावसे उसके सारे बन्धन कट जाते हैं एवं

भगवद्भावकी ही भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म-मृत्युके बीजोका खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्रीभगवान्‌को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ ससारके दलदलम फँसकर अशुभमय हो जानेवाले जीवके लिये भगवान्‌की यह प्राप्ति ससारके चक्करको मिटा देनेवाली है। इसी वस्तुको कोई विद्वान् ब्रह्म और कोई निर्वाण-सुखके रूपम पहचानत हैं। इसलिये मित्रों! तुम लाग अपने-अपने हृदयमे हृदयेश्वर भगवान्‌का स्मरण करो।*

यह प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? इसे समझते हुए भक्त-शिरोमणि प्रह्लादजी कहते हैं कि गुरुकी प्रेमपूर्वक सेवा अपनेको जो कुछ मिले वह सब प्रेमसे भगवान्‌को समर्पित कर देना, भगवत्प्रेमी महात्माआका सत्सङ्ग, भगवान्‌की आराधना, उनकी कथा-वार्तामे श्रद्धा, उनके गुण और लीलाआका कीर्तन, उनके चरणकमलाका ध्यान तथा उनके मन्दिर-मूर्तिका, दर्शन-पूजन आदि साधनासे भगवान्‌म स्वाभाविक प्रेम हो जाता है—

गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च।

सङ्गन साधुभक्तानामीश्वरापराधनेन च॥

श्रद्धया तत्कथाया च कीर्तनैर्गुणकर्मणाम्।

तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गैस्सार्हणादिभिः॥

(श्रीमद्भा० ७।७।३०-३१)

प्रेमसे ही भक्ति आती है। गोस्वामीजी कहते हैं कि भक्तिके लिये विश्वास आवश्यक है। बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती और बिना भक्तिके श्रीराम द्रवित नहीं होते तथा श्रीरामकी कृपाके बिना जीवको विश्राम (मोक्ष) नहीं मिलता—

बिनु विस्वास भगति नहि तेहि बिनु ब्रवहि न रामु।

राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्राम॥

(रा०च०भा० ७।१० (क))

भक्त काकभुशुण्डिजीसे श्रीरामचन्द्रजी अपने सिद्धान्त

वतलाते हैं कि यद्यपि समस्त चराचर जीव मरे द्वारा उत्पन्न किये हुए हैं, तथापि मुझे मनुष्य सवाधिक प्रिय हैं और मनुष्याम भी वे अपने दास सर्वप्रिय हैं, जिन्हें मरे सिवाय कोई दूसरी आशा नहीं है—

सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सयत अधिक मनुज मोहि भाए॥

तिन्हते पुनि मोहि प्रियनिज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आमा॥

भगतवित अति भीचउ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम थाना॥

(रा०च०भा० ७।८।१४ ७ १०)

भक्ति और प्रेमके भाव तथा अभाव दानाको एक ही स्थानमे उपस्थित करनेवाला प्रसङ्ग महाभारतकालम कौरवाके दरबारम उपस्थित होता है। युद्ध टालनके लिये मध्यस्थरूपसे आये हुए भगवान् श्रीकृष्ण दुर्योधनादिके मधुर पकवान्‌की उपेक्षा करते हुए भक्तराज विदुरके घरम शाकका भोजन ग्रहण करत हैं। दुर्योधनके कारण पूछनेपर भगवान्‌ने कहा—‘भोजन दो स्थितियामे किया जाता है या तो जहाँ प्रम हा वहाँ या जब भूखक मारे प्राण जाते हा तन। प्रेम तो आपमे है ही नहीं और भूखा मैं हूँ नहीं’—

सम्प्रीतिभोग्यान्त्यनानि आपद्भोग्यानि वा पुन ।

न च सम्प्रीयसे राजन् न चैवापदाता वयम्॥

(महाभारत उद्यो० ९१।२५)

भगवान् पूर्णकाम होनेके कारण वस्तुके भूखे नहीं हैं, उन्हे तो केवल प्रेमकी ही आवश्यकता है। भगवान् स्वयं कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल अथवा जल या जो भी वस्तु साधारण मनुष्योंको बिना किसी परिश्रम, हिसा और व्ययके अनायास ही मिल सकती है, वह वस्तु मुझे अर्पण की जा सकती है। कवल उसम प्रेमका भाव होना चाहिये। जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र-पुष्प, फल और जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्कामप्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ—

* निराम्य कर्मणि गुणानतुल्यान् दीर्घाणि लीलातनुभि कृतानि । यदातिहर्षौतुलकाश्रुद्वाद प्रोत्कण्ठ उद्गायति रीति नृत्यति ॥

यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्भक्त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् । मुहुः श्वसन् वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्वात्ममर्तिर्गतत्रप ॥

तदा पुमान् मुक्तसमस्तबन्धनस्वद्वन्द्वभगवानुक्ताशयाकृति । निर्दम्यबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यपोक्षजम् ॥

अधोऽक्षजलाम्बिमाश्रुभात्मन सतीरेण ससुचितचक्रशतनम् । तद् ब्रह्म निर्वाणसुख विदुर्बुधास्ततो भजध्व हृदये हृदीशरम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।३४-३७)

पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन ॥

(गीता ९।१६)

जिसका अन्त करण शुद्ध हो उसे 'प्रयतात्मा' कहते हैं। यदि अर्पण करनेवालेका भाव शुद्ध न हो तो बाहरसे चाहे जितने शिष्टाचारक साथ उत्तम-से-उत्तम वस्तु भगवान्‌को अर्पण की जाय भगवान्‌ उसे स्वीकार नहीं करते। भगवान्‌ने दुर्योधनका निमन्त्रण अस्वीकार कर शुद्धभाववाले विदुरके घरपर जाकर भोजन ग्रहण किया। सुदामाके चिउडाका बड़ी रुचिके साथ भोग लगाया और कहा कि हे सखे! आपके द्वारा लाया हुआ चिउडाका यह उपहार मुझको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है। ये चिउड़े मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्वको तृप्त कर दोगे—

नन्वेतदुपनीत मे परमप्रीणन सखे।

तर्पयन्त्यङ्गं मा विश्वमेते पृथुकतण्डुला ॥

(श्रीमद्भा० १०।८१।१९)

भगवान्‌ने द्रौपदीकी बटलोईमेंसे बचे हुए सगके पत्तेको खाकर दुर्वासा एवं उनके शिष्योंसहित समस्त विश्वको तृप्त कर दिया था।

—इसी प्रकार भगवान्‌ने गजेन्द्रद्वारा अर्पण किये गये पुष्पको स्वयं वहाँ पहुँचकर स्वीकार किया। रन्तिदेवके जलको ग्रहण करके उसे कृतार्थ किया। शबरीकी कुटियापर जाकर उसके दिये हुए फलाका भोग लगाया। शबरीके

फलोकी मिठासका वर्णित करते हुए गोस्वामीजी लिखते हैं कि घरमें, गुरु वसिष्ठके आश्रममें, मित्राके घरमें और ससुरालमें भी जहाँ-जहाँ मेहमानी हुई, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ श्रीरामन शबरीके फलोकी माधुरीको स्मरण करते हुए कहा कि वैसे माधुरी इन व्यञ्जनोंमें कहाँ—

घर गुरुगृह प्रिय सदर, सासुरे भई जब जहँ पहुँचाई।

तब तहँ कहि सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥

(विनय-पत्रिका पद-सं० १६४)

देवी गौरीकी आराधनाहेतु जनकपुरम सीताजीने अनुरागका ही आश्रय लिया था और उतनेसे ही भगवती पार्वतीने प्रसन्न होकर जानकीजीको मनोभिलषित वर प्राप्त होनेका आशीर्वाद दिया था— 'पूजा कीहि अधिक अनुरागा', 'विनय प्रेम बस भई भवानी', 'मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुदर साँवरो।' (रा० च० मा० १।२२८ से २४६ तकका प्रसंग)

भगवान्‌की सर्वव्यापकता और प्रेमसे प्राकट्यके अनेक उदाहरण पुराणोंमें भरे पड़े हैं।

इस प्रकार सर्वव्यापक भगवान्‌की प्राप्तिका प्रेम ही एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। प्रेममें समर्पण है उत्सर्ग है। प्रेमका रास्ता जितना सुगम जान पड़ता है, वास्तवमें उतना सुगम है नहीं। यह अत्यन्त कठिन मार्ग है। प्रेमकी साधनासे अनन्त जन्मोंके पापोंका समूल विनाश हो जाता है। गीताके अनुसार निष्काम कर्म ही भगवत्प्रेमका मूलाधार है।

लीला-दर्शन—

कन्हैयाका पक्षी

आज एक पक्षीवाला आ गया नन्दग्राममें। एक ही पक्षी था इसके पास किंतु इतना सुन्दर पक्षी तो इधर दौखता नहीं। मयूरकी कलँगीसे भी अत्यन्त सुन्दर कलँगी और सुगम पक्षी। बालकाके समान मधुर भाषामें छोटे-छोटे शब्द मानवभाषाके बोल लता है। पक्षीवाला कहता था—'यह बहुत शुभ पक्षी है और अनेक बार इमकी भविष्यवाणियों सर्वथा सत्य होती हैं। यह आगम-ज्ञानी पक्षी है।'।

पक्षीवाला ही कहता था कि यह हिमालयके बहुत ऊपरी भागमें—हिमक्षेत्रमें होता है। इसने भी यह पक्षी किसी दूसरेसे क्रय ही किया है। पक्षीके पतल छोटे पदोंमें पक्षीवालोंने पतली

कौशेयकी काली रज्जु बाँध रखी थी। पक्षी उसके करपर शान्त बैठा था। सम्भवत उसे अपने बन्धनका आभास था। वह जानता था कि उडनेका प्रयास व्यर्थ है।

शिशिरमें आज पर्वका दिन है। बालक आज गोचारणको नहीं गये हैं। सब गोप भी प्रायः एकत्र हो गये हैं ब्रजराजके चौपालम पक्षीको देखने ता फिर बालक घरोंमें कैसे रह सकते हैं।

कन्हैया, अभी-अभी दौड़ा-दौड़ा आया है भवनमेंसे और बाबाके अङ्कमें बैठ गया है। दाऊ और भद्र बाबाके दाहिने-बायें सटे बैठे हैं। दूसरे भी शतश बालक ब्रजराजके ही समीप हैं।

‘आप जो पूछेंगे, यह उसका उत्तर देगा।’ पक्षीवालेने अपना दाहिना हाथ लम्बा किया, जिसपर पक्षी बैठा है।

‘कनूँ। बेचारा पक्षी बँधा है।’ देवप्रस्थने कन्हाईके कानोके समीप मुख ले जाकर कहा—‘तु ङ पाता होगा।’

‘बाबा। मैं पक्षी लूँगा।’ कन्हाईने बाबाके मुखकी ओर मुख किया और उनकी दाढीम अपने दाहिने करकी अँगुलियाँ नचाता हुआ बड़े आग्रहसे बोला।

‘तुम ब्रजराजकुमारको अपना पक्षी दे दो।’ बाबाके बोलनेमें पहले ही नन्दन चाचाके विचित्र अटपटे वेशवाले पक्षीवालेसे कहा—‘तुम जितना चाहो, इसका मूल्य ले लो।’

‘यह हिमप्रदेशका पक्षी है।’ पक्षीवाला बोला—‘यहाँ वसन्तमें ही मर जायगा।’

‘नहीं मरूँगा।’ पक्षी बोल उठा—‘जिऊँगा, खूब जिऊँगा। मुझे विक्रय करो।’

‘यह आगम-ज्ञानी है।’ पक्षीकी ओर देखकर पक्षीवाला बोला—‘यही जाना चाहता है ता कुमार इसे ले।’

कन्हाई बाबाकी गोदसे कूदकर दौड़ गया पक्षीवालेके पास। पक्षी उड़कर श्यामके करपर आ बैठा। पक्षीवालेने रज्जु पकड़ा दी। पक्षीवाला स्वप्नमें भी न सोच सकता हो इतने ख नन्दन चाचा भर लाये गायकी चारा देनेको जैसे लाये हों, उसी बड़े टोकरेभर चमकते रत्न। पक्षीवाला तो आँख फाड़े देखता रह गया। उसकी तो कई पीढी बैठी खायें इतना धन—ब्रजराज-पौरपर आकर भी कोई कगाल रहा करता है।

‘आप इसे छोड़ोगे तो उड़ जायगा।’ पक्षीवालने कन्हाईकी ओर देखकर कहा। श्यामने दाढ़ दाढ़के करपर पक्षी बैठा दिया है और स्वयं उसके पैरकी रज्जु खालने

लगा है। बालक सब कन्हाईको घेरे खड़े हैं।

‘नहीं भाँगूँगा।’ पक्षी ही बोला—‘ये बाँधे रहे तो, और खोल द तो, मैं इनके पास ही रहूँगा। कइयोके बन्धनम पता नहीं कवसे हूँ। अब ये बाँधे रहे तो मुझे सुख ही है।’

‘नहीं, बाँधूँगा नहीं तुझे।’ कन्हाईने कहा। कृष्णका स्वभाव बाँधना नहीं है। यह बन्धन खोलता ही है—‘तू रोटी खाया?’

‘यह केवल फल खाता है।’ पक्षीवालेने बतलाया। ‘खाऊँगा, तुम जो खिलाओ वही खाऊँगा।’ पक्षीने पक्षीवालेको डाँट दिया—‘अब तुम चुप रहो। जाओ। मैं इनका पक्षी हूँ।’

पक्षी रज्जु खुलते ही दाढ़के करपरसे उड़कर श्यामके वाम स्कन्धपर बैठ गया। तोक दौड़कर रोटीका टुकड़ा लाया तो उसके हाथपर बैठकर नहीं चाचसे तनिक-तनिक रोटी खाने लगा।

‘मैया तेरे लिये स्वर्णपिजरा लटका देगी। रातमें उसमें सो जाना और दिनम मेरे साथ वनमें चलना।’ कन्हाई पक्षी पाकर उसीमें तल्लीन है—‘वनमें बहुत फल हैं—खूब मधुर फल। तू बच्चा देगा?’

‘बच्चा।’ पक्षी चौंका—‘वह तो मेरी चिरैया अण्डा देती है। उसमें बच्चा निकलता है बहुत दूर हिमालयमें कहीं होगी?’

‘तू उसको बुला ला।’ कन्हाईने कह दिया—‘हम उसको भी रोटी दगे, फल देगे।’

‘मैं जाऊँ?’ पक्षीका स्वर उदास लगा—‘मार्गमें पता नहीं कितने व्याध जाल बिछायेगे। पता नहीं कितने लकडियोम गोद लगाकर मुझे पकड़नेकी घात लगायेगे। तुम मेरा ध्यान रखोगे? मैं तुम्हारा हूँ।’

‘हाँ रखूँगा।’ कन्हाईके नेत्र भी गम्भीर हो गये—‘तू जा। अपनी चिरैयाको बुला ला।’

पक्षीने पख फैलाये, फिर समेट लिये। फिर फैलाये, फिर समेट लिये। बारम्बार पख फैलाता-समेटता रहा। उसका जी यहाँसे उड़कर कहीं अन्यत्र जानेका नहीं, किंतु इन ब्रजराजकुमारका आदेश—इसे टाला भी तो नहीं जा सकता।

पक्षी उड़ा—बहुत देरतक वहीं फुर-फुर उड़ता रहा। दाढ़ कन्हाई, भद्र—सभी बालकोंके बाबाके गोपके सिरोंके पास उड़ता रहा। बड़ी देरम वह ऊपर उठा और गगनमें जाकर सीधे उत्तर उड़ चला। उसे कोई फैसा पायेगा। वह कन्हाईका पक्षी है। कनूँ तो उसके अदृश्य होनेपर भी उसी दिशामें देख रहा है।

‘साधन सिद्धि राम पग नेहू’

(डॉ० श्रीअवधेशकुमारजी तिवारी)

भौतिक दृष्टिसे भाग्यशाली उस व्यक्तिको कहा जाता है जिसे पद, प्रतिष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य, प्रचुर धन-सम्पत्ति, भरा-पूरा परिवार तथा अन्य मनचाही भौतिक सुविधाएँ सुलभ हैं। किंतु विचार करनेपर ज्ञात होता है कि लौकिक सुखकी सारी सामग्री हमेशाके लिये नहीं होती और उससे प्राप्त सुख भी अल्पकालिक होता है। मानव-जीवन ता वस्तुतः स्थायी सुखकी प्राप्ति के लिये मिला है। अनेक योनियोंमें भ्रमण करनेके बाद ईश्वरकी अहेतुकी कृपासे प्राप्त ऐसे दुर्लभ मानव-शरीरका उपयोग यदि भौतिक सुखोंकी प्राप्ति के लिये किया जाय तो अन्ततः दुःख ही मिलता है—

जतन अनेक किये सुख-कारन, हरिपद-विमुख सदा दुःख पायो।

(विनय-पत्रिका २४३।४)

नित्य रहनेवाला वास्तविक सुख तो प्रभु-चरणोंमें अनुराग रखनेसे ही मिलेगा। यही मानव-जीवनका परम लाभ है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजीने बताया भी है—

पावन प्रेम राम-चरन-कमल जनम लाहु परम।

(विनय-पत्रिका १३१।१)

प्रभुके ऐसे कृपापात्र भक्तोंको जिनका एकमात्र लक्ष्य प्रभु-चरणोंमें प्रेमकी प्राप्ति है और इसीके लिये जिनकी साधना है तथा जिनके लिये ‘साधन सिद्धि राम पग नेहू’ ही सर्वोपरि साधन है, उन्हें श्रीरामचरितमानस (४।२३।७) में बड़भागी कहा गया है। यथा—

माइ गुनम्य सोई बड़भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी।
रामकथाकी फलश्रुतिके सम्बन्धमें गोस्वामीजीकी उक्ति है—

ज एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता॥
होइहहि राम चरन अनुरागी। कलिमल रहित सुमगल भागी॥

(रा०च०मा० १।१५।१०-११)

रघुकुलगुरु महर्षि वसिष्ठक अनुसार मानव-जीवनका परम लक्ष्य प्रभुपद-प्रीतिकी प्राप्ति है—

तव पद पकज प्रीति निरतर। सब साधन कर यह फल सुदर॥

(रा०च०मा० ७।४९।४)

इसीलिये वे श्रीरामसे यही एक वर माँगते हैं—

नाथ एक वर मागउँ राम कृपा करि देहु।

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटै जनि नहु॥

(रा०च०मा० ७।४९)

‘प्रेम लपेटे अटपेटे’ वचन कहनेवाले केवटसे जब श्रीराम नाव लानेकी याचना करते हैं तो वह इसी तथ्यको उजागर करते हुए कहता है कि आपके चरणोंकी धूलि ‘मानुष करनि मूरि’ है जो मनुष्यको सही मानै मनुष्यता प्रदान करनेमें सक्षम है। इसीलिये जब वह अत्यन्त प्रेमसे श्रीरामके चरणोंका प्रक्षालन करता है तो दैवगण भी पुष्प-वर्षा कर उसे अप्रतिम बड़भागीकी सज्ञा देते हैं—

अति आनंद उमगि अनुराग। चरन सरोज पखारन लाग॥

बरिय सुमन सुर सकल सिंहाहीं। एहि सम पुन्यपुज कोउ नाहीं॥

(रा०च०मा० २।१०९।७-८)

ऐसे ही भक्तोंके सम्बन्धमें भगवान् शिव जगत्-जननी पार्वतीसे कहते हैं—

धर्म परायण सोइ कुल ज्ञाता। राम चरन जा कर मन राता॥

(रा०च०मा० ७।१२७।२)

रामपदानुरागी मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज भी इसी प्रकारकी प्रार्थना प्रभुसे करते हैं—

अब करि कृपा देहु वर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू॥

(रा०च०मा० २।१०७-८)

गोस्वामीजीकी दृष्टिमें एक ओर प्रभु-चरणोंमें स्नेह सकल सुमङ्गलका मूल है तो दूसरी ओर रामपद-प्रेमके अभावमें दारुण भवजन्म विपत्तिसे छुटकारा भी सम्भव नहीं—

सकल सुमगल मूल जग रघुवर चरन सनेहु॥

- देख बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ॥

(रा०च०मा० २।१८२ २०७)

तुलसीदास भव-रोग रामपद-प्रेम-हीन नहीं जाई॥

(विनय-पत्रिका ८१)

पुष्पपुञ्ज महाराज दशरथको भगवान् रामके पिता होनेका गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजन्ममें मनुष्यरूपमें प्रभुसे ‘सुत विपश्यक तव पद रति होऊ’ के साथ ‘मनि बिनु कनि जिमि जल बिनु मोना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना॥’—का वरदान माँगा था। परिणामस्वरूप दशरथरूपमें

'सत्य प्रेम जेहि राम पद' की उपलब्धि हुई और एतदर्थ उन्हे 'सब प्रकार भूषति बड़भागी' कहा गया। श्रीराम-चरणासे बिछुड़नेपर उन्होंने तृणवत् अपना प्रिय तन त्याग दिया— 'प्रिय तनु तुन इव परिहरेउ'। इस प्रकार उन्होंने 'नेह निबाहि देह तजि' द्वारा अचल कीर्ति प्राप्त की। ऐसे धर्मपरायण प्रेमी पितासे भी अधिक ममता और पितृभावका प्रदर्शन प्रभुने अपने प्राणसहित स्वयंको प्रभु-चरणोमे उत्सर्ग करनेवाले जटायुके लिये किया—

ऐसहु पितु त अधिक गोध घर ममता गुन गरुआई॥
बिहैग जोनि अमिय अहर पर, गोध कौन ब्रतधारी॥
जनक-समान किया ताकी निज कर सब भीति सँवारी॥

(विनय-पत्रिका १६४ १६६)

महान् भाग्यशाली दशरथका देह-त्याग तो पुत्र-वियोगम हुआ पर महान् भक्त जटायुने अपने शरीरको रामकार्यके लिये नि स्वार्थभावसे त्याग दिया। इसलिये अगदके शब्दामे यह बड़भागियोमे परम श्रेष्ठ हो गया— राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गयउ घरम बड़ भागी॥

(गोच०मा० ४।१७।८)

युवराज अगद श्रीराम-चरणोके अनन्य प्रेमी थे। अयोध्याम राज्याभिषेकके बाद जब भगवान् अपने सखाओको विदा करने लगे तो प्रभुपादपद्मासे बिछुड़नेकी भावी आशकासे अगद प्रभु-चरणोमे ही बैठे रहे— अगद बैठ रहा नहिं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥

(गोच०मा० ७।१७।८)

सभीके प्रस्थानोपरान्त अगदने प्रभुसे विनती की— मोर तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता॥

(गोच०मा० ७।१८।४)

नि सदेह वालितनय श्रीअगद बड़भागी हैं—

बड़भागी अगद हनुमान। चान कमल चापत विधि नाना॥

(गोच०मा० ६।११।७)

प्रभु श्रीरामके चरणाकी सेवामे सतत लौन, प्रभुके श्रेष्ठ दूत और अनन्य सेवक तथा बड़भागी हनुमान्जीका स्थान रामपदानुरागी भक्ताम सर्वोपरि है— हनुमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी॥

(गोच०मा० ७।१५।८)

सताने और स्वयं श्रीहरिने मुककण्ठसे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है—

मिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। धार वार प्रभु निज मुख गाई॥
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर॥

(गोच०मा० ७।५०।१ १।१७)

किमि बरनउँ हनुमान की काय काति कमनीय।

रोम रोम भ रमि रहा, राम नाम रमनीय॥

हनुमान्जी प्रभुकी अपने हृदयसे एक क्षणके लिये भी विस्मृत नहीं होने देते थे। प्रभुमे उन्होंने कहा था— 'कह हनुमत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई॥' एतदर्थ वे सदैव सावधान और सचेष्ट रहते थे। श्रीरामक आदेशानुसार जब वे सीताजीकी खोजक लिये चले तो उन्होंने प्रभुकी अपने हृदयमे विठा लिया— 'चलेउ हरयि हिचै धरि रघुनाथा॥' मार्गम अनेक विघ्न-बाधाआसे जूझते हुए अपने हृदयमे रामको सँभालकर रखा— 'धार बार रघुबीर सँभारी'। लङ्कासे लौटनेपर प्रभुने न केवल उन्हें पुत्ररूपमे स्वीकार किया बल्कि उनके ऋणी भी हो गये— 'तुनु सुत तोहि वरि न मैं नाहीं।' हनुमान्जीकी नि स्वार्थ सेवापर रीझकर श्रीरघुनाथजी अपने श्रीमुखसे उनके यशका बखान करते हैं—

महाबीर विनवउँ हनुमान। राम जासु जस आप बखाना॥

(गोच०मा० १।१७।१०)

श्रीरामचरितमानसमे गोस्वामीजीने बड़भागी भक्तोकी जो श्रृंखला प्रस्तुत की है उनमे सर्वाधिक अग्रणी श्रीभरतजी एव श्रीलक्ष्मणजी हैं। जहाँ श्रीलक्ष्मण प्रभुके नित्यसान्निध्यमे रहकर श्रीरामपादारविन्दाकी सेवा करते हैं—

अहह धन्य लछिमन बड़भागी। राम पदारविदु अनुरागी॥

बारेहि ते निज हित पति जानी। लछिमन राम चरन रति मानी॥

जीवन लाहु लखन भल पावा। सवु तजि राम चरन मनु लावा॥

और एकमात्र प्रभुके आश्रयपर ही भरोसा करते हैं—

मै सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला। मदक मेक कि लेहि मराला॥

गुर पितु यातु न जानउँ काहू। कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू॥

जहँ लयि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निनु गाई॥

योर सबइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबधु उर अतरजामी॥

(गोच०मा० १।२०।३-६)

वहीं श्रीभरतलालजी प्रभुसे अलग रहते हुए भी उनके चरणकमलाकी नित्य हृदयमे धारण कर उनकी सेवामें सतत सलग्न रहते हैं। भगवान्का स्वभाव तो कल्पवृक्षकी तरह है। वे भक्तकी इच्छाके अनुरूप उसके मनोरथको उसी रूपमे पूर्ण करते हैं।

श्रीभरतजीके जीवनका एकमात्र लक्ष्य राजर्षि जनकके मतानुसार रामपदम अविच्छिन्न स्नेह है—

साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहिलखि परत भरत मत एहू ॥

प्रयागमे त्रिवेणीजीकी प्रार्थनामे भी वे इसी पदरतिकी याचना उत्कटरूपमे करते हैं—

सीता राम चरन रति मोरें। अनुदिन बढउ अनुग्रह तोरें॥

ओर अपने हृदयकी पुकारके अनुरूप ही उन्हें साधुवाद मिलता है—

तात धरत तुम्ह सब बिधि साथू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥

गोस्वामीजी भरत-स्तुति करते हुए उन्हे बड़भागी कहते हैं—

प्रनवडै प्रथम भरत के धरना । जासु नेम छत जाइ न बरना ॥

राम धरन पकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥

जयति भूमिजा-रमण-पदकज-मकरद-रस-

रसिक-मधकर   भरत   भुरिभागी ॥

और इसीका समर्थन महर्षि भरद्वाजके शब्दोंमें मिलता है—

सकल स्यगल मूल जग रघुधर चरन सनेह॥

सो तुम्हार धनु जीवन् प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि समाना ॥

ऐसे श्रेष्ठतम भाग्यशाली भक्तके दर्शनसे प्रेम-विभोर
हो मुनि कह उठते हैं—

सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसन पाया ॥

तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥

श्रीरामचरणोम अनुराग ओर तदर्थ खड्गधाराव्रतका

निर्वाह भरतचरित्रमे जैसा मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

विनय-पत्रिका (पद ३९)-में आता है—

जयति विष्णुपेश-धनदादि-दुर्लभ-महा-

राज-सम्राज-सुख-पद-विरागी ।

खड्ग-धारावती-प्रथमरेखा प्रकट

शब्दमति-यवति   पति-प्रेमपागी ॥

ऐसे आदर्श भगवच्चरणानुरक्त विरक्त भक्तके पावन चरित्रको नियमपूर्वक सादर सुननेवाले प्राणीको सीय-रामपद-प्रेमकी प्राप्ति अवश्य होगी और भवरससे विरक्ति भी अवश्य होगी ऐसी उद्धोषणा गोस्वामीजी करते हैं—

भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं।

सीय राम पद पेसु अवसि होइ भव रस बिरति॥

(सं.च.मां. २।३२६)

श्रीरामचरितमानसमें जगदम्बा सीताकी वन्दनामें गोस्वामीजीने उनके लिये दो विशेषतायाँ—कलेशहारिणी और सर्वश्रेयस्करीका उल्लेख कर यह संकेत दिया है कि उनके अवतारका मुख्य उद्देश्य सबको कलेशमुक्त और सबका कल्याण करना है। श्रीहनुमान्जीके कथनानुसार प्रभुका स्मरण और भजन छूट जाना ही विपत्ति (कलेश) है तथा कल्याणका मूल प्रभु-चरणोंमें प्रीति है। भगवती सीताने अपने आचरणद्वारा इन दोनों बातोंको स्वयं सिद्ध करके जगत्के जीवाको कलेशमुक्त और कल्याणयुक्त जीवन जीनेकी सीख दी है—

जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत धितव न सोइ।

राम पदारविद रति करति सुभावहि खोइ ॥

जेहि विधि कपट कुराग सँग धाडू चले श्रीराम।

सो छवि सीता राखि ठर रटति रहति हरिनाम॥

(सं.चं.मां. ७।२४ ३।२९ (ख))

प्रभु श्रीरामके जिन चरणकमलोकी धूलके स्पर्शसे
पापघनमूर्ति अहल्या छविमय देह धागुण कर अतिशय
बड़भागिनी हो गयी—

रामपद-यदुष-पराग परी।

अश्रुपित्तिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छबिमय देह धरी॥

(गीतावली १।५७)

अतिसय बड़भागी घरनहि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥

(स०च०मा० १।२११ छ०)

—वे ही परम पावन श्रीहरिचरण हम जीवोंकी जड़ता दूर कर हमें चैतन्य प्रदान कर। इस निमित्त हम सतशिरामणि तुलसीदासजीके स्वर-मे-स्वर मिलाकर श्रीरघुनाथजीसे प्रार्थना कर—

यह बिनती रघुवीर गुसाईं।

और आस-विस्वास-भरोसो, हरो जीव-जडताई ॥

चहान सुगति सुमति सपति कछु रिधि-सिधि विपुल घडाई।

हेतु-रहित अनुराग राम-पद यद्वै अनुदिन अधिकाई ॥

(विनय-पत्रिका १०३)

प्रेमी जादूगर

एक विचित्र जादूगर है। सुना है, वह अन्य जादूगरों से भिन्न विलक्षण खेल दिखाता है। बड़ा मनोरम, अतीव आकर्षक। ओर शुल्क क्या लेता है उसका? बस, प्रेम। रुपये-पैसे तो वह पहचानता ही नहीं। इसीलिये कोई जादू-कम्पनी भी वह नहीं चलाता। वह ढूँढ़-ढूँढ़कर केवल अपने प्रेमियों को ही जादू दिखाता है। बड़ा प्रेमी है वह, बड़ा सुन्दर है। मोह लेता है अपने प्रेमस, अपने सौन्दर्य से।

जी हाँ, उसम सौन्दर्य है ओर प्रेम है। यही उसका मन्त्र है। इसीसे वह जादू का खेल करता है। सौन्दर्य ऐसा कि उसकी कल्पना भी आप न कर सकेंगे। ओर प्रेम? प्रेम तो ऐसा कि विषसे भी दाहक, किंतु अमृत-तुल्य।

विषसे आपको डर लगता है क्या? डरिये नहीं। इससे आपके प्राणों को भय नहीं। बहुत हुआ तो आपको उस क्रीडा-प्रेमीके प्रेमम उन्मत्त हो नाचना पड़ेगा या सब कुछ रहते हुए भी उसके वियोगम तडपना पड़ेगा। किंतु इससे क्या? यह तो आपके लाभके लिये ही करेगा वह। इससे आप उसे अधिक-से-अधिक चाहेंगे ओर वह भी आपको अधिकाधिक अपनायगा।

यह सब जादू का खेल क्या खेलता है वह? जानते हैं? आपको अपनानेके लिये ओर अपनोंकी सँभाल करनेके लिये। वह हर आदमीको अपनाता चाहता है। इसके लिये उसका सान्त्वनापूर्ण आमन्त्रण भी है—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि या शुच ॥

(गीता १८।६६)

और उसकी शरण भी बड़ी ही सुखदायिनी है—

सुखी मीन जे नीर अगाथा। जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥

(रा०च०मा० ४।१७।१)

ता क्या आप भी उसकी शरण जाना चाहते हैं? बता दूँ? उसके नाम लिख लीजिये, कागजपर या हृदयपर। बहुत-से नाम हैं उसके। बहुत ही छोटे-छोटे। सभी-के-सभी एकशब्दी। याद करनेकी भी सुविधा। लाजिये, ता नोट कर लीजिये—दो-चार नाम—राम कृष्ण हरि विष्णु, शिव। जी हाँ यही उसके नाम और यही उसका पूरा पते

हैं। चाहे जिस नाम-पतेसे आप उसके पास जा सकते हैं या उसे खुद अपने ही पास बुला सकते हैं।

और हाँ, एक बात याद रख। जादू देखनेको अभिलाषासे आप उसके पास न जायें। इससे तो आपको जादूसे प्रेम होगा, उस जादूगरसे नहीं। फिर, जबतक आप उस जादूगरसे प्रेम नहीं करेंगे, तबतक वह आपसे मिलेगा ही नहीं। जादूके प्रेमियोंको वह नहीं मिलता परंतु अपने प्रेमियोंको ता वह सदासे दर्शन दत्ता आया है—उनसे बड़े प्रेमसे मिलता आया है, उन्हे रग-बिरंगे खेल दिखलाता आया है। कभी धनाके खेतम बिना बीज गेहूँ उगाया, तो कभी दुर्वासाके शिष्योंकी बिना भोजन किये ही उदर-पूर्ति की। कभी सुदामाकी भंडेयाको महल बनाया, तो कभी पत्थर-शिलाको सुन्दरी अहल्या बनाया। उधर प्रह्लादके लिये अग्रिको हिम बना दिया, तो इधर भीराके लिये विषको भी अमृत कर दिया।

जी, तो बड़े ही मनोरम खेल हैं उसके। किंतु देखनेको मिलेंगे ये खेल उसको ही, जो खेलसे प्रेम नहीं करता उस खिलाड़ीसे ही प्रेम करता है। वह अपने प्रेमियोंको तो प्रेमानुरूप खेल दिखाता ही रहता है।

वह बालक-रूपमे था। माता कौसल्याने उसे पालनेमें सुला दिया और खुद कुलदेवकी पूजामे बग्न गयी। किंतु यह क्या? कुलदेवके लिये बनाया गया पकवान तो बैठकर 'राम' उड़ा रहा था। माने दौड़कर देखा तो उसका राम पालनेमें ही मो रहा था। वह आश्चर्यम पडकर सोचने लगी—

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। भतिभ्रम मोर कि आन बिसेश ॥

(रा०च०मा० १।२०१।७)

किंतु यह तो उस जादूगरका साधारण खेल था। इसी तरह माता यशोदाने भी उसे शान्त रखनेके लिये ऊखलसे बाँधना चाहा पर वह कब शान्त रहा है? क्रीडाके बिना उसे चैन कहाँ? उसने ऊखलको लुढ़काकर वृक्षासे टकरा दिया जिसस वृक्ष भी धराशायी हो गये और उनमसे दो देवता निकल आय।

अपने प्रेमीका कौन नहीं रिझाना चाहता? सभी चाहते हैं वह भी चाहता है। एक दिन भृङ्गार-सुसज्जित राधिका

भी उसे रिझाने निकली थी, किंतु उस नटवरने सौन्दर्यका
कैसा जादू किया?—भिखारीदास लिखते हैं—

जेहि मोहिमे कान्हू सिंगार सभ्यो
तेहि देखत मोह मे आइ गई।
न चितौनि चलाइ सकी, उन्हीं की
चितौनि के घाय अघाइ गई॥
बृषभानु-लली की दसा सुनो दास जू
देत ठगौरी ठगाइ गई।
बरसाने चली दधि बेचिबे को
तहँ आपु हि आपु बिकाइ गई॥

इसमे आश्चर्य हो क्या है? जादूगर तो जादूगर ही है।
विश्वविमोहन कामदेव भी मात खाता है उसको सुन्दरतापर।
वह बहुरूपिया भी है। सुन्दरताका स्वाँग क्या वह नहीं रच
सकता? अरे, वह क्या-क्या रूप नहीं बना सकता। वह
सब कुछ बना सकता है, सब कुछ बन सकता है।
तुलसीका चौकीदार, विद्यापतिका कमकर, नरसीके
लिये सेठ और भगवानप्रसादके लिये डिप्टीसाहब बननेमे
उस जरा भी देर नहीं लगती। एक साथ अनेक रूप
भी बना सकता है, उससे मिलनेके लिये प्रेमियोंका
भीड चाहिये।

अयोध्याकी प्रजा प्रेमोन्मत्त होकर उससे मिलनेके
लिये दौडी तो उसने सबमें मिलनोत्कण्ठा देखकर एक
खेल किया—

अभिन्न रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सबहि कृपाला॥
कृपा दृष्टि रघुबीर थिलोकी। किए सकल नर नारि बिसोकी॥
अपने प्रेमियाकी भीडमे हर एकसे मिलनेके लिये,
हर एक प्रेमीकी प्रेम-पीडा शान्त करनेके लिये वह
अभितरूपमें प्रकट होकर एक ही साथ सबस मिल लिया।
सबके मनम एक ही समान प्रेम जो उमड रहा था। और
उसकी तो प्रतिज्ञा ही उठरी—

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्।

वह भी सबसे मिलनेके लिये उतावला हो उठा।

अतः जितने प्रेमी, उतने ही वह।

प्रेमी कब किस जगह पुकार देगा उसे—इसके लिये

वह चौकन्ना रहता है, प्रकट होनेके लिये तैयार रहता है।
नामदेवजीने जो कुत्तेके पीछे उसकी पुकार लगायी तो कुत्ता
भी भगवान् बन गया। पर कुत्ता तो सजीव था, वह तो
काठ-पत्थरके खम्भेसे भी निकल आता है। और यह भी
क्या, वह तो आपके शरीरके वस्त्रसे भी प्रकट हो सकता
है। द्रौपदीका चौरहरण हो रहा था। उमने अपने पतियाको
पुकारा सम्बन्धियोंसे सहायता माँगी, परंतु उस सबसे
निराशा मिली। अन्तमे उसने करुणानिधान द्वारकाधीशको
पुकारा और करुणानिधानका तो यह व्रत ही ठहरा—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचत।

अभय सर्वभूतेभ्यो ददायेतद् व्रत मम॥

करुणासागरने शीघ्र ही जादूका खेल किया। साडीका
ढेर लग गया और दुःशासनकी दम हजार हाथियोंकी
ताकतवारी बौहें पस्त पड गयीं, पर न साडीका अन्तिम
छोर मिला, न चौरहरण हो सका।

तो देखा आपने? कैसा है वह जादूगर! वह प्रेमी
है, 'प्रेम' ही है वह, प्रेम ही उसका जीवन है। चाहे जिस
बहाने, जिस नाते प्रेम चाहिये उसे। आप भी उससे प्रेम
कर, वह आपका बन जायगा। बस, मात्र आपका प्रेम
पाकर ही वह अपनी जादुई बाँसुरी अपने होठोंपर रख
लेगा। फिर तो आपका जीवन ही धन्य कर दगा वह
अपने जादूसे, किंतु इसके लिये आप उससे प्रेम कीजिय,
कोई नाता जाडिय। गोस्वामीजीने कितने नाते जाडे थे—उस
प्रेमी जादूगरसे!—

तू दयालु, दीन रौ, तू दानि, ही भिखारी।
हीं प्रसिद्ध पातकी तू पाप-पुन-हारी॥
नाथ तू अनाथको, अनाथ कोन मोसे।
मा समान आरत नहि, आरतिहर तोमा॥
ब्रह्म तू, ही जीव, तू है ठाकुर ही चरा।
तत-यात, गुन-सखा, तू सब विधि हितु मेते॥
तोहि माहि नाते अनेक, मानिये जो भावे।
प्यो त्या तुलसी कृष्णलु। चरन-सरन पावे॥

(विनय-पत्रिका ७०)

[प्रेमक—श्रीप्रशान्तकुमारजी सैनी]

राम पुनीत प्रेम अनुगामी

(डॉ० श्रीवीरन्द्रजी शर्मा)

भक्तप्रवर गोस्वामी तुलसीदासके दिव्य ग्रन्थ श्रीरामचरितमानसमे भगवती पार्वतीको परब्रह्म परमेश्वरके अवतार श्रीरामकी कृपा प्राप्त करनेके लिये अनन्य प्रेमकी महिमा बताते हुए भगवान् शंकर कहते हैं कि नाना प्रकारके योग, जप दान, तप यज्ञ, व्रत और नियम करनेपर भी श्रीरामजी वंसी कृपा नहीं करते जैसी कि वे निश्छल प्रेमसे द्रवित होकर करते हैं—

उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम।

राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम॥

(रा०च०भा० ६। ११७ छ)

इसी बातको प्रकारान्तरसे सम्पुष्ट करते हुए उन्हाने कहा है—

मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किऐं जोग तप म्यान धिरागा॥

(रा०च०भा० ७। ६२। १)

रघुकुलगुरु वसिष्ठ मुनिने अयोध्यानरेश दशरथको यही रहस्य समझाते हुए बताया है कि अखिल ब्रह्माण्डनायक श्रीराम पवित्र प्रेमके अनुगामी है। इसीलिये तो वे प्रेमके वशीभूत होकर दशरथनन्दनके रूपमे अवतरित हुए हैं—
सुनु नृप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं॥
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी॥

(रा०च०भा० २। ४। ७ ८)

महाराज जनकने श्रीरामके स्वरूपका गुणगान करते हुए कहा है—हे रघुनाथजी! सुनिये, मेरे सौभाग्य और आपके गुणोकी कथा कितनी ही कही जाय समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह केवल अपने इस विश्वास-बलपर कि आप थोड़े प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते हैं—

राम करौं केहि भौति प्रससा। मुनि यहस मन मानस हसा॥
करहिं जोग जागो जेहि लागी। कोहु मोहु ममता महु त्वागी॥
व्यापकु ब्रह्म अलखु अविनासी। धिदानदु निरगुन गुनरासी॥
मन समेत जहि जान न थानी। तकि न सकहि सकल अनुमानी॥
महिमा निगमु नेति कहि कहई। जो तिहुं काल एकरस रहई॥

नयन विषय भो कहुं भयउ सो समस्त सुख मूल।

सबइ लाभु जग जीव कहैं भएँ ईसु अनुकूल॥

सयहि भौति मोहि दीन्हि यइइ। निज जन जानि लौन्ह अपनाई॥
होहि सहस दस सारद सेवा। करहि कलप काटिक भरीलेखा॥
मोर भाग्य राउर गुन गाथा। कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा॥
मैं कछु कहउँ एक यल मार। तुम्ह रीझहु सनेह सुधि धार॥

(रा०च०भा० १। ३४१। ४ से ३४२। ४ तक)

श्रीरामने स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है कि जिस क्षण भी प्राणीका मन मेरी ओर आकर्षित हो जाता है, उसी क्षण उसके जन्म-जन्मान्तराके समस्त पापाका नाश हो जाता है। मुझे मनकी पवित्रता और निश्छल प्रेम प्रिय हैं—

सनमुख होइ जीव मोहि जायहीं। जन्म कोटि अघ पासहिं तज्यों॥
पापवत कर सहज सुभाऊ। भजनु मार तेहि भाव न काऊ॥
जौ पै दुष्टहृदय सोइ होई। मार सनमुख आय कि सोई॥
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥

(रा०च०भा० ५। ४४। २-५)

जब भक्तके हृदयमे सात्त्विक पवित्र भावका उदय होता है, उसके मनमे इष्टदेवके प्रति निश्छल प्रेमका पारावार उभड़ता है, तब वह मनसा, वाचा, कर्मणा प्रेममय हो जाता है। उसका शरीर पुलकित और रोमाञ्चित हो उठता है वाणी अवरुद्ध हो जाती है, नेत्र सजल हो जाते हैं तथा अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। भक्तकी पूरी देह शिथिल हो जाती है उसे अपनी सुधि नहीं रहती, पूर्ण आत्म-विस्मृति हो जाती है।

यहाँ श्रीरामचरितमानसके कतिपय उन सदभौंका संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है जिनमे अनुरागी भक्तोकी ऐसी ही भावपूर्ण स्थितिका चित्रण है—

(१) अहल्याजीका प्रभुप्रेम—श्रीरामजीके पावन चरण-

कमलोका स्पर्श पाते ही शापवशा शिला बनी हुई ऋषि गौतमकी पत्नी अहल्या तत्काल अपने वास्तविक रूपमे प्रकट हो गयी। अतिशय प्रेम और आनन्दके कारण वह अधीर हो गयी। उसका शरीर पुलकित हो उठा। कण्ठ भर आया मुखसे शब्द नहीं निकले और दोना नेत्रासे जलधारा बहने लगी—

पारसत पद पायन सोक नसावन प्रगट भई तपपुज सही।
देखत रघुनायक जन सुख दायक सनमुख होइ कर जोरि रही॥
अति प्रेम अमीरा पुलक सरिता मुख नहि आवइ बचन कही।
अतिसय बड़भागी घरनहि लागी जुगल नयन जलधार बही॥

(ग०च०मा० १।२११।छन्द १-२)

(२) प्रभुदर्शनसे राजा जनककी विदेहावस्था—जनक-
पुरीके निवासियान जय श्रीराम और लक्ष्मणको देखा तो वे
बहुत आनन्दित हुए। उनके नेत्राग्र प्रेमके अश्रु उमड़ पड़े।
श्रीरामके माहक स्वरूपका देखकर राजा जनक अपनी
देहकी सुध-बुध भूल गये। राजा चार-चार प्रभुको देखते
हैं—दृष्टि वहाँसे हटती ही नहीं। प्रेमसे उनका शरीर
पुलकित हो रहा है—

भए सय सुखी देखि दाउ भाता। बारि विलाचन पुलकित गाता॥
मूर्ति मधुर मनाहर देखी। भयउ विदेहु विदेहु विसैषी॥
इन्हि विलाकत अति अनुरागा। वारयस छद्मसुखहि मन त्यागा॥
पुनि पुनि प्रभुहि चितय नरनाहू। पुलक गात उर अधिक उछाहू॥

(ग०च०मा० १।२१५।उ०-८ २१६।५ २१७।५)

(३) जनकपुरीके बालकाका प्रेमभरा कौतुक—
जनकपुरीमें ही जय बालकान श्रीरामको देखा ता प्रेमानन्दम
मग्न होकर वे धनुषयज्ञशाला दिखानेके बहानेसे चार-चार
प्रभुजीके अङ्गोंका स्पर्श करने लगे। उनके शरीरमें रोमाञ्च
और मनमें प्रीतिभाव समा गया—

शु बालक कहि कहि मृदु बचना। सादर प्रभुहि देखावहि रचना॥

सय सिसु एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात।

तन पुलकहि अति हरपु हियें देखि देखि दोउ भात॥

सिसु सय राम प्रेमबस जान। प्रीति समत निकेत बखाने॥

निज निज रुचि सय लेहि बोलै। सहित सनेह जाहि दोउ भाई॥

(ग०च०मा० १।२२४।८ से २२५।१-२ तक)

(४) ग्रामवासियाका प्रेममग्न अधीर होना—वनगमनके
समय सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्रीरघुनाथ जब किसी
गाँवके निकट पहुँचते हैं तब उनके आगमनकी बात सुनकर
सभी ग्रामवासी—बालक—वृद्ध, रुग्ण—पुरुष—अपने-अपने
कार्योंको छोड़कर उनके दर्शनके लिये दौड़ पड़ते हैं।
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके स्वरूपको देखकर सभीके
मनमें हर्षोल्लास भर जाता है। उनके नेत्रोंमें आँसू छलक

आते हैं और शरीर रोमाञ्चित हो जाता है। वे सभी प्रेममें
इतने अधीर हो जाते हैं कि उनके तन, मन, वाणी—सभी
शिथिल हो जाते हैं—

सीता लखन सहित रघुराई। गँव निकट जब निकसहि जाई॥

सुनि सय बाल बृद्ध नर नारी। चलहि तुरत गृहकाजु विसारी॥

राम लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयनफलु होहि सुखारी॥

सजल विलोचन पुलक सरिता। सय भए मगन देखि दोउ धीरा॥

बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। सहि जनु रफन्ह सुरमनि डेरी॥

एकन्ह एक बालि सिख देहीं। लोचन लाहु लेहु छन एहीं॥

रामहि देखि एक अनुरागे। चितयत चले जाहि संग लागे॥

एक नयन मग छिय उर आनी। होहि सिथिल तन मन घर बानी॥

(ग०च०मा० २।११४।१-८)

भरतजीके साथ जय पूरा समाज श्रीरामजीसे मिलनेके
लिये चित्रकूटकी ओर जा रहा था तब सभी जेह—सुरामे
छककर शिथिल हो रहे थे, चलते हुए उनके पग डगमगा
रहे थे। वे प्रेमसे अधीर हुए विह्वल बचन बोल रहे थे—

भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहहि रामु मिटिहि दुख दाहू॥

करत मनोरथ जस जियें जाके। जाहि सनह सूरें सब छाके॥

सिथिल अग पग मग डगि डोलहि। बिहबल बचन पेम बस बोलहि॥

(ग०च०मा० २।२२५।२-४)

(५) भरतजीके नेत्रासे अश्रुधाराका प्रवाह—जय केवटने
भरतजीको उस स्थानकी ओर सकेत किया जहाँ श्रीरामजीकी
कुटिया थी और जहाँ सीताजी तथा लक्ष्मणजीद्वारा लगाये
गये तुलसीके पीधे सुशोभित थे तब भरतजीके नेत्रोंमें जल
उमड़ आया। उनके अनिर्वचनीय प्रेमको देखकर सभी जड़
और चेतन प्रेममग्न हो गये। स्वयं केवट भी प्रेममग्न अधीर
होकर मार्ग भूल गया। ऐसा था भरतजीके हृदयमें
श्रीरघुनाथजीके प्रति निर्भर और निश्छल प्रेम—

सखा बचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत विलोचन धारी॥

करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥

हरपहि निरखि राम पद अका। मानहुँ पारसु पायउ रका॥

रज सिर धरि हियें नयनहि लावहि। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि॥

देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा॥

सखहि सनेह बिबस मग भूला। कहि सुपथ सुर बरपहि फूला॥

निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥

होत न भूतल भाउ भरत को। अचरसचर अचर कत को॥

(रा०च०मा० २।२३८।१-८)

(६) सुतीक्ष्णमुनिका प्रेममय सान्त्विक भाव—ऋषि अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्णमुनिको जब यह समाचार मिलता है कि उनके इष्टदेव श्रीराम वनमे आनेवाले हैं तो वे प्रेमानन्दम ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनकी उस भावमय दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें न तो दिखाएँ सुझ रही हैं और न ही उनको मार्गका कोई ज्ञान है—उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। वे कभी पीछेकी ओर चल देते हैं, फिर तुरत लौटकर आगे बढ़ने लगते हैं, कभी प्रभुजीके गुण गा-गाकर नाचने लगते हैं, कभी शान्त हो जाते हैं—

निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी॥
दिसि अरु विदिसि पथ नहि सुझा। को मैं चलेउँ कहाँ नहि बुझा॥
कवहुँक फिरि पाछ पुनि जाई। कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥

(रा०च०मा० ३।१०।१०-१२)

(७) शबरीका प्रभुप्रेम—सीताजीकी खोज करते हुए जब श्रीराम और लक्ष्मणजी तपस्विनी शबरीके आश्रममे पहुँचे तब वह दोनों भाइयोंको देखकर उनके चरणोम लिपट गयी। उसके हृदयम प्रेमका सागर उमड़ पड़ा। वह आनन्दमग्न हो गयी। उसके मुखसे वचन नहीं निकल सके—

स्याम गौर सुदर दोढ भाई। सबरी परी चरन लपटाई॥
प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर भावा॥
सादर जल लै घरन पखारे। पुनि सुदर आसन बैठारे॥

कद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनि।

प्रेम सहित प्रभु खाए बारबार बखानि॥
पानि जोरि आगे भई ठाढी। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी॥

(रा०च०मा० ३।३४।८ से ३५।१ तक)

(८) हनुमान्जीकी प्रेमनिष्ठा—हनुमान्जी पहली बार विप्रवेपम दोनो भाइयोंसे मिले थे। बादमे उनका परिचय पाकर वे अपने इष्टदेवको पहचान गये। फिर तो उनका हृदय गद्गद हो गया। वे प्रभुजीके चरणोमे गिर पड़े, शरीर पुलकित हो गया, मुखसे वचन नहीं निकल पाये फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके हनुमान्जीने प्रभुजीकी

स्तुति की—

प्रभु पहिचानि पोट यहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहि यरना॥
पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर वेष कै रचना॥
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीनी। हरष हृदयै निज नायहि चानी॥

(रा०च०मा० ४।२।५-७)

रावण-वधके पश्चात् हनुमान्जीने जब भरतजीको श्रीरामजीके अयोध्या लौटनेका शुभ समाचार सुनाया, तब भरतजीन तत्काल उठकर हनुमान्जीको आदर और प्रेमपूर्वक हृदयसे लगा लिया। भरतजीके मनम इतना आनन्दोल्लास था कि वह हृदयमे नहीं समा सका। नेत्रोंसे अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, शरीर पुलकायमान हो गया। धैर्य धारण करके वे कहने लगे—पवनसुत! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त दुःखोका अन्त हो गया। तुम्हारे समाचारकी सजीवनीसे मुझे ऐसा लग रहा है मानो श्रीरामजीके ही दर्शन हो गये—भरतजी बार-बार श्रीरामजी, सीताजी और लक्ष्मणजीके बारेमे पूछने लगे। वे बार-बार हनुमान्जीसे गले मिलकर भावविह्वल हो रहे थे—

मिलत प्रेम यहि हृदयै समाता। नयन स्वयत जल पुलकित गाता॥
कपि तब दरस सकल दुख बीते। मिले आनु पोहि राम पिरैते॥
बार बार वृझी कुसलाता। तो कहूँ देउँ काह सुनु भ्राता॥
एहि सदेस सरिस जग माहीं। करि विचार देखेउँ कछु नाहीं॥
नाहिन तात डरिन मैं तोही। अब प्रभु चरित सुनाबहु मोही॥
तब हनुमत भाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा॥

(रा०च०मा० ७।२।१०-१५)

(९) सनकादि मुनियोद्गात प्रभुकी प्रेममय छविका दर्शन—सनकादि मुनियोने अयोध्यामे आकर जब श्रीरामकी अनुपम छविके दर्शन किये तब वे निर्भर प्रेममे आत्म-विस्मृत हो गये। वे (मुनिलोग) निर्निमेष देखते ही रह गये और प्रभुजी हाथ जोड़े हुए नमन करते रहे—

मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। भए मगन मन सके न रोकी॥
स्यामल गात सरोरुह लोचन। सुदरता मंदिर भव मोचन॥
एकटक रहे निमेष न लावहि। प्रभु कर जोर सोस नवावहि॥

(रा०च०मा० ७।३।२-४)

प्रेमास्पद प्रभु श्रीरामका प्रेम-दान

भक्त्यत्सल चरणनिधान भगवान् श्रीराम प्रीतिकी रात्रिकी भलीभाँति जानते हैं। ये अन्य सम्बन्धोंका छाड़कर केवल प्रेम और भक्तिका ही सम्बन्ध मानते हैं—

जनन प्राति रीति स्मुराई।

माने राय हाते करि राख्य राम सनेह-मगाई॥

(चिन्मय चरित्र १९४)

भला ससारम शेरपुनायकीक समान शील और छाहका निजार्ह करनेवाला और यौन है—

को रघुवीर सरिस ससरा। सातु सनेह निवाहनिहरा॥

(च०च०मा० २।२४।४)

श्रीरामायजी महज छाह और करपायी मूर्ति हैं।

दूरपेसा दुःख देखकर य स्वयं द्रवित हो जात हैं—

कहनामय रघुनाथ गासोई। घनि पाइअहिं चौर पठाई॥

(च०च०मा० २।८५।२)

हनुमान्जीके अनन्य प्रेम और उनकी भक्तिभावनाकी दृष्टकर श्रीरामजीने उन्हें तुरत हृदयमे लगा लिया। प्रभु राम ऐसे भावविभोर हो गये कि हनुमान्जीका प्रमाणद्वारा पूरा ठहर भिना दिया—

तब रघुपति उठाइ उर सावा। निजस्नेहनजलसँधि गुह्यावा॥

(च०च०मा० ४।३।६)

इमालिये मनकादि मुनियाकी प्रेमविहल दशा देखकर श्रगुनायजीक नराम भी प्रमाण प्रचारित होने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया। प्रभुजीने राय पकड़कर मुनियाकी पैदाया और अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की—

निह कै दसा देखि रघुवीर। रघवत नयनजल पुलक सरिस॥

कर गहि प्रभु मुनिवार बैठा। पराम मनोहर बचन उचार॥

आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्ह दरस जाहि अय रीसा॥

(च०च०मा० ७।३२।५-७)

इसी प्रकार सुग्रीव जाम्यवन्त नल नील अंगद हनुमान्, विभीषण आदिके निरुल प्रमको देखकर श्रीरामने अवाध्या जात हुए उन सभीको भी पुष्पकविमानमे बैठा लिया—

अतिसय प्रीति देखि स्मुराई। स्नेहे सकल विमान घड़ाई॥

(च०च०मा० ६।१११।१)

रिजकूटमें यास करते हुए श्रीरघुनायजीको जय

यह संकेत मिला कि भरतजी मिलन आये हैं और प्रणाम कर रहे हैं। वय, श्रीरघुनायजी ऐसे प्रेमनिमग्न हो गये कि तुरत उठ पड़े हुए। उन्हें इस बातका भी ध्यान नहीं रहा कि यस्त्र कहाँ गिर गया, ताकस कहाँ गिरा बाण कहाँ गिरे, धनुष किधर जा पड़ा—य अधीर हो गये उन्होंने शेरपुषक भरतजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया। भरतजी और श्रीरामजीको इस भेंटको देखकर सभी अपनी सुध-बुध भूल गये—

उठे राम सुनि घेम अधीर। कहूँ पट कहूँ नियम धनु तीर॥

बराबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान।

भक्त राम की मिलनि स्त्रिष्टि बिसरे सबहि अपान॥

(च०च०मा० २।२।२४।८ दोहा २४०)

स्वयं भगवान् श्रीरामने अपने श्रीमुपसे अपने सहज खेरी, करणनिधान स्वभावके सम्बन्धमें बताया है कि उन्हें अपने सेवक परमप्रिय हैं—

अनुज राज सपति बैदेही। देह गह परिवार सनेही॥

सयमप्रिय बहि तुम्हहि समान। मृषा न कहउँ मोर यह बाना॥

सय केँ प्रिय सेवक यह नीती। माँरे अधिक दास पर प्रीती॥

(च०च०मा० ७।१६।६-८)

परम कृपालु, भक्त्यत्सल श्रीरामक प्रति निरुल प्रेम एवं पूर्ण समर्पण समस्त कल्याणराशिका आगार है। अत जीवनमे सच्ची सुख-शान्ति एवं परमार्थप्राप्तिके लिये अनन्य प्रमका आश्रय लेकर उनका सतत स्मरण करते रहना चाहिये। अनन्य भाव, अनन्य रातिका निहितार्थ है—

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत।

यै सेवक सघराघर रूप स्वामि भगवत॥

(च०च०मा० ४।३)

श्रीराम हनुमान्जीसे कहते हैं—अनन्य वही है जिसकी ऐसी अटल बुद्धि है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत् मेरे स्वामीका ही रूप है। अत सभीके प्रति सादर सविनय प्रणाम—

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।

बदउँ सय के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥

(च०च०मा० १।७ ग)

श्रीचैतन्योपदिष्ट प्रेमदर्शन

(डॉ० आचार्य श्रीगौरकृष्णजी गोस्वामी शास्त्री काव्यपुराणदर्शनतोर्थ आयुर्वेदशिशोमणि)

जिस समय भारतीय भूभागका विस्तृत अंश विदेशी आक्रान्ताआके निरन्तर आक्रमणासे ग्रस्त हो रहा था, धर्मोन्मत्तता दिनोदिन बढ़ती ही जा रही थी, निर्दोष मानवाकी हत्याएँ सामान्य बात हो गयी थीं, वर्णाश्रम-व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती जा रही थी, प्रतिष्ठित जन अपमानित हो रहे थे, उस समय प्रेमावताररूपमे भागीरथीके सुरम्य तटस्थ नवद्वीपमे श्रीचैतन्यदेवका आविर्भाव हुआ। उस समय हिन्दू जाति जातिगत अनेक वर्ग-भेदोमे विभाजित थी, उसके एकत्रीकरणके लिये श्रीचैतन्यदेवने श्रीहरिनाम-कीर्तनकी योजना प्रारम्भ की। वे घर-घर जाकर बिना किसी वर्गभेदके हरिनामका प्रचार-प्रसार करने लगे। इसके प्रभावसे ब्राह्मण और चाण्डाल एक-दूसरको गले लगाकर हरिनाम-कीर्तन करने लगे थे। यद्यपि श्रीचैतन्यदेव चौबीस वर्षकी अल्पावस्थाम ही सासारिक माया-बन्धनका परित्याग कर पारमार्थिक पथके पथिक बन गये तो भी उन्होंने अपने लक्ष्य—सर्वाङ्गीर्तनके माध्यमसे जागतिक जनोको प्रेम-सदेश दिया। जिनके मुखसे कभी श्रीकृष्णनाम नहीं निकला था उनको भी उन्होंने कृष्णनाम-सुधारस पिलाकर उन्मत्त कर दिया। नामके प्रभावसे पर्वतोमे स्पन्दन, लताआमे मधु-निर्झरण ओर हिसक पशु-पक्षियामे जातिगत वैरभाव समाप्त हो गया तथा वे हरि-हरि कहकर नाचने लगे। यह था श्रीचैतन्यका प्रेम-प्रसाद। श्रीचैतन्यदेवने साधकाको इस साध्य-सार प्रेमकी वास्तविक उपलब्धिके अनक साधन बतलानेका अनुग्रह किया।

साध्य तत्त्व

साध्य वह तत्त्व है जिसकी प्राप्ति होनेके बाद किसी अन्य वस्तुकी अभिलाषा नहीं रहती। साध्यात्मक ज्ञान शास्त्राके प्रमाणके बिना सर्वथा असम्भव है। साधारणतः जीवकी काम्य वस्तु ही साध्य है। अभिलाषाके अनुसार यह पुरुषार्थ-चतुष्टय—धर्म अर्थ काम और मोक्ष—इन चार भागाम विभाजित है। इनमसे यद्यपि मोक्षमें वास्तविक सुखका अनुभव होता है और दुःखसे निवृत्ति भी हाती है तथापि यह भी परम पुरुषार्थ नहीं है। कारण मोक्षप्राप्त

जीवाके हृदयमे भगवद्भजनकी उत्कण्ठा दिखायी देती है। अतः भजनद्वारा उत्पन्न भगवत्प्रेम ही साध्य तत्त्व है। जिसके द्वारा नित्य सुखकी प्राप्ति तथा दुःखाकी निवृत्ति होती है।

प्रेमका स्वरूप

सम्यङ्मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कित ।

भाव स एव सान्द्रात्मा युधै प्रेमा निगद्यते ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व० ४।१)

अर्थात् भाव अथवा रति जय प्रगाढता प्राप्त करती है और उसके कारण चित्त भलीभाँति द्रवित होकर श्रीकृष्णके प्रति अतिशय ममतासम्पन्न होता है तब उसे प्रेम कहते हैं।

इसीलिये श्रीमन्महाप्रभुने प्रेमको परम पुरुषार्थके रूपमे परिगणित किया है—'प्रेमा पुमर्थो महान्'।

प्रेमके साधन

आदौ श्रद्धा तत साधुसङ्गाऽथ भजनक्रिया ।

ततोऽनर्थनिवृत्ति स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्तत ॥

अथासक्तिस्ततो भावस्तत प्रेमाऽभ्युदयति ।

साधकानामय प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रम ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व० ४।६ ७)

उपर्युक्त श्लाकोमे प्रेमके साधन-क्रमको दर्शाया गया है जो इस प्रकार है—

श्रद्धा—शास्त्रानुमोदित वाक्याम श्रद्धा ।

साधुसङ्ग—सर्वार्थसिद्धिप्रदायक साधुसङ्ग ।

भजन—श्रवण-कीर्तनाका अनुष्ठान ।

अनर्थनिवृत्ति—भजन सम्पन्न होनेपर अनर्थोंकी निवृत्ति स्वतः हो जाती है ।

निष्ठा—भक्तिकी दृढता होनेपर निष्ठा होती है ।

रुचि—निरन्तर आराधनासे रुचि उत्पन्न होती है ।

आसक्ति—भक्तिकी प्रगाढतासे आसक्ति उत्पन्न होती है ।

भाव—आसक्तिकी प्रगाढतासे भाव उत्पन्न होता है ।

प्रेम—भावकी परिपक्वतासे आस्वादनीय प्रमत्त उत्पन्न

होता है।

हृदयम प्रेमकी उत्पत्तिके लिये साधकाके प्रयोजनार्थ ये क्रम निर्धारित किये गये हैं।

प्रेमभावका पाँच भागोमे विभाजन

यह प्रेम-तत्त्व दास्य, सख्य, वात्सल्य, शान्त और मधुर—इन पाँच रूपोमे विभाजित है। श्रीचैतन्यदेवन मधुर रसक अन्तर्गत कान्ताभावको सर्वोत्तम प्रेमका उद्भवस्थान माना है।

कान्ताभाव—इसम ब्रजगोपियाका सर्वोत्तम स्थान है। ब्रजगोपियोको अपने सुखकी कामना नहीं रहती, अपितु उनका सुख श्रीकृष्णके सुखम निहित है—

निजेंद्रिय सुखवाछा नहि गोपिकार।

कृष्णसुख दिने कोरे सगम बिहार॥

यह कान्ताप्रेम सुख—साध्यकी चरम सीमा है—

सम्पूर्ण कृष्ण प्राप्ति एई प्रेम हइते।

एई प्रेमवश कृष्ण कहे भागवते॥

श्रीमद्भागवतक अनुसार इसी प्रेमके द्वारा जीव श्रीकृष्णचरणश्रय प्राप्त करता है और भगवान् सदाके लिये भक्तके प्रेमबन्धनमे बँध जाते हैं।

श्रीराधाप्रेम

इहार मध्य राधार प्रेम सर्वसाध्य शिरोमणि।

किंतु इसस भी अधिक सर्वश्रेष्ठ प्रेम आह्लादिनी शक्तिस्वरूपा महाभावमयी श्रीराधाका है। श्रीमहाप्रभुन श्रीराधाके प्रेमकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। यदि श्रीचैतन्यदेव अवतरित न होते तो हम पामराकी क्या गति होती? श्रीमती राधिकाकी माधुर्य—सीमाको सप्तरामे कौन बतलाता?

गौरांगन हइत के मन हइत केमन राखि ताम देहरे।

राधार महिमा प्रेम रससीमा जगते जानाते के हरे॥

श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीके शब्दांश—प्रेमका परम पुरुषार्थ रूप क्या किसीने सुना है? नाममहिमाको क्या कभी किसीने जाना है? श्रीवृन्दावनमाधुरीमे क्या किसीका प्रवेश कभी सुना है? महाभावस्वरूपा श्रीराधाकी महिमाको क्या कोई जानता था? यह सब श्रीचैतन्यदेवकी कृपासे सासारिक जीवोको उपलब्ध हुआ है।

सर्वश्रेष्ठ भक्तिके पाँच अङ्ग

श्रीमन्महाप्रभुने साधन-भक्तिके चौंसठ अङ्गोमेसे साधु-सग, नाम-कीर्तन, भागवत-श्रवण, मथुरामण्डलमे वास और श्रीमूर्ति-सेवनको सर्वश्रेष्ठ साधन माना है—

साधुसग, नाम कीर्तन, भागवतश्रवण,

मथुरा वास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन।

सकल साधन श्रेष्ठ एई पाँच अंग,

कृष्ण प्रेम जन्माय, ऐई, पाँचेर अल्पसग॥

मथुरामण्डलमे श्रीवृन्दावनको सर्वोत्तम कहा गया है।

राय रामानन्दसे श्रीमन्महाप्रभुने पूछा कि सब त्यागकर जीवको कहाँ रहना चाहिये—‘सर्वत्यजि जीवैर कर्तव्य कहाँ वास?’

तब उन्हाने उत्तर दिया—‘श्रीवृन्दावन भूमि जहाँ लीलारास।’

सारे माया-बन्धनोको त्यागकर जीवको सच्चिदानन्द-घनस्वरूप माया एव कालसे अतीत, श्रीकृष्णका नित्य विहारस्थल, जहाँ नित्य रास-विहार चलता रहता है, उस श्रीवृन्दावनमे निवास करना चाहिये और वहाँ जीव सकल साधनोमे सर्वोत्तम इन पाँच अङ्गोकी अल्पकालीन आराधनासे सहज ही रागानुगारीतिमार्गद्वारा श्रीराधाकृष्णका श्रीचरणश्रय प्राप्त कर लेता है।

सोइ रसना जो हरिगुन गावै।

नैननकी छवि यहै चतुरता, ज्या मकरद मुकुदहि ध्यावै॥

निर्मल चित तौ सोई साँचो, कृष्ण बिना जिय और न भावै।

स्ववननकी जु यहै अधिकाई, सुनि हरि-कथा सुधारस प्यावै॥

कर तेई जे स्यामहि सवे चरननि चलि बृदावन जावै।

सुरदास जैये बलि ताके, जो हरिजू सो प्रीति बढावै॥

(भजन-संग्रह पद १९८)

लीला-दर्शन—

माखन-चोरी

उमड-घुमडकर काले मेघ बरस चुके हैं। इन्द्रधनुष उदित हो आया है, मानो वर्षा-सुन्दरीने ब्रजपुरके क्षितिजपर रत्नाकी वदनवार बाँधी हो। ग्रीष्म एव पावसकी संधिपर श्रीकृष्णचन्द्रकी मणित्तमलीला—प्रथम नवनीतहरण-लीलाकी झाँकीसे उन्मादिनी हुई वर्षा-सुन्दरी ब्रजम घूम रही है, वन-उपवन, नद-नदी, हृद-सरोवर—जहाँ जाती है वहाँ हृदय उमड पड़ता है, नाचने लगती है, परिधानका कृष्णवर्ण अञ्जल उड़ने लगता है। नृत्यके आवेशमें वह सुदूर आकाशमें उड़ गयी, अशुमालीकी किरणाने उसके गलमें रत्नोका हार पहना दिया, किंतु अब आभूषण धारण करनेकी उसे लालसा जो नहीं है। अब तो वह श्रीकृष्णचन्द्र-चरणोद्धृत ब्रजपुरका आभूषण स्वयं बन जाना चाहती है, अपने अङ्गका अणु-अणु ब्रजपुरमें विलीन कर देना चाहती है, इसीलिये उसन किरणाके उपहार—रत्नाके हारको तोड़ डाला तथा उन सात रंगोंके रत्नाके द्वारा ब्रजेन्द्रकी पुरीको सजानेक उद्देश्यसे क्षितिजको छूती हुई वदनवार बाँध दी। श्रीकृष्णचन्द्र इसी वदनवार—आकाशम उदित इन्द्रचापकी ओर देख रहे हैं। नन्दोद्यानकी तमालवेदिकापर अपने सखा वरूथपकी गोदम सिर रखकर अर्धशायित हुए उस रत्न-धनुषकी शाभा निहार रहे हैं, इन्द्रचापका सौन्दर्य-वर्णन करके सखाओको सुना रहे हैं पर स्वयं उनके श्रीअङ्गोका सौन्दर्य कितना मोहक है, इसे वे स्वयं नहीं अनुभव करते। ओह! वह सघन कुन्तलराशि मुखचन्द्रपर बिखरी हुई अलकावलीकी लट वे विशाल नेत्र वह मृदु बोलन, वह मधुस्तावी अधरयुग्म ललित वदनारविन्द, वे चञ्चल चेष्टाएँ—इन्हें जा निहार सके उसे ही भान होता है कि इस सौन्दर्यमें कितनी मादकता भरी है—ऐसी मादकता जो मन-प्राण-इन्द्रियाको विमाहित कर दे श्रीकृष्णचन्द्रके प्रत्यक्ष वर्तमान रहनेपर भी उनकी रूपसुधाम नेत्राक नित्य निमग्न रहनेपर भी चित हाहाकार कर उठे कि हाय! श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन मुझे कब हागे—

चिकुर यहल थिरल भ्रमर मृदुल वचन विपुल नयनम्।

अधर मधुर ललित वदन चपल चरित छ कदानुभवे ॥

(श्रीकृष्णकृष्णम्)

अस्तु, इसी समय एक ब्रजसुन्दरी यहाँ आयी। आकर बाली—'नारामि'। ब्रजधरी तुम्ह सुता रही हैं, मेरे साथ

घर चलो।'

किंतु श्रीकृष्णचन्द्रका अवकाश कहाँ कि जननीके आह्वानका उत्तर भी दे सके। वे तो उस सुन्दर धनुषके अरुण, नारङ्ग, पीत, हरित, उज्ज्वल, नील और अरुणिम नीलवर्णोंका विश्लेषण करके सखाओको दिखा रहे हैं, रगाकी गणना कर रहे हैं, ब्रजसुन्दरी भी मुग्धभावसे श्रीकृष्णचन्द्रकी इस बाल्यमाधुरीका रस लेने लगती है। कुछ क्षण पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्र उसकी ओर देखते हैं, तब उसे यह ज्ञान होता है कि 'मैं केवल देखने नहीं, मैं ता बुलाने भी आयी हूँ।' अतः स्मरण होनेपर वह पुनः श्रीकृष्णचन्द्रसे चलनेके लिये कहती है। इस बार श्रीकृष्णचन्द्रने उत्तर दे दिया—'अभी तो मैं खेल रहा हूँ, नहीं जाऊँगा।'

यह गापसुन्दरी नन्दभवनम आयी थी। इसने अन्य पुर-रमणियाके मुखसे श्रीकृष्णचन्द्रके मणित्तमभने अपने प्रतिविम्बसे भमित होनेकी लीला तथा—

प्रथम करी हरि माखन चोरी।

ग्वालिनियन इच्छा करि पूरन आपु भजे ब्रज खोरी ॥

—इसका विस्तृत वर्णन सुना। सुनकर प्रेमम डूब गयी, उसी क्षण ब्रजेधरीके पास पहुँची। गद्गदकण्ठसे पूछा—'ब्रजरानी! नीलमणि किधर है?' उत्तरम यशोदारानीने उद्यानकी ओर संकेत कर दिया तथा बोली—'बहिन! तू उधर जाय तो उसे कह देना कि मैया बुला रही है और अपने साथ ही लेती आना।' बस वह मन्त्रमुग्धा-सी अविश्राम उद्यानकी ओर दौड़ पड़ी। तमालवेदीपर गोपशिशुआके कोलाहलने उसे श्रीकृष्णचन्द्रका पता बता दिया और यह वहाँ जा पहुँची।

जब श्रीकृष्णचन्द्रने घर लौटना अस्वीकार कर दिया तब वह वहाँ बैठ गयी। उसके नेत्र छल-छल करने लगे। इसलिये नहीं कि श्रीकृष्णचन्द्र घर क्या नहीं चल रहे हैं, उसके हृदयकी तो वेदना ही दूसरी है। वह सोच रही है—'हाय! मैं अभागिनी नन्दभवनसे इतनी दूर क्या बसी जैसे श्रीकृष्णचन्द्र उस ग्वालिनके घर गये माखन खाया जैसे इतनी दूर भर घर आनेकी भरा माखन आरोगेनीकी तो सम्भावना ही नहीं है।' य भाव गापसुन्दरीके प्राणामें टीस उत्पन्न कर रहे थे। इसीलिये उसक नेत्र भर आये। वह अपन भावाको सवरण करना चाहती है किंतु कर नहीं

पाती। श्रीकृष्णचन्द्रके सलोने मुखकी ओर जितना दृष्टि है, उतनी ही यह लालसा प्रबल होती जा रही है। यहाँतक कि उसे अनुभव होने लगा कि 'यदि कुछ क्षण में यहाँ और रुकी रही तो इस लालसाके भारसे चेतनाशून्य हो जाऊँगी। फिर तो श्रीकृष्णचन्द्रकी इस स्वच्छन्द आनन्दमयी क्रीडामे विघ्न हो जायगा।' इसीलिये वह अपना सारा साहस धैर्य बटोरकर ठठ खड़ी हुई और नन्दभवनकी ओर लौट पड़ी। उसे पथ नहीं दीर्घ रहा है, नेत्रासे अश्रुधारा दोनो कपोलोपर बह रही है। किसी तरह अपनेको सँभाल और नेत्राम, हृदयम श्रीकृष्णचन्द्रकी झोंकी लिये वह चली जा रही है। ब्रजेश्वरीक निकट पहुँचो, किंचित् धैर्य हो आया, नीलमणिन आना स्वीकार नहीं किया, यह बात व्रजराजोंको घटाकर वह अपने घर चली गयी।

गोपसुन्दरीके मनोगत भावाका और किसीको तो पता नहीं, पर ब्रजेन्द्रनन्दन स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी अचिन्त्य लीलामहाशक्तिको सब कुछ ज्ञात है। वे ही तो यशादाके वात्सल्य-सुधा-सागरपर सतरण करते हुए श्रीकृष्णचन्द्रकी चेष्टाआका नियन्त्रण करती हैं। वात्सल्यकी कौन-सी पयस्विनी इस सागरम मिली है, कहाँपर सगम है, कौन-सी वात्सल्यधारा मिलने आ रही है, कहाँ सगमित होगी किस सगमपर किस वात्सल्यतीर्थपर श्रीव्रजशपुत्रको आज स्नान कराना है—इन सबको पूरी सूची उन्हींके पास ता है। अपने इच्छानुसार, अपन निर्दिष्ट क्रमसे वे श्रीकृष्णचन्द्रको लहरापर यहाती हुई किसी सगमपर ल जाती हैं। श्रीकृष्णचन्द्र वहाँ स्नान करते हैं अञ्जलिम भरकर वात्सल्यसुधारसका पान करते हैं एक-दो छोटि किनारेपर बिछोरे देते हैं इन्हीं बिन्दुआसे प्रपञ्च-जगत्के वात्सल्य-स्रोतमे रसका सचार सदा होता रहता है, स्रोत कभी सूखता नहीं। अत लीलामहाशक्तिको ब्रजसुन्दरीके हृदयका धाराका पूरा पता है। वे जानती हैं कि यह धारा भी इसी सागरसे मिलन आ रही है। इन्हे तो प्रत्येकके सगमपर श्रीकृष्णचन्द्रको अवगाहन—प्रत्येककी पवित्र सुधाका मुक्त आस्वादन कराना है। इसीलिये ये क्रमशः सबके लिये द्वार खोलती रहती हैं। अत इसके लिये भी कपाट उन्मुक्त करने चलीं।

श्रीकृष्णचन्द्र उसी प्रकार वरूथपके अङ्कमे विराजित हैं। परस्पर पावसके अनुरूप विविध क्रीडाकी चर्चा चल रहा है। अब सुबल क्रीडाकी नयी योजना रख रहा है तथा

श्रीकृष्णचन्द्र एवं अन्य सखा सुन रहे हैं। सहसा श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्र निमीलित हो गये। ठीक इसी समय लीलाशक्तिका सकेत पाकर सर्वज्ञताने उनके हृदयका किंचित् स्पर्श किया और धीरेसे बोली—'वाल्म्यलीला-विहारिन्' नाथ। मेरे स्वामिन्! वात्सल्यवती गोपसुन्दरियाके कुछ हृदय-चित्र लिखकर ले आयी हैं। यह देखो, जो गोपसुन्दरी अभी तुम्हे बुलाने आयी थी उसके हृदयका यह चित्र है। इसके पश्चात् देव। इन अगणित व्रजाङ्गनाओके हृदयाको देख लो, सबकी उत्कण्ठा परछा ला। विभो! यह देखो, सभीने कितने स्नेहसे तुम्हारे लिये नवनीत सजाया है, आकुल प्राणोसे किस प्रकार तुम्हारी पल-पल प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्रीकृष्णचन्द्र हमारे घर आयें, छिपकर हमारा माखन आरेंगे। गोलोकविहारिन्! सबथा अमर्यादित स्वरूपभूत परमानन्दरस-वितरण परमानन्दरसास्वादनके लिये हो तो तुम्हारा अवतरण हुआ है। उस रसकी उपयुक्त पात्रा ये व्रजवासिनी गोपिकाएँ भी तुम्हारा दान लेने, तुम्हें रस देनेके लिये प्रस्तुत बैठती हैं। नाथ। ब्रजके अतिरिक्त अन्य सभी लीलाओम तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारे परिकराको आवृत किये रहता है सम्भ्रमरहित विशुद्ध रसका आस्वादन तुम्हें कहाँ प्राप्त नहीं होता। पर यह तो तुम्हारा अपना व्रज है। व्रजवासी तुम्हारे निजजन हैं। यहाँ तुम यशादाके लिये उनके गर्भजात नीलमणि हो गोपसुन्दरियाके लिये भी यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्रमात्र हो। ऐसा ज्ञानक अन्यत्र कहाँ। वाञ्छाकल्पतरो! इन सबके मनोरथ पूर्ण कर। रस देकर, रसास्वादन कर इन वात्सल्यवती गोपसुन्दरियोंको वात्सल्यपयोनिधिमे डुबा दो नाथ।' श्रीकृष्णचन्द्रके अरुण अधरापर मन्द मुसकान छा गयी। उन्होंने लीलाशक्तिकी इस प्रार्थनाका अनुमोदन ही किया—

मन मे यह विचार करत हरि, व्रज घर-घर सब जाईं।

गोकुल जनम लियो सुख-कारन, सब के माखन खाईं॥

बालरूप जसुपति मोहि जानै गोपिनि मिलि सुख भोग।

सूरदास प्रभु कहत प्रेम सौ ये मेरे व्रज-लोग॥

नन्दनन्दन उठ बैठे। हँसकर सखाओसे बोले—

'भैयाओ! माखन खानका खेल खेलोगे?' 'माखनका खेल।' दो-चारने एक साथ आश्चर्यमे भरकर कहा। फिर तो श्रीकृष्णचन्द्रने नवनीतहरणलीलाकी अपनी विस्तृत योजना सखाओके समक्ष रख दी। किस प्रकार हमलोग छिपकर प्रत्येक गोपीके घरमे जायें, मैं माखनकी भटकी

उठा लाकै और फिर हम सब मिलकर खायें, दूसर पशु-पक्षियोंको खिलाय, गिराय, माखनकी कीच मचाय—य सारे विचार श्रीकृष्णचन्द्रने गोप-सखाआको समझाये। सुनकर गोप-शिशुआक आनन्दका पार नहीं। ताली पीट-पीटकर व उस तमालवेदीपर नाचन लगे। ब्रजेश्वरकी सौंह खाकर सभी श्रीकृष्णचन्द्रकी बुद्धिकी प्रशंसा करने लगे—

कर हरि ग्वाल सग विचार।

जोरि माखन खाहु सय मिलि, करहु बाल-बिहार॥

यह सुनत सय सखा हारये, भली कही कन्हाइ।

हंसि परस्पर देत तारी, साह करि नैदराइ॥

कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, स्याम चतुर सुजान।

सूर प्रभु मिलि ग्वाल-बालक, करत है अनुमान॥

अब भुवनभास्कर अस्ताचलकी ओर जा रह थे।

ब्रजेश्वरी अपने नीलमणिको लेने आ गयी थीं। अतः श्रीकृष्णचन्द्र नन्दभवनकी ओर चल पड़े। जाते समय अपनी माहिनी चितवनके सकेतस सखाआका कार्यक्रमकी घात बताते गये। भवनमें जाकर जननीके परम ललित लाडसे सिक्त होकर शीघ्र ही वे सो गये। जब दूसरे दिन प्रभातके समय जागे तो सखामण्डली उन्हें भैरे खड़ी थी।

यशोदारानीने विधिवत् उषटन-स्नान-भूङ्गार आदिसे श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीअङ्गाको सजाया, सखाआको साथ बैठकर सबका समानभावसे कलेवा कराया जल पिलाया ताम्बूल खिलाया। फिर खेलने जानेकी अनुमति द दी। तुमुल आनन्दनाद करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र एव गापशिशु बाहरकी ओर दौड़ पड़े। आगे-आगे श्रीकृष्णचन्द्र हैं, उनके पीछे गोपबालक। गोपशिशु नहीं जानते कि कहीं जाना है व ता नन्दनन्दनका अनुसरण कर रहे हैं, तथा नन्दनन्दन बिना रुके, सीधे उस गोपसुन्दरीके घर जा रहे हैं जो उन्हें कल तमालवेदीपर बुलाने गयी थी। देखते-ही-देखते उसके गृहक निकट जा भी पहुँच।

गोपसुन्दरी उस समय दधिमन्थन कर रही थी। पर उसे अपने शरीरकी सुध-बुध नहीं है किसी और ही भावमें वह तन्मय हो रही है—मन्थनक्रियासे यह स्पष्ट झलक रहा था। सखासहित श्यामसुन्दर उपयुक्त अवसरपर ही नवनीतहरण—माखन-चोरीके लिये पधारे हैं तथा गवाक्ष-रन्ध्रसे ब्रजसुन्दरीका दधिमन्थन देख रहे हैं—

सखा सहित गए माखन-चोरी।

दृष्ट्यै स्याम गवाक्ष-पथ द्वै, भवति एक दधि भोरी॥

आकाशपथसे अमर, किन्नर, विद्याधर, गन्धर्व आदि इस परम मनोहारिणी माहिनी लोलाके दर्शन कर कृतार्थ हो रहे हैं। नवनीतहरण करने—माखन चुराने कौन आया है? वे आय हैं, जिनके प्रत्येक रोमकूपमें—जैसे आकाशमें वायुसंचारित क्षुद्र रज कण उड़ते रहते हैं, वैसे उत्तरोत्तर दसगुणित सात्वरणसमन्वित असंख्य ब्रह्माण्ड एक साथ घूमत रहते हैं, जिनका अन्त स्वर्गादि-लोकाधिपति ब्रह्मा, इन्द्रप्रभृति नहीं जानते नहीं जान सकते, जो इतने अनन्त हैं कि अपना अन्त स्वयं नहीं जानत, जिनके स्वरूपका साक्षात् वर्णन श्रुतियाँ भी नहीं कर सकतीं, स्वरूपसे अतिरिक्त वस्तुआका निषेध करते-करते—

अस्थूलमनषवहस्त्वमदीर्घमलोहितमस्त्रेहमच्छायमत-
मोऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागम-
नोऽस्तेजस्कमप्राणममुक्षममात्रमनन्तरमबाह्यम्।*

वह न स्थूल है, न अणु है, न क्षुद्र है, न विशाल है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न सङ्ग है न रस है, न गन्ध है न नेत्र है, न कर्ण है, न वाणी है न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है न माप है, उसमें न अन्तर है, न बाहर है—इस प्रकार निरसन करते-करते श्रुतियाँ जिनमें जाकर समाप्त हो जाती हैं, अपनी सत्ता विलीन कर सफल हो जाती हैं—
द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया

त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणा ।

ख इव रजासि वान्ति वयसा सह यद्युपतय-

स्त्वपि हि फलन्त्यतनिरसनेन भवतिधना ॥

(श्रीमद्भाग १०।८७।४१)

जो इस विश्वका सकल्प करते हैं जो विश्वके आदि मध्य तथा अन्तम स्थित हैं जो प्रकृति-पुरुषके स्वामी हैं जो विश्वका सृजन करके जीवके साथ इसमें प्रविष्ट हो गये हैं जिन्होंने जीवभोगायतन शरीरसमूहकी रचना की है, जो इन शरीरका नियन्त्रण करते हैं, जिन्हें प्राप्तकर जीव—जैसे सुषुप्ति निमग्न पुरुष अपने शरीरका अनुसंधान छोड़ देता है वैसे—मायापाशसे मुक्त हो जाता है, जो नित्य अच्युतस्वरूपमें अवस्थित हैं जिन्हें माया तिलमात्र भी स्पर्श नहीं कर

सकती, जो सर्वथा विशुद्ध हैं, जो अभयपद हैं, जिनका निरन्तर चिन्तन ही जीवका एकमात्र कर्तव्य है—

योऽस्योद्रेक्षक आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजीवेश्वरो

य सृष्टेदमनुप्रविश्य त्रयिणा चक्रे पुर शास्ति ता ।

य सम्पद्य जहात्यजामनुशयी सुम कुलाय यथा

त कैवल्यनिरस्तयोनिमभय ध्यायेदजस्र हरिम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।८७।५०)

—वह नराकृति ब्रह्म, वे प्रकृति-पुरुषके स्वामी पुरुषोत्तम ही ता आप गापसुन्दरीके घर नवनीत-हरण करने माखन चुराने आये हैं। श्रीकृष्णचन्द्र। जय हो तुम्हारी इस विश्वचमत्कारिणी लीलाकी।

किंतु वास्तवम श्रीकृष्णचन्द्रकी यह चेष्टा क्या चोरोमे परिगणित हो सकती है? नहीं, चोरी ता उसे कहते हैं कि परायी वस्तुको, उसकी इच्छाके बिना, उसकी अनुपस्थितिमें कोई अपन अधिकारमें कर ले—उपयोगमें ले ल। पर श्रीकृष्णचन्द्रसे अतिरिक्त कौन-सी वस्तु है, जिसे वे अपने अधिकारमें कर? उनके अतिरिक्त कौन है, जिसकी इच्छाके बिना, जिसकी अनुपस्थितिमें वे वस्तु ग्रहण करे? जब—नान्यद् भगवत् किञ्चिद् भाव्य सदसदात्मकम् ॥

(श्रीमद्भा० २।१।३२)

—भाव या अभाव, कार्य या कारणरूपमें कोई वस्तु नहीं जो श्रीकृष्णस भिन्न हो, तब वे कब कहाँ, किसकी, किसलिये, कौन-सी वस्तु चोरी करे? तो फिर यह क्या है? यह है वात्सल्य-रस-वितरणकी एक प्रकृष्ट प्रक्रिया वात्सल्य-रसास्वादनकी एक पवित्र प्रणाली, भक्तमनोरथपूर्तिकी एक मधुर मनोहर सुन्दर याजना, बाल्यलीलाविहारी श्रीकृष्णचन्द्रके बाल्यावेशकी एक अप्रतिम झाँकी। इस झाँकीकी जय हो। जय हो ॥ जय हो ॥

अस्तु, दधिमन्थन करनेवाला उस गोपसुन्दरीके गृहके समीप जाकर सखाओंके सहित श्रीकृष्णचन्द्र छिप रहे। उसने भी बिलोना स्थगित कर दिया। उसे अब देख रहा था कि नवनीत ऊपर आ गया है। नवनीत कभीका ऊपर आ गया था पहरभर रात्रि शप थी तभी उसन मन्थन आरम्भ किया था। तबस बिलो रही हे पर उसका चित्त यहाँ हो तब तो। वह तो मन-ही-मन नन्दभवनमें जा पहुँची थी, श्रीकृष्णचन्द्रकी नवनीत आरोगनेका मूक निमन्त्रण दे रही थी। उसने भले न जाना, पर उसका यह मूक निमन्त्रण

स्वीकार करके जब श्रीकृष्णचन्द्र उसके घरपर वास्तवमें पधार गये तब माखन उतारनेका भान उसे हुआ है। पर यह देखो, आज घरकी कमोरी भी कोई उठा ले गया है। गोपसुन्दरी कमोरी मँगने बाहर गयी। इधर श्यामसुन्दरको अवसर मिल गया। सखाओंके साथ वे तत्क्षण अन्तर्गृहम प्रविष्ट हो गये। वहाँ जा कुछ भी दही-माखन था, सबका भोग लगाकर रीती मटुकी वहीं छोडकर हँसते हुए शीघ्र ही बाहर चले आये।

हेरि मखानी धरी भाट तै, माखन हौ उतरात।

आपुन गई कमारी मँगन, हरि पाई छाँ घात ॥

पैडे सखनि सहित घर सून, दधि-माखन सब खाए।

छूछी छँडि मटुकिया दधिनी, हँसि सब बाहिर आए ॥

उधरसे गोपसुन्दरी हाथमें कमारी लिये आ पहुँची। देखा—बहुत-से गोपशिशु मरे घरसे बाहर निकल रहे हैं और यशोदाके नीलमणि उनके पीछे हैं। नीलमणिके अरुण अधरोपर उज्ज्वल नवनीत लग रहा है हस्तकमल माखनसे सन रहे हैं।

आइ गई कर लिये कमोरी, घर त निकसे ग्वाल।

माखन कर, दधि मुख लपटाही, देखि रही नँदलाल ॥

गोपसुन्दरी मनोरथपूर्तिक महान् आनन्दसे विह्वल हो गयी। उस ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो वह स्वप्न देख रही है। किंतु सहसा उसके स्मृतिपटलपर किसीने तूलिका फेर दी वह यह बात सर्वथा भूल गयी कि उसने कभी यह इच्छा की थी कि नीलमणि मरे घर आकर मेरा माखन आरोगे। अतीतके उत्कण्ठामय सम्प्रेरण सर्वथा विलुप्त हो गये। अब उसे इतना ही भान है कि सखाओंको साथ लिये नीलमणि मेरे गृहतारणके पास खडे हैं, उनका मनोहर मुखारविन्द माखनसे सना है। सरलतासे वह पूछ बैठी—

कहाँ आए ब्रज-बालक संग लै माखन मुख लपटाव्यौ।

उत्तरमें श्यामसुन्दर कुछ कहने लगे, पर उन्होंने क्या कहा, ग्वालिन सुनकर भी कुछ सुन न सकी। उनके सलौने माखनसने मुखकी मन्द हँसीम उसकी चेतना सहसा विलुप्त होने लगी। इतनेमें श्यामसुन्दरने अपने सखा एक गोपशिशुकी भुजा पकड ली तथा वे ब्रजकी गलीमें चल पडे। ग्वालिन निर्निमेष नयनासे उनकी ओर देख रही है। अन्यकार हाता तो दूसरी बात थी। दिनके उज्ज्वल प्रकाशम हरि—श्रीकृष्णचन्द्र गोपसुन्दरीका मन हरणकर—चित्त चुराकर

चले गये और वह ठगी-सी खड़ी रह गयी—

भुज गहि लियौ कान्ह इक बालक, निकसे ब्रज कौं खोरि।

सूरदास ठगि रही ग्वालिनी, मन हरि लियौ अँजोरि॥

अपने द्वारपर स्वर्णपुतली-सी खड़ी वह उम ओर देखती रहती है जिधर श्रीकृष्णचन्द्र गये हैं। जब मध्याह्न होने लगता है तब कहीं वह अन्तर्गृहमे प्रवेश करती है। नवनीतकी रिक मटकी देखकर सोचती है कि माखनभरे पात्रको में सम्भवत कहीं अन्यत्र रख आयी हूँ, इधर-उधर उसे ढूँढती फिरती है। इतनेमे दोख पडता है—घरक जितने

स्वर्ण, रौप्य, काँस्य, मृण्मयपात्र थे, वे सभी छिन्न-भिन्न, अस्त-व्यस्त हो रहे हैं। श्यामसुन्दरकी चञ्चल चेष्टाओसे वह परिचित अवश्य है, पर अब उसके पास मन जो नहीं रहा। निर्णय कौन करे? मनके स्थानपर तो श्यामसुन्दरका रस भरा है—

देखे जाइ मटुकिया सीतो, मे राख्यौ कहूँ हेरि।

चकित भई ग्वालिनि मन अपने, ढूँढति घर फिरि फेरि॥

देखति पुनि-पुनि घर के बासन, मन हरि लियौ गोपाल।

सूरदास रस भरी ग्वालिनी जानै हरि कौ ख्याल॥

प्रेम-साधन

(प० श्रीनहरिशंखरी खरशीकर)

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक त्रिभुवनसुन्दर श्रीभगवान्की प्राप्ति ही मनुष्य-जन्मका इतिकर्तव्य है, यही सब शास्त्र और सत बतलाते हैं। परन्तु भगवान्की प्राप्ति कोई हँसी-खेल नहीं है। अनेक जन्मोंके अनेक साधनोंसे भी भगवान्का मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। जप, तप, उपासना, यज्ञ-याग नित्य-नैमित्तिक कर्म अष्टाङ्गयोग, तीर्थयात्रा दानधर्म आदि नानाविध साधनाको निष्कामभावसे करते चलो कभी-न-कभी तो भगवान् मिलेंगे ही—इसी प्रकारका आशावाद प्रायः देख पडता है। इन सब साधनाको करके भी यदि अनेक जन्मोंके बाद भी भगवान् न मिलें तो अपने सञ्चितको कारण जानकर आगे प्रयत्न करते रहो—यही तो बतलाया जाता है। परन्तु यह साधन-क्रम बतलानेवाले लोग यह भी तो जानते ही हैं कि ब्रह्म पूर्ण है—'पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।' चराचर जगत्मे उस ब्रह्मके सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जब सबत्र भगवान् ही हैं, तब साधनाके द्वारा उन्हें प्राप्त करना भी तो एक बड़ा विकट प्रश्न है। इस प्रश्नका ही उत्तर इस छोटे-से लेखमे देनेका प्रयत्न किया जायगा।

'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्।' (नारदभक्तिसूत्र) प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है। यह प्रेम ही भगवान् है और यह दृश्य जगत् उन्हीं अव्यक्त भगवान्का व्यक्त रूप है। प्रेम सय प्राणियाम सहजभावस है। पशु-पक्षियाम ही क्या वृक्षादि यानियाम भी जो सहज प्रेम है उसे अनुभव किया

जा सकता है। फिर मनुष्या ओर देवताआकी तो बात ही क्या है।

गेहूँका एक दाना जमीनमे बोया जाता है। वर्षाके होते ही वह स्वयं गायब हो जाता है—गायब हो जाता है यानी अद्भुत होकर हजारों दानोंके रूपमे प्रकट होता है। ऐसे ही अव्यक्त परमात्मा अपनी आत्यन्तिक रुचिसे प्रियत्वमे आते हैं। उस आनन्दसागरम आनन्दके ही कल्लोल उठते हैं। उन्हींको प्रेम कहते हैं। ये अनेक देख पडनेपर भी परमात्मसिन्धुरूपसे एक ही, अखण्ड और पूर्ण हैं। ये अनेक कल्लोल ही अनेक जीव हैं। सोनेके गहने बनते हैं। गहने बननेपर भी सोनेका सोनापन नष्ट नहीं होता, बल्कि सोना सोना रहकर ही गहने बनता है। वैसे ही परमात्मा परमात्मा रहते हुए स्वयं ही नाम-रूपात्मक जगत् बनते हैं, पर इससे उनके परमात्मत्वमे रचमात्र भी न्यूनता नहीं आती। परमात्मा ओर जगत् शब्द दो हैं पर वस्तुतः वे एक ही हैं। यही श्रीज्ञानेश्वरादि सय सताने कहा है और अन्य सिद्धान्ती भी इसे स्वीकार करते हैं।

अब प्रश्न यह है कि यदि परमात्मा ही चराचर विध हैं तो किसकी प्राप्तिके लिये किसको साधन करना है?

देवदत्त नामक एक मनुष्यको यह भ्रम हो गया कि 'मैं खो गया हूँ।' इस खो जानपर वह बहुत रोया चिल्लाया और खाये हुए अपने-आपको जहाँ-तहाँ जिम-तिससे पूछता हुआ भटकता रहा। पर इस तरह इसे देवदत्त

कितने जन्मों मिलता? वास्तवमें जो खोया ही नहीं, वह किसी साधनसे मिल भी कैसे सकता है? 'मैं खो गया हूँ' इस भ्रममें भी देवदत्त खोया नहीं था। वैसे ही भगवान्की सत्ताका भान न होनेमें भी उनकी भगवत्ता खो नहीं जाती, पूर्ण ही होती है। तब इस पूर्णकी प्राप्तिका साधन पूर्ण क्या करे? साधन भगवान्से नहीं मिलते, दूर ही ले जाते हैं—यही श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अपने अनुभवसे कह रखा है।

तपस्विनो दानपरा यशस्विनो
मनस्विनो मन्त्रविद मुमुक्षुता ।
क्षेम न विन्दन्ति विना यदर्पण
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नम ॥

(श्रामदा० २।४।१७)

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-
र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै ।
एवरूप शक्य अह नूलोके
द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥

(गीता ११।४८)

अर्थात् इन तप, यज्ञ अथवा वेदाध्ययनादि साधनोंसे भगवान् नहीं मिलते, प्रत्युत भगवत्कृपासे ही मिलते हैं—'मुख्यतस्तु भगवत्कृपयैव।' सर्वत्र श्रीहरि ही प्रेमकल्लोल कर रहे हैं वे ही रम रहे हैं—यह भावना जब गुरुकृपासे उदय हो जाती है, तब किसी साधनकी आवश्यकता नहीं रहती।

माता अपनी सतानके कारण ही माता कहलाती है। सन्तान अपनी माँको जब माँ कहकर पुकारती है, तब उसे अपने माता होनेकी पतीति होती है। सतानके कारण ही उसका मनोगत अव्यक्त वात्सल्य व्यक्त होता है और इसका सुख भी उसे ही मिलता है। सतानसे माताका मातृत्व पूर्ण है, अन्यथा वह अपूर्ण है। सतान माताका जो स्तनपान करती है उससे माताको ही अत्यन्त सुख होता है। बच्चा जब भूखस रोता है, तब माताका हृदय स्तनकी भेदकर दूधके रूपमें बाहर निकलता है और बच्चेको तुल्य करनेके कारण माताको वह सतोष होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं। यह सही है कि बच्चेके रोनेसे माताके दूध निकल पड़ता है, पर रोना कहाँसे आता है? माताके हृदयमें अपने बच्चेको अपना सार-सर्वस्वरूप दूध पिलाकर परम सुखी होनेकी जो लालसा रहती है उसीका जो सस्कार बच्चेके मनपर हाता है वही रुदनरूपसे प्रकट होता है अर्थात्

बच्चेकी इस क्रियाका उद्गमस्थान माताका हृदय ही है। माताके हृदयकी इस लालसाक कारण ही माता और सतान दोनों परम सुखी होते हैं। माता ही सतानरूप प्रेमको प्राप्त हुई और सतानके कारण ही अपने प्रेमको अनुभव कर सकी। सतान न होती तो उसे प्रेमसुखका मिलना कदापि सम्भव न था। प्रेमसुखकी अनुभूतिके लिये ही माता सतान हुई, इसके लिये माताने कितने-कितन कष्ट उठाये। सतान जनन-मरणके कष्ट भोगनेके लिये माँकी कोखमें नहीं आयी, बल्कि इसलिये आयी कि माताको वात्सल्य-सुख प्राप्त हो।

बात जब ऐसी है, तब माता अपनी सतानसे क्या कभी यह कह सकती है कि मैं अपने जीवनका सारा निकालकर तुझे पिलाती हूँ, इसलिये तू भी इसकी कुछ कौमत्त दे, इसके लिये कुछ साधन कर कोई माता ऐसा नहीं कह सकती। यदि कहे तो बच्चा भी उसे यह उत्तर दे सकता है कि 'तूने मुझे जन्म दिया, यही तो मेरे अनन्त साधनोंका फल है। अब यदि बिना साधन कराये तू मुझे दूध नहीं पिलाना चाहती तो रहने दे। तेरा दूध तेरे ही पास। इससे मेरा जो होना होगा, होगा। मैं मर जाऊँगा तेरे दूधक बिना, पर इससे क्या तुझे सुख होगा? तब यह दूध तू किने देगी? तेरी देहमें यह जमकर तुझे ऐसी पोड़ा देगा जो तुझसे नहीं सही जायगी और मुझे न देखकर तेरी क्या अवस्था होगी? मेरे बिना तू कैसे जीयेगी? तेरे दूधका अधिकारी तो मैं ही हूँ।' बच्चेके ये शब्द सुनकर माँकी आँखोंसे आँसू छलक-छलक कर गिरने लगेंगे। माँ-बेटेका सम्बन्ध साधनपर नहीं निर्भर करता। माँ ही तो सतान बनकर वात्सल्यको अनुभव कर रही है।

आनन्दको आनन्दका स्वानुभव न होनेसे उसने द्विधा होनेकी इच्छा की, 'एकोऽहं बहु स्याम्'। इस द्विधा होनेको ही प्रेमविकास कहते हैं। इस प्रेमरूपका ही नाम जीव है। यह जीव मूल आनन्दसे कभी पृथक् नहीं रहता। जीवके नेत्रेन्द्रियमें सारा विश्व समाया रहता है। उसके मस्तिष्कमें अखिल ब्रह्माण्डकी कल्पनाएँ भरी रहती हैं। ब्रह्माण्ड उसकी इन्द्रियोम सीमा होता है। इन्द्रियाँ ज्ञानमें ज्ञान आनन्दमें, आनन्द जीवत्वमें और जीवत्व प्रियत्वमें मिल जाता है अर्थात् प्रियत्व ही अखिल विश्वका कर्ता, स्वामी है। यह प्रिय कल्लोल परमात्मसिन्धुसे मिलनके लिये तब कौन-सा साधन करे? तब किस साधनसे जलको पा ले?

अलङ्कार किस साधनसे सुवर्ण बने? सूर्य-किरण किस साधनाके द्वारा सूर्यको प्राप्त हो? परमात्ममय जीव भी उसी प्रकार परमात्माको पानेके लिये किस साधनका आश्रय ग्रहण करे?

कर्मदृष्टिसे देख तो भगवान् और भक्त भिन्न हैं, गुरु और शिष्य भिन्न हैं, पर प्रभुके प्रिय प्रकाशम दानो अभिन्न हैं।

इस प्रकार प्रियस्वरूप प्रभुक कल्लोल-तरङ्गरूप जीवके लिये परमात्माकी प्राप्तिके अर्थ किसी साधनके करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। परतु इस प्रकारकी धारणाका होना श्रीसद्गुरु-कृपाके बिना असम्भव है। जबतक ऐसी धारणा न हो ले, तबतक त्रिविध कर्म, तीन अवस्था, त्रिगुण—इन सबकी प्रतीति होती ही है। सूर्यके प्रकाशसे मृगजल भासता है, सूर्यास्त होनेपर मृगजलको भगानेका कोई यत्न नहीं करना पड़ता, सूर्यास्तके साथ वह अपने-आप ही हट जाता है। पर सूर्यके रहते भी जो मृगजल देख पड़ता है, वह भी सूर्यप्रकाश ही होता है, मृगजल नहीं। इसी प्रकार जीवके कर्म, अविद्या, अज्ञान आदिको मान ले तो उनसे भी पूर्णता अपगत नहीं होती और इन अवस्थाआसे निकलनेके लिये यदि साधन किये जायें और उसी प्रकारकी विपरीत धारणा न हो तो वे साधन भी साधन नहीं, बल्कि भगवत्प्रेमके दिव्य रूप ही प्रतीत होंगे।

जीवकी प्रत्येक सत्तामें, उसकी नस-नसम भगवान्की ही सत्ता है। ऐसा होते हुए भी जीव उसे भूलकर भगवान्को साधनाके द्वारा प्राप्त करनेका प्रयास करता है। परतु परमात्मा प्रयाससाध्य नहीं है। परमात्मा तो सर्वत्र परिपूर्ण है, फिर भी वह नहीं है—यह जो धारणा हो जाती है, इसीको हटाना है। इसे भगवान् ही हटा सकते हैं, इसलिये हम उन्हींसे प्रार्थना करें—भगवन्! आप सर्वत्र हाते हुए भी क्यों अपने-आपको विस्मृतिका परदा डालकर छिपाये हुए हैं? आप हैं तो यहाँ-वहाँ सर्वत्र, सब अवस्थाआम, सब प्रकारसे तब जैसे भी आप हैं, मुझे दर्शन दीजिये। प्रार्थनासे अनुकम्पित होकर भगवान् सर्वान्गम उदय होने लगते हैं। उनके उदय होनेका लक्षण यही है कि सारा तन-मन-प्राण उन्हींके प्रेमम दूध जाता है शरीरपर अष्ट सात्त्विक भाव उदय होते हैं, नेत्रासे अश्रु गिरने लगते हैं और मुखसे 'राम' या 'राम कृष्ण, हरि' अथवा 'माँ, माँ' की पुकार होने लगती है। अव्यक्त परमात्माक व्यक्त होने अथवा दर्शन-

साक्षात्कार होनेके लिये ही भगवत्कृपासे ऐसी अवस्था हुआ करती है। इससे भक्त और भगवान् दोनों ही प्रसन्न होते हैं और दोनोंका द्वयभाव नष्ट होकर केवल प्रेम ही रह जाता है।

माता ही सतान बनकर यह प्रेमसुख लाभ करती है, भगवान् ही भक्त होकर अपने प्रेमका आनन्द उठाते हैं। सतानसे ही मातृत्वकी सिद्धि होती है और भक्तसे ही भगवान्की भगवत्ता प्रकट होती है। भगवान् भक्तकी अवस्थाम यदि न आय तो वे अपनी भगवत्ताको नहीं अनुभव कर सकते।

बालकके लिये माँको 'माँ' पुकारनेके अतिरिक्त और किसी साधनकी जरूरत नहीं। माँ बच्चेकी पुकार सुनकर आप ही दौड़ आती है। भक्त भी भगवान्को माता समझकर 'माँ' कहकर पुकारे तो सही, फिर देखिये कष्टनामय भगवान् अपने मङ्गलमय स्वरूपसे कैसे भक्तके समीप चले आते हैं। माहुरवासी, देवी रेणुकाके परम भक्त, भगवतीके गलेके हार श्रीविष्णुदास महाराज कहते हैं—'किसी साधन-धनका काम नहीं स्तवन-गानका कुछ दाम नहीं, सच्ची पुकार 'माँ' की ही तो बेड़ा पार है।' भगवान्को 'माँ' कहकर सभी सताने पुकार है। माताकी अपने हृदयगत स्तन्य-अमृतका पान करनेकी इच्छा ही बच्चेको रुलाती है और जब माता इस अमृतका पान करती है तब माता और बच्चा दोनों ही एक-दूसरेकी ओर अनिर्यचनीय प्रेमभरी दृष्टिसे देखते हुए परम सुखी होते हैं। यही भक्त और भगवान्की बात है।

विस्मरणका कारण

पैठणके परम भगवद्भक्त श्रीएकनाथ महाराज सब भूतामें भगवान्को देखा करते थे। परतु इनके घर श्रीखण्डिया नामक जो ब्राह्मण पानी भरा करता था, उसमें इन्ह कभी भगवद्बुद्धि नहीं हुई। पर किसी अन्य भक्तको यह स्वरूप हुआ कि पैठणमें जाओ वहाँ श्रीएकनाथ महाराजक यहाँ श्रीखण्डियाको देखनेसे तुम्हें भगवत्साक्षात्कार होगा। वह भक्त पैठण पहुँचा श्रीएकनाथ महाराजके घर आया श्रीखण्डियाके उसने भक्तिभावसे दर्शन किय और श्रीकृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। पर उसी क्षण श्रीखण्डियाका रूप अन्तर्धान हो गया। एकनाथ महाराजको तब यह ध्यान हुआ कि श्रीखण्डिया मेरा नौकर नहीं, उसके रूपमें मेरे नाथ श्रीकृष्ण ही थे। मुझसे उन्होंने यह कपट क्या किया? एकनाथ महाराजको इस बातका बड़ा अनुताप हुआ कि मैं

उन्हें क्यों न पहचान सका। भगवान्‌से उन्होंने बड़ी करुण प्रार्थना की। भगवान्‌ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, 'एकनाथ! मैं सत-सद्गुरुके अपार सुखको लटुना चाहता था, सतकी सेवाका जो आनन्द है, उसमें मैं अपने-आपको भुलाना चाहता था। इसीलिये मैंने ही तुम्हारी स्मृतिपटलपर जान-बूझकर परदा डाल रखा था। यदि ऐसा विस्मरण तुम्हें न कराया जाता तो मुझे तुम्हारे सद्गुरु और सेवाका लाभ कैसे मिलता? तुम्हें विस्मरण तो हुआ, पर उस विस्मरणमें मैं ही तो था।' एकनाथ महाराजने देखा, 'स्मरण ज्ञान है और विस्मरण प्रेम।'।

असीमकी सुखप्रतीतिके लिये असीमको सीमित होना पड़ता है तथा सीमित होनेपर उसके मनका सहज भाव स्मरण-विस्मरणात्मक होता है और ऐसा होता है, इसीलिये तो अपरिच्छिन्नका प्रेमानन्द परिच्छिन्न जीवके

हृदयके प्रेमसे भगवान्‌को पूजिये

चातुर्मासका आरम्भ हो गया है। प्रत्येक घर और मन्दिरमें पूजार्चना आर व्रतोपवासका पवित्र कार्य हो रहा है, परन्तु यह कार्य हृदयसे होना चाहिये। प्रायः कई जगह ऐसा देखा जाता है कि सड़ी सुपारी, खराब चावल और पान तथा दुर्गन्धयुक्त घृत तो पूजार्चना और यज्ञ-हवनके काममें लाया जाता है और बहुत बढिया सुपारी, काश्मीरका चावल, महोबेका पान तथा ताजे स्वादिष्ट मक्खनसे निकाला हुआ शुद्ध घी अपने खानेके लिये बरता जाता है। इस कृत्रिमता और ओछेपनमें मनुष्य भगवान्‌को ठगना चाहता है पर भगवान्‌ ठगाते नहीं। सड़ा भोग लगानेवालोंको भगवान्‌की ओरसे आशीर्वादमें फल भी सड़ा ही मिला करता है। मनुष्य इस बातको भूल जाता है कि बुद्धिके अनुसार फल प्राप्त होता है। नीचता और असत्य जडसे ही घुरे हैं, फिर अन्तर्यामी भगवान्‌के साथ असत्य व्यवहार करनेकी बुद्धिमें तो आश्चर्य ही क्या है?

एक अधिकारीको जैवाईको या मित्रको दावत देते समय जो मनोभाव प्रकट किया जाता है, कम-से-कम उतना प्रेमभाव तो भगवान्‌को दिखलाना ही चाहिये। मनुष्यके साथ व्यवहार करनेमें जो सचाई दिखायी जाती है, कम-से-कम उतनी सचाई तो भगवान्‌के प्रति किये

लिये प्राप्त करना सम्भव होता है।

तात्पर्य, विस्मरणमें भी भगवान्‌ परिपूर्ण हैं—यह भावना जब दृढ़ हो जाती है, तब सब साधन समाप्त हो जाते हैं। मातृरूपसे भगवान्‌को सहजभावसे पुकार उठना ही इस अवस्थाकी पहचान है। 'माँ', 'माँ' कहकर भक्तका भगवान्‌को पुकारना भगवान्‌की वात्सल्य-रतिके लिये आवश्यक होता है। उससे भक्तको वात्सल्यामृत पान करनेके लिये माताके समान ही भगवान्‌ दौड़ पड़ते हैं और भक्तके उस सुधापानसे भक्त तथा भगवान्‌ दोनों परमानन्दमें निमग्न हो जाते हैं। यह सामर्थ्य केवल माताकी कृपामें है और किसी भी साधनमें नहीं। यह मातृकृपा माताको पुकारनेकी सहजवृत्तिसे अनुकम्पित होकर ही प्रकट होती है, यही सताका बोध और प्रेमभोग है। इस प्रकारका बोध सब जीवोंको प्राप्त हो, यही श्रीजगन्मातासे प्रार्थना है।

जानेवाले आचरणमें दिखलाइये। भगवान्‌ तो भावके भूखे हैं। उन्हें ऊपरका ढाग नहीं सुहाता। जैसा भाव होता है, फल भी वैसा ही मिलता है। भाव मिथ्या तो फल भी मिथ्या। शुद्धभावसे अर्पित किया हुआ एक शाकका पत्ता भी भगवान्‌को बड़ा प्रिय है। समर्थ गुरु रामदासजी कहते हैं—

'जिसके पास जैसा भाव है, उसके लिये भगवान्‌ भी वैसे ही हैं। वे अन्तर्यामी प्राणिमात्रके हृदयके भावोंको जानते हैं। उनके साथ छलका भाव होगा तो वे भी महाछली होंगे। जिसका शुद्धभाव हागा उसके साथ वे भी प्रेम करेंगे, क्योंकि वे तो 'जैसे-को-तैसे' हैं। जो जिस प्रकार भजन करेगा, उसका वह वैसा ही समाधान करेगा। भावमें जरा-सी भी न्यूनता होगी तो वे दूर रहेंगे। जिस भावका प्रतिध्विम्ब हृदयमें है, भगवान्‌ वैसे ही बन जाते हैं। जो उनका जैसा भजन करता है, भगवान्‌ उसे वैसा ही फल देते हैं।' (दासबोध ८० ३।१०)

'जैसा भाव वैसा भगवान्‌' सताकी यह उक्ति सत्य है। भगवान्‌के साथ झूठा व्यवहार करनेवाला मनुष्यके साथ सचाईका बर्ताव क्या करेगा? अतएव सारी कृत्रिमताको त्यागकर सचाईसे—हृदयके प्रेमभावसे भगवान्‌को भजना चाहिये। अन्तस्तलकी भावनासे भगवान्‌का कर्म करना

['अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्'—प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है। प्रेम वाणीद्वारा पूरी तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। यह गूँगेके स्वादकी तरह है—'मूकास्वादनवत्'।]

जैसे गूँगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हँसता है, पर गुड़का स्वाद नहीं बता सकता। इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेमका अनुभव कर आनन्दम निमग्न तो हो जाते हैं पर अपने उस अनुभवका स्वरूप दूसराको बताना उनके लिये कठिन है, परन्तु उसके साथ ही नारदभक्तिसूत्रम नारदजीने कहा है—'प्रकाशते कापि पात्रे' किसी योग्य प्रेमी भक्त—पात्रमे यह प्रकट भी होता है।

प्रेमके तत्त्व एवं स्वरूपका निरूपण करना यद्यपि सामान्य बात नहीं है, फिर भी प्रेमी भक्त प्रेमको प्राप्त कर इस प्रेमको ही देखता है, प्रेमको ही सुनता है, प्रेमका ही वर्णन करता है और प्रेमका ही चिन्तन करता है—तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव भूणोति तदेव भाषयति, तदेव चिन्तयति। (ना०भ०सू० ५५)

यहाँ प्रेमी भक्ताने प्रेमका स्वरूप, तत्त्व और इसकी मीमांसा प्रस्तुत करनेका यत्किञ्चित् प्रयास किया है, आशा है भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे—स०]

प्रेम और भक्तिका स्वरूप

(इं० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम० ए०, पी एच० डी० डी० लिट०, डी एल० सी०)

गोस्वामी तुलसीदासजीने जिस प्रकार ज्ञान और भक्ति—दोनाका ही भौतिक दु खसे विरत करनेवाला उपाय माना है,^१ ठीक उसी प्रकारकी स्थिति प्रेम और भक्तिकी है। शाण्डिल्य भक्तिसूत्रम ईश्वरके प्रति परानुरक्ति (उत्कट अनुरक्ति, अनुराग या प्रेम)—को ही भक्ति कहा गया है।^२

निष्पत्तिके अनुसार भी 'भज=सेवायाम्' धातुम 'क्तिन्' (प्रेम) प्रत्ययके योगस 'भक्ति' शब्द बनता है। सामान्य नियमके अनुसार धातु और प्रत्ययके योगसे बननवाले शब्दके अर्थमें प्रत्ययार्थ ही प्रधान रहता है। परन्तु यहाँ उसका अर्थ है—सप्रेम-सेवा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना प्रेमके प्रेष्ठ अथवा आराध्यकी सेवा किसी प्रकार सम्भव नहीं। बिना प्रेमके की जानेवाली भक्ति या सेवा मात्र बेगार है। 'भक्तिरसामृतसिन्धु' म भक्तिकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है—'अध्यात्मज्ञानकी प्राप्ति वैराग्यका मोह तथा अन्याय स्वार्थोंको वैयक्तिक जीवनमे स्थान न देते हुए उत्कट प्रेमभावसे भगवच्चिन्तन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है।^३ जबतक साधक भोग और मोक्षके मोहसे मुक्त नहीं होता तबतक उसमे भक्तिभाव उत्पन्न हो नहीं हो सकता।^४ ज्ञान-कर्मकी वासनाओंको सर्वथा निर्मूल कर देनेपर ही भक्तिवल्ली लेहलहा सकती है। भक्तिका प्रभाव अमिट है। यह सब

दु खको मिटानेवाली सब प्रकारके कल्याणको देनेवाली, मोक्षको कामनाको दूर भगानेवाली, घनीभूत आनन्दरूपा, दुर्लभा तथा श्रीकृष्णको आकृष्ट करनेवाली है।^५

भक्ति स्वयं मोक्षरूपा मानी गयी है। आध्यात्मिक ज्ञान भक्तिका आनुषंगिक फल है। स्वरूपाशक्ति, तटस्थाशक्ति तथा मायाशक्तिके उपलक्षित ईश्वरके त्रिविध स्वरूपका साक्षात्कार ही यथार्थ तत्त्वज्ञान है। ईश्वर इन शक्तियासे भिन्न और अभिन्न दोनों है। भक्तिकद्वारा ईश्वरके इन रूपोंका साक्षात्कार सम्भव है।

भक्तिका उद्रेक महापुरुषाके उपदेश, उपनिषद्, पुराणादि—श्रवणद्वारा होता है, परन्तु प्रेम ईश्वरीय देन अथवा नैसर्गिकरूपम स्वयं स्फूर्त होता है। इसीलिये सत कवियाने लिखा है—

प्रेम न बाड़ी ऊपरज प्रेम न हाट धिकाय।

राजा-परजा जेहि रुचै सीस देइ ले जाय॥

देवर्षि नारदके उपदेशने प्रह्लाद तथा ध्रुव आदिके मनमे भगवद्भक्तिका बीज अङ्कुरित किया परन्तु गौप्योके, बाबा नन्दके, मा यशोदा आदिके मनमे स्वभावत ही प्रेम प्रस्फुटित हुआ।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके अनुसार भक्ति दो प्रकारकी होती

१ भगतिरि ग्यानहि नहि कछु भेदा । उभय हर्हि भव समव खेदा॥ (य०च०भा० ७।११५।१३)

२ सा परानुरक्तिरिष्टे। (शा०भ०सू० २)

३ अन्याभिलाषिताशून्य ज्ञानकर्मव्यग्रवृत्तम् । आनुकूल्येन

कृष्णानुरीलन

भक्तिरूपा॥

(भ०र०सि०पू० १।११)

४ भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् मिश्राकी हृदि वर्तते । तावद् भक्तिसुखस्यात्र

कथमभ्युदयो भवेत्॥

(भ०र०सि०पू० २।११)

५ क्लेशाग्नी शुभदा मोक्षलघुताकृत् सुदुर्लभा । सांद्रानन्दविशेषात्मा

श्रीकृष्णवर्णनी च सा॥

(भ०र०सि०पू० १।१३)

है—पहली वैधी और दूसरी रागानुगा। पहलीको वैधी इसलिये कहा जाता है कि उसम प्रवृत्तिकी प्रेरणा शास्त्रसे मिलती है जिसे 'विधि' कहते हैं। शास्त्रज्ञ, दृढ विश्वासयुक्त, तर्कशीलबुद्धिसम्पन्न और निष्ठवान् साधक ही वैधी भक्तिका अधिकारी है। दूसरी भक्ति रागातिशयके कारण ही उत्पन्न होती है। वस्तुतः रागात्मिका भक्ति और कुछ नहीं स्वाभाविक आसक्तिका नाम है। इस आसक्तिको आदर्श मानकर जो भक्ति की जाती है, उसे 'रागानुगा' (राग—आसक्तिका अनुगमन करनेवाली) कहते हैं। रागात्मक भाव प्रगाढ़ हो जानेपर प्रेम कहलाने लगता है।

'भक्तिरसाभूतसिन्धु' के रचयिता श्रीरूपगोस्वामीजीने भक्तिको तीन प्रकारका माना है—१-साधनभक्ति, २-भावभक्ति (साध्य भक्ति या नैसर्गिक भावावेशकी स्थिति) तथा ३-प्रेमाभक्ति। साधनभक्तिकी अपेक्षा भक्तिके अवान्तर दोना भेद अधिक प्रशस्त माने जाते हैं।

भक्ति कर्म और ज्ञानसे मूलतः भिन्न है। प्रेमके शाश्वत बन्धनद्वारा भक्त आदिसे अन्ततः निज व्यक्तित्वको स्वतन्त्र बनाये रखता है अर्थात् वह एकात्माकी कल्पनासे दूर रहकर अपने प्रेमीक प्रेमसे निमग्न रहनेको ही जीवनकी सार्थकता मानता है।

प्रेमाभक्ति पाँच प्रकारकी है—१-शान्त, २-दास्य ३-सख्य, ४-माधुर्य तथा ५-वात्सल्य। दूसरे शब्दम कहा जा सकता है कि प्रेमी भक्त सम्पूर्ण कामनाओं, अर्चा-विधिया तथा ज्ञान और कर्मको त्यागकर जब पूर्णतः ईश्वर अथवा श्रीकृष्णसे अनुरक्त हो जाता है तभी वास्तविक भक्तिभावना प्रकट होती है। जिसका आश्रय पूर्वोक्त दास्यादि रूप होते हैं।

प्रेमाभक्तिको मोक्षसे भी बढ़कर तथा रसरूपा कहा गया है। परमपुरुषकी रसरूपता श्रुतियामे प्रसिद्ध है।^६ लौकिक आनन्द अथवा रसमे भी उन्हीं रसस्वरूप प्रभुकी

आशिक अभिव्यक्ति हाती है।^७ रसके विषय एव आश्रयकी मलिनतासे शुद्ध रसम भी मालिन्यकी प्रतीति होती है। परतु भगवद्विषयिणी रति (भगवत्परक प्रेम) पूर्णतः रसरूप होनेके कारण तुच्छ कान्तादि विषयक रतिस उसी प्रकार यलवत्त है, जिस प्रकार खट्वातजनित प्रकाशसे आदित्यप्रभा^८ विषय (भक्ति) और आश्रय (भगवान्) दाना अथवा दोनामस कोई एक भी रसात्मक हो तो रति (प्रेम) भी विशुद्ध रसरूपा होती है। समष्टिरूपम कहा जा सकता है कि भक्ति उस रसमय रससिन्धुकी परिचायिका होनेके कारण न केवल रसरूपा है, अपितु रागात्मक रूप धारण कर प्रेमरूपमे प्रकट हो प्रेमकी महत्ताकी परिचायिका बन जाती है।

नारदभक्तिसूत्रम भक्तिको ईश्वरके प्रति परम प्रमरूपा प्रतिपादित करते हुए प्रेम और भक्तिम अभेद दर्शनका प्रयास किया गया है।^९ दूसरे शब्दम भगवान्म अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। श्रीमद्भगवद्गीतामे मन और बुद्धिको भगवदर्पण कर अर्थात् चतना और चिन्तनक स्रोताको भगवदभिमुखी बना देनेवालाको भगवान्ने अपना प्रिय या प्रेमास्पद माना है।^{१०} यह प्रेमाभक्ति अमृतस्वरूपा करी गयी है।^{११} इसे पाकर मानव सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है तृप्त (पूर्णकाम) हो जाता है।^{१२} इसकी उपलब्धि हो जानेपर मानव न किसी वस्तुकी इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी पदार्थ-विशेषमे आसक्त होता है और न विषयादिके प्रति आसक्ति ही उसके मनमे उत्पन्न होती है।^{१३} इसे पाकर व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है शान्त हो जाता है और आत्माराम बन जाता है।^{१४}

वस्तुतः प्रेमाभक्तिकी महिमा अपूर्व है। यद्यपि इसके भक्त किसी वस्तुकी कामना नहीं करते, तथापि विभिन्न सिद्धियाँ तथा मुक्तियाँ इस भक्तिका दास्य स्वीकार कर इस

६ रसो वै स (तै० उ० २।७।२)

७ किञ्चिन्मूना च रसता याति जाड्यविमिश्रणात् ॥ (भक्तिरसायन १।१२)

८ परिपूर्णरसा क्षुद्रसेभ्यो भगवद्भक्ति ॥ खट्वोत्प्रेष्य इवादित्यप्रभेव बलवत्तरा ॥ (भक्तिरसायन २।७६)

९ सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ॥ (ना० भ० सू० २) १० मय्यर्पितमनोबुद्धिर्वा मद्भक्त स मे प्रिय ॥ (गीता १२।१४)

११ अमृतस्वरूपा च ॥ (ना० भ० सू० ३)

१२ यत्स्तब्धता पुमान् सिद्धो भवति अप्रलो भवति तृप्तो भवति ॥ (ना० भ० सू० ४)

१३ यत्प्राप्य न किञ्चिद् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति ॥ (ना० भ० सू० ५)

१४ यन्नात्मा मतो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति ॥ (ना० भ० सू० ६)

भक्तिके आश्रयकी सेवाके लिये आतुर रहती है। परन्तु भक्त इन सबको तुच्छ मानकर इनपर दृष्टिपातक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर्ष शोक और द्वेष आदिसे रहित, शुभाशुभका त्यागी, प्रेमरूपा भक्तिमे ही सतत प्रव्रजन करनेवाला भक्त ही भगवान्‌को प्रिय होता है।

भगवत्प्रेम हृदयमे प्रकट होते ही मनुष्यको उन्मत्त बना देता है। अतः प्रेमी भक्त सदैव प्रेमकी मादकता (नशे)-मे चूर होकर प्रभुके गुणगान करने-सुनने तथा उसीके चिन्तनमे निमग्न रहता है। उसे इसके अतिरिक्त अन्य बात अच्छी ही नहीं लगती। वह पूर्णतः शान्त होकर आत्मराम बन जाता है और अपने प्रियसे इस प्रकार तादात्म्य स्थापित कर लेता है कि भौतिक भृगतृष्णा उसे भ्रमित ही नहीं कर पाती।^{१५}

प्रेम अथवा प्रेमाभक्तिमे अनन्यता सर्वोपरि है। अनन्यता क्या है? इस सम्बन्धमे देवर्षि नारदका कथन है कि अपने प्रिय (भगवान्‌)-को छोड़कर दूसरे आश्रयके त्यागका नाम ही अनन्यता है।^{१६}

प्रेमपूर्ण अथवा प्रेमाभक्तिको सर्वाधिक समादृत किया गया है। अतएव उसके लक्षणोका परिज्ञान भी आवश्यक है। भगवान्‌ वेदव्यास भगवान्‌के अर्चन तथा पूजन आदिमे अनुस्यूत अनुराग अथवा प्रेमको ही वास्तविक प्रेमाभक्ति मानते हैं।^{१७} विष्णुरहस्यमे भी इसी कथनकी पुष्टि है।^{१८} श्रीगर्गाचार्यने भगवत्कथादिम अनुरागको ही भक्ति माना है।^{१९} महर्षि शाण्डिल्यके अनुसार आत्मरतिके अविरोधी

विषयमे अनुराग ही प्रेमाभक्ति है।^{२०} श्रीशंकराचार्यजीने भी इसी मतकी पुष्टि की है।^{२१} देवर्षि नारदके अनुसार अपने सब कर्मोंको भगवदर्पण करना और भगवान्‌का किञ्चित्-सा भी विस्मरण होनेपर परम व्याकुल हो जाना ही प्रेम अथवा प्रेमाभक्ति है।^{२२}

नारदोक्त इन्हीं लक्षणोको भक्तियोगीमे घटित कर भगवान्‌ कृष्णने उसे सर्वोत्कृष्ट बताया है।^{२३} वास्तवमे व्रजगोपिकाओकी प्रेमातिशयता ही प्रेमाभक्तिका सर्वोत्तम रूप है। उनके प्रेममे अनन्यता, वियोगकी असहनीयता, आकुलता और प्रियविरहकातरता तथा विरहकी समस्त दशाओका जो उन्मेष है, वह अन्यत्र नहीं उपलब्ध होता। माहात्म्यज्ञान बिना स्त्रियोके द्वारा किसी पुरुषके प्रति किया जानेवाला प्रेम जारोका-सा प्रेम होता है।^{२४} परन्तु सर्वाङ्गकी भावना तथा स्वार्थहीनता केवल भगवत्प्रेममे ही होती है और वह गोपियोके पूरे जीवनपर छाया हुई है। इसके अतिरिक्त जार-प्रेमम प्रियके सुखसे सुखी होना भी सम्भव नहीं। परन्तु सच्चा प्रेमी स्वयं दुःख सहकर भी प्रियके सुखम सुखका ही अनुभव करता है।^{२५}

प्रेमरूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योगसे श्रेष्ठतर एव फलरूपा है।^{२६} प्रेमरूपा भक्ति सब साधनोका फल है।^{२७} इसकी सिद्धिके लिये अभिमानसे द्वेष और दैन्यसे प्रेम आवश्यक है, क्योंकि भगवान्‌को स्वयं अभिमानसे द्वेष और दैन्यसे प्रेम है।^{२८} मोक्षकामियाको भक्तिका आश्रय ही सर्वात्मना ग्रहण करना चाहिये।^{२९} परन्तु प्रेमी भक्त मुक्तिकी

१५ न हि स्वात्मराम विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ (श्रीशिवमहिम्न स्तोत्र ८)

१६ (अ) अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ॥ (ना० भ० सू० १०)

(ब) उत्तम के अस बस मन यहाँ। सपनेहुँ आन पुरुष जग नारँ ॥ (रा०च०मा० ३।५।१२)

(स) प्रीतम-छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाय।

भरी सराय 'रहीम' लखि पधिक आप फिरि जाय ॥ (रहीम)

१७ पूजादिवनुराग इति पराशर्य ॥ (ना० भ० सू० १६)

१८ श्रीविष्णोरर्चन ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि। ते यान्ति शाश्वत विष्णोरानन्द परम पदम् ॥ (विष्णुरहस्य)

१९ कथादिष्विति गर्ग ॥ (ना० भ० सू० १७)

२० आत्मरत्यविरोधेनति शाण्डिल्य ॥ (ना० भ० सू० १८)

२१ मोक्षकारणसामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी। स्वस्वरूपानुसन्धान भक्तिरप्यभिधीयत ॥ (तत्वबोध १८)

२२ नारदस्तु तदपि तांखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ॥ (ना० भ० सू० १९)

२३ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगो भवार्जुन ॥

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतनातरागना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥ (गीता ६।४६-४७)

२४ तद्विहीन जाराणामिव ॥ (ना० भ० सू० २३)

२५ नास्त्येव तस्मिंस्तत्सुखसुखित्वम् ॥ (ना० भ० सू० २४)

२६ सा तु कर्मज्ञानयोगैरप्योऽप्यधिकतरा ॥ फलरूपत्वात् ॥ (ना० भ० सू० २५-२६)

२७ जहँ लगि साधन बेद बखानो। सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ (रा०च०मा० ७।१२६।७)

२८ ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद् दैन्यप्रियत्वाच्च ॥ (ना० भ० सू० २७)

२९ तस्मात् सैव ग्राह्य मुमुक्षुभिः ॥ (ना० भ० सू० ३३)

१५ २७ २८ २९

२७ २८ २९

और आँख उठाकर भी नहीं देखता।^{१०}

यह तो हुई प्रेमाभक्तिकी बात, अब लिया जाय प्रेमको। भक्तिसे पहले जुडकर अर्थात् प्रेमाभक्तिको सर्वश्रेष्ठ भक्तिका रूप प्रदान कराते हुए और स्वयं अपनी महत्ता भी उसके साथ ख्यापित करते हुए यद्यपि प्रेम अपने सम्बन्धमे बहुत कुछ बंटा जाता है, तथापि उसके स्वरूप ज्ञानकी पिपासा शमित करनेके लिये इतना ही कहा जा सकता है कि प्रेमका स्वरूप गूँगेके लिये गुडके स्वादकी भाँति अनिर्वचनीय होता है।^{११} वह प्रेम किसी विरल पात्रमे ही प्रकट होता है।^{१२}

प्रेम गुणरहित, कामनारहित, सतत वर्धमान, विच्छेदरहित, सूक्ष्मातिसूक्ष्म और अनुभवरूप होता है अर्थात् प्रेमको केवल अनुभवद्वारा ही जाना जा सकता है। अन्य कोई उपाय उसे जाननेका नहीं है।^{१३} इस प्रेमको पाकर प्रेमी प्रेमको ही देखता है, प्रेमको ही सुनता है, प्रेमका ही वर्णन और चिन्तन करता है।^{१४} इस प्रकार परिणाम यह होता है कि प्रेमी और प्रिय (भक्त और भगवान्) दोनों एक-दूसरेके लिये प्रत्यक्ष हो जाते हैं।^{१५}

गौणी भक्ति गुणभेदसे अथवा आर्तादिके भेदसे तीन प्रकारकी मानी जाती है। प्रमाभक्तिको परा अथवा मुक्त्या कहा गया है और इसे गौणीको अपेक्षा श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही उसका सम्बन्धम कहा गया है कि अन्य सभी भगवत्प्राप्तिपरक उपायोंकी अपेक्षा प्रेमाभक्ति अधिक सुलभ है। वह स्वयं न केवल प्रमाणस्वरूप है, अपितु शान्ति तथा परमानन्दरूप है।^{१६}

देवर्षि नारदके अनुसार प्रेमाभक्ति एक होकर भी ग्यारह प्रकारकी होती है—१-गुणमाहात्म्यासक्ति, २-रूपासक्ति, ३-पूजासक्ति, ४-स्मरणासक्ति, ५-दास्यासक्ति ६-सच्चासक्ति, ७-कान्तासक्ति ८-वात्सल्यासक्ति, ९-आत्मनिवेदनासक्ति, १०-तन्मयतासक्ति तथा ११-परम विरहासक्ति।^{१७} आसक्ति किसी भी प्रकारकी और किसी भी रूपमे क्यों न हो, उसमे अनन्यता और उत्कटता होगी तो परमेश्वरको रीझना ही पड़ेगा।

चैतन्यमतम तो प्रेमिकाकी रागमयी आसक्तिको ही भक्त-हृदयमे सँजोनेका सदेश दिया गया है, जिसको स्वल्पतम अनुगूँज वृत्रासुरके कथनम उपलब्ध होती है।^{१८}

३० अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। सत पुरान निगम आगम बंद॥

राम भजत सोई मुक्ति गासाई। अनङ्छित आवइ बरिआई॥

मुक्ति निरदर भगति तुभांने ॥ (रा०च०मा० ७।११९।३-४ ७)

३१ (अ) अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् ॥ मूकास्वादनवत् ॥ (ना० भ० सू० ५१-५२)

(ब) तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥

सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एवनेहि माहीं॥ (रा०च०मा० ५।१५।६-७)

(स) दूबै सो मोलै नहीं बोले सो अनजान। गहरै प्रेम-समुद्र कोउ दूबै चतुर सुजान॥

(द) गिरि तैं ऊँचे रसिक-मन बूडे जहाँ हजार। वहाँ सदा पसु नरुन को प्रेम-पयोधि पगार॥

३२ प्रकाशते क्वापि पात्रे ॥ (ना० भ० सू० ५३)

३३ (अ) गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् ॥ (ना० भ० सू० ५४)

(ब) विनु जीवन गुन रूप धन विनु स्वार्थ हित जानि। सुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रसखानि॥ (रसखान)

३४ (अ) तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति ॥ (ना० भ० सू० ५५)

(ब) लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल। (कबीर)

(स) यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाय यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्प यो वै भूमा तदमृतमय

यदल्प तन्मर्त्यम् ॥ (छान्दोग्य० ७।२४।१)

३५ यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च भयि पश्यति। तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ (गीता ६।३०)

३६ (अ) गौणी त्रिधा गुणभेदादतिदिभेदाद्वा ॥ (ब) उत्तरस्मात्पुनरस्मात्पूर्वपूर्वा श्रेयाय भवति ॥ (स) अन्यस्मात् सौलभ्य भक्तौ।

(द) प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयंप्रमाणत्वात् ॥ (इ) शान्तिरूपात् परमानन्दरूपाच्च ॥ (ना० भ० सू० ५६-६०)

३७ गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिरूपासक्तिस्मरणासक्तिदास्यासक्तिः सत्प्राप्तिका कान्तासक्तिवात्सल्यासक्त्वात्मनिवेदनासक्तिः तन्मयतासक्तिपरम-विरहासक्तिरूपा एकधाप्येकादश्या भवति ॥ (ना० भ० सू० ८२)

३८ अजापक्ष इव मातरं ख्या स्तन्यं यथा वत्सतरां शुधाती ।

प्रियं प्रियेव व्युपितं विषण्णं मनोऽरविन्दस्य दिदृक्षते त्वाम् ॥ (श्रीमद्भा० ६।११।२६)

वस्तुतः प्रेम अलौकिक महिमान्वित पदार्थ है। विश्वका सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु भी उससे विरहित नहीं है। विश्वके प्राच्य और अवाच्य सभी विद्वानोंने इसके महत्त्वके सामने नतमस्तक हो इसका गुणगान किया है। सस्कृतम श्रीमद्भागवतके अतिरिक्त इस (प्रेम)-का गुणानुवाद करनेवाला देवर्षि नारद भवभूति और रूपगोस्वामी आदि सुप्रसिद्ध हैं।^{१९} हिन्दीम कबीर, उस्मान, रसखान, सत्यनारायण कविराज तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि,^{२०} उर्दूम गालिब एव रेहाना तैयज़ी आदि^{२१} तथा अंग्रेजीमें टैपर, किंग्सफोर्ड और हर्बर्ट स्पेंसर आदि प्रसिद्ध हैं। इन सबने प्रेमको केन्द्रीय शक्ति तथा ईश्वरकी प्रथम सृष्टि आदि उत्कृष्ट रूपमें प्रतिपादित किया है, परन्तु प्रेमकी उपलब्धि सहज नहीं उसके लिये बलिदान आवश्यक है और वह भा स्वयंके प्रियतम प्राणका ही।^{२२} इस बलिदानके पश्चात् ही प्रेम अथवा मधुरा या प्रेमाभक्तिकी सिद्धि होती है। यह सिद्धि होनेपर प्रियका सर्वस्वीण स्वरूप ही माधुर्यम परिप्तिक होकर साधकके सामने आ जाता है और उसे अनिर्वचनीय ब्रह्मानन्दकी अनुभूति करा देता है।^{२३}

प्रेम हृदयका विषय है। जहाँ हृदय आकर्षित हुआ, प्रेम हुआ।^{२४} सूरने प्रेमके इसी रूपको प्रस्तुत कर प्रेमकी अनन्यता और असाधारणताका परिचय दिया है।^{२५} महाकवि सूरने स्पष्टरूपसे प्रतिपादित किया है कि प्रेमी भक्त प्रेमोपलब्धिके पश्चात् न अन्य किसी वस्तुकी अपेक्षा रखता है न कामना।^{२६} महाकवि सूरने अपने काव्यमें प्रेमक जिस रूपका प्रतिपादन किया है, वह वेदान्तियोंका शुष्क प्रेम नहीं, अपितु ऐसा प्रेम है जो माधुर्य रससे परिप्लावित है। यही कारण है कि सूरसागर रस-सागर बन गया है। इतना ही नहीं सूरदासजीका प्रेम क्रमशः विकसित होकर विश्वप्रेमम पर्यवसित हुआ है। सूरदासजीक द्वारा वर्णित प्रेममें जो अनन्यता अधीरता, मधुर वेदना और नि स्वार्थता अनुस्यूत है वह अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। समष्टिरूपमें सूरदासजीद्वारा प्रतिपादित-पोषित प्रेमके सम्बन्धमें यही कहा जा सकता है कि विश्वकी विभिन्न प्रेमानुभूतियोंका सार ही सूरदासजीमें सरस रस बनकर आ समाया है। प्रेमाभक्तिका आधार तो प्रेम है ही, मधुर रसका

३९ (अ) अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् ॥ (ना० भ० सू० ५९)

(ब) सम्यहसृणितस्मान्तो ममत्वातिशयाङ्कित । भाव स एव सान्द्रात्वा नुधै प्रेमा निगद्यते ॥ (भ०र०सि० १।४।१)

(द) अद्वैत सुखदुःखयोस्तुगुणसर्वस्ववस्थायाम् यद् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरासा यस्मिन् ह्यार्यो रस ।

कालेनावरणात्सयत् परिणते यत् ज्ञेहसारे स्थितं भद्रं प्रेम सुगुणपुष्प वक्ष्यमप्येक हि तद्राज्यते ॥ (उत्तररामचरितम् १।३९)

४० (क) जा घट प्रेम न सचरै सो घट जान मसान ॥—कबीर

(ख) आदि प्रेम विधिने ठपराजा । प्रेमहि लागि जगत सब साजा ॥—उस्मान-चित्रावली ।

(ग) प्रेम हरी को रूप है ल्यो हरि प्रेम-स्वरूप । एक हाथ है यो लसै ज्यो सूरज अरु धूप ॥ (रसखान)

(घ) उलटा-पलटी कगहु निखिल जग की सब भाया । मिलहि न पै कहूँ एक प्रेमपूरन-परिभाया ॥ (कविराज सत्यनारायण)

(ङ) जाको लहि कहु लहनकी चाह न हियम होय । जयति जगत-पावन-करन प्रेम बरन यह दोय ॥ (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

४१ (अ) सायद इसीका नाम मुखब्धत है शकता । एक आग-सी है दिलमें हमारे लागी हुई ॥ (गालिब)

(ब) हिन्दी-कवि घनानन्दजीने इसी भावको इस रूपमें व्यक्त किया है—

जबत निहारे घन आनंद सुजान प्यारे तबते अनोखी आगि लागी रही चाहकी ॥

४२ (क) यह ता घर है प्रेम का खाला का घर नाहि । सीस उतारी भुईं धरै तब पैठे घर माहि ॥

(ख) पैम न बाढ़ी ऊपजै प्रेम न हाट बिकाय । राजा परना जेहि रुचै सीस देइ लै जाय ॥ (कबीर)

४३ अधर मधुर वदन मधुर नयन मधुर हस्ति मधुरम् । हृदय मधुर गमन मधुर मधुपथिपतेरखिल मधुरम् ॥ (मधुराटकम्)

४४ दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा मधुरा सितापि मधुरेव । तस्य तु तदय मधुर यस्य मनो यत्र सलगम् ॥

४५ ऊषी । मन माने की बात ।

* * *

'सूरदास' जाकी मन जासी सोई ताहि सुहात ॥

४६ भक्त वृत्रासुरने भी यही बात कही है—न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठ्य न सार्वभौम न रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भन वा समञ्जस ता विरक्ष्य काङ्क्षे ॥ (श्रीमद्भा० ६।११।२५)

(भगवान्को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने प्रार्थना की—) सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमण्डलका साम्राज्य रसातलका एकच्छत्र राज्य और योगकी सिद्धि—प्राप्त कर कि मोक्ष भी नहीं चाहूँगा ॥ १॥

आधार भी प्रेम ही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस प्रकार ऋग्वेदे में 'स ब्रह्मा, स विष्णु, स रुद्र' कहकर त्रिवेदों में अभेद स्थापित करते हुए प्रकारान्तरसे एक ही ईश्वरकी सत्ता सिद्ध की गयी है। ठीक उसी प्रकार प्रेमाभक्ति, मधुर रस तथा प्रेम—तीनोंको पृथक् बताकर भी प्रेमको आधाररूप अथवा आत्मतत्त्वके रूप में निरूपित कर 'प्रेमैव कार्यम्' उद्योपद्वादा उसीको महत्ता दी गयी है।

प्रेमाभक्तिके सम्यन्ध में पहले कहा जा चुका है। यहाँ मधुर रसका यत्किञ्चित् परिचय प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जा रहा है। प्रेमी सत्पुरुषके हृदयमें भगवान्‌के प्रति जो मधुर रति होती है, वही विभावानुभावादिद्वारा परिपुष्ट होकर मधुर रसका रूप ग्रहण करती है। श्रीमद्भागवत में इस रसका अगाध पयोधि उर्मिल होता परिलक्षित होता है। वहाँ इस रसके आलम्बन हैं श्रुतियाँके रसरूप प्रेमात्मा श्रीकृष्ण और उनकी वल्लभाएँ। इस रसमें सात्त्विक भावका चरमोत्कर्ष उपलब्ध होता है। वस्तुतः मधुर रति ही विकसित होकर क्रमशः प्रेम, स्नेह, मान प्रणय, राग, अनुराग और भावरूपमें परिणत होती है। प्रेम सर्वाधिक व्यापक होनेसे इस रसका मुख्य प्रतिपाद्य है।

यद्यपि प्रेमकी सभी अवस्थाएँ अनिर्वचनीय हैं तथापि भागवतोक्त अवस्थाएँ तो इतनी अलौकिक हैं कि उनकी समता कठिनतासे ही अन्यत्र मिल सकती हैं। प्रेमको अमृतस्वरूप, श्रेष्ठरस और आनन्द-रसकी चरम सीमा बताते हुए भागवतमें इसे 'महाभाव' के रूपमें अभिहित किया गया है। इसमें प्रेमी प्रियरूप दर्शनमें बाधक पलकोंको कोसता है।^{४७} प्रियको किसी भी चेष्टासे कष्ट न हो इस विचारसे शकाकुल रहता है^{४८} तथा प्रिय-दर्शन बिना उसका एक-एक पल युग-सा बीतता है।^{४९} इस अवस्थामें पहुँचा

हुआ प्रेमी सासारिक समस्त सुखों, लोकोत्तर भोगों और मुक्तिको भी सर्वथा नगण्य समझता है। श्रीचैतन्यचरितामृतमें इसकी उत्कृष्टता प्रतिपादित हुई है।^{५०}

यह मधुरभावरूपा परिपुष्ट मधुर रति ही मधुररस, उज्ज्वलरस अथवा दिव्य शृंगाररसके नामसे अभिहित की जाती है। शृंगारके अन्तर्गत सयोग-वियोग दोनोंका वर्णन होता है, परन्तु श्रीमद्भागवतके अनुसार इस अवस्थामें प्रिया-प्रियतमका वियोग सम्भव नहीं।

भगवान्‌का सयोग-सुख अवगणनीय है। वास्तव में मधुर रसकी यही चरम परिणति है। प्रणय-परिणयकी यही मधुयामिनी है। रतिका नाम यहाँ आकर सार्थक होता है। सयोग ही रसराजकी सरस अवस्था है। यह शृंगार श्रीमद्भागवतके रास-प्रसङ्गमें जैसा अभिव्यक्त हुआ है, वैसा अन्यत्र नहीं।

दूसरे शब्दोंमें लोकपक्षका शृंगार ही भक्तिपक्षमें मधुर रस (भाव) कहलाता है। गोस्वामी विदुलनाथजीने 'शृंगार-मण्डन' नामक ग्रन्थमें इस रसका प्रतिपादन किया है। उन्होंने इस ग्रन्थमें भक्त (प्रेमी)—मनको ऐन्द्रिय विषयासे हटानेका शृंगार या मधुर रस (भक्ति)—को अमोघ उपाय माना है एवं आत्मसमर्पण तथा अनन्यभावको मधुर रसकी अनुभूतिके लिये अनिवार्य माना है। महाकवि सूरने अपने सूरसागर में इसे सर्वोत्कृष्टरूपमें तरङ्गायित किया है। सूरकी 'दानलीला' मधुर रतिकी परम परिणति कही गयी है।

समष्टिरूपमें भगवत्परक प्रेम अथवा प्रेमाभक्ति वह साधन है जो प्रेमीको प्रियसे न केवल मिलाता है अपितु द्वैतको तिरोहित कर उस रस-सागरमें इस प्रकार निमज्जित कर देता है कि सत कबीरका कथन सार्थक हो उठता है—

यूँद समानी समद मैं सो कत हेरी जाइ॥

॥ १३३ ॥

४७ यद्रेक्षणे दृशिषु पश्यन् कृत शपन्ति । (भा० १०।८२।४०)

४८ नृदिर्गुणायते त्वामपश्यताम् । (भा० १०।३१।१५)

५० हलदि नीर सार अशार प्रेमनाम । आनन्द चिन्मय रस प्रेमेर आछान ॥
प्रेमेर परभूसार महाभाव जानि । सेइ महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी ॥
प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित । कुण्जर प्रेमसी श्रेष्ठा जगते विदित ॥
सेइ महाभावदा चिन्तामणि सार । कृष्ण यौछापूर्ण अरे एइकार्य यार ॥

४८ भीता शनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । (भा० १०।३१।१९)

चिन्मय रस प्रेमेर आछान ॥
महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी ॥
प्रेमसी श्रेष्ठा जगते विदित ॥
यौछापूर्ण अरे एइकार्य यार ॥
सखीयार कायब्यूह रूप ॥ (पृ० १३२)

प्रेमाभक्तिका स्वरूप और उसके लक्षण

(श्री जय जय बाबा)

ससारमे प्रेममय भगवान्के जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी मद्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणो और लीलाओका स्मरण दिलानेवाले भगवान्के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज-सकोच छाड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किमी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानम आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये।

जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत—नियम ले लेता है, उसके हृदयमे अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-सकीर्तनमे अनुरागका—प्रेमका अङ्कुर जाग उठता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। वह सामान्य लोगोकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है। लोगोकी मान्यताओ, धारणाओसे परे हो जाता है और दम्पसे नहीं, स्वभावसे ही मतवाला-सा होकर कभी खिलखिलाकर हँसन लगता है, कभी फूट-फूटकर रोने लगता है, कभी ऊँचे स्वरसे भगवान्को पुकारने लगता है, कभी मधुर स्वरसे उनके गुणोका गान करने लगता है और कभी-कभी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्राके सामने अनुभव करता है तो उन् रिक्षानेके लिये नृत्य भी करने लगता है। यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र प्राणी दिशाएँ, वृक्ष, वनस्पति, नदी और समुद्र सब-के-सब भगवान्के ही शरीर हैं सभी रूपोमे स्वयं भगवान् ही प्रकट हो रहे हैं—ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हा या अप्राणी उसे अनन्यभावसे—भगवद्भावसे प्रणाम करता है।*

ऐसा प्रेमी भक्त सर्वत्र और सर्वदा अपने प्रेमास्पद प्रभुके दर्शन करता है। ऐसे ही भक्तके लिये भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥

(गीता ६।३०)

अर्थात् जो सम्पूर्ण भूताम मुझ वायुदेवको व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वायुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं कभी ओझल नहीं होता तथा मेरे

लिये वह कभी अदृश्य नहीं होता। मेरी कृपादृष्टिसे वह सर्वदा सुरक्षित रहता है।

सुप्रसिद्ध महात्मा दादूयालजीके शिष्य भक्त-कवि सुन्दरदासजीने प्रेमाभक्तिका अत्यन्त सुन्दर और सजीव वर्णन करते हुए कहा है—

प्रेम लग्यो परमेश्वर सौ, तब भूलि गयो सब ही घरबारा।
ज्यों उनमत फिर जित ही तित, नैकु रही न सरीर सँभारा॥
साँस उसास उठै सब रोप, चली दुग नीर अखडित धारा।
'सुदर' कौन करे नवधा विधि, छाकि पर्यौ रस पी मतवारा॥

न लाज कौनिक लोक की, न बेद को कल्यो करे।
न सक भूत प्रेत की, न देव यक्ष त डरे॥
सुनै न कौन और की, ब्रसे न और इच्छना।
कहै न कछू और बात, भक्ति प्रेम लच्छना॥
यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और विलक्षण बात है कि प्रेमी भक्तका भगवान्के साथ दुतरफा रिश्ता है इकतरफा नहीं। भक्ति किस प्रकार की जाय, उसमे क्या विधि-निषेध पालन करने पडते हैं, इस विषयमे शास्त्रामे जितने विस्तारसे चर्चा की गयी है, भगवान्की तरफसे इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका शास्त्रामे उतने विस्तारसे वर्णन नहीं मिलता है।

भगवान् श्रीकृष्णने उद्धवजीसे कहा—
निरपेक्ष भुनि शान्त निर्वैर समदर्शनम्।
अनुब्रजाम्यह नित्य पूयेयेत्यङ्घ्रिरगुभिः॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१६)

जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं जो जगत्के चिन्तनसे सर्वथा ठपरत होकर मेरे ही चिन्तन-मननमे तल्लीन रहता है और जो राग-द्वेष छोड़कर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं यह सोचकर निरन्तर घूमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूलि उड़कर मेरे शरीरपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ।

तीनों लोकोके स्वामी परब्रह्म परमात्माने अपने भक्तको कितना आदर दिया है, कितना प्यार और सम्मान दिया है यह सोचा भी नहीं जा सकता। वाह रे प्रभु!

* एवमत्र स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागे हृतचित्त उच्चैः। हसत्यथो वेदिति तैति गायत्युन्मादवन्त्यति लोकबाह्यः॥

ख वायुमग्नि सलिल मही च ज्योतीर्गण सत्त्वानि दिशो हुमादीन्। सरित्समुद्राश्च हरे शरीरं यत् किञ्च भूत प्रणमेदनन्य॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४०-४१)

आपके प्रेमकी लीला अचिन्तनीय है—

चेष्टा विभूज खलु दुर्विभाष्या।

(श्रीमद्भा० ४। ११। १८)

कभी-कभी भक्त समझता है कि मैं ही भगवान् का ध्यान करता हूँ, परन्तु सच बात तो यह है कि भगवान् भी भक्तका ध्यान करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिरने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण ध्यानम बैठे हुए है। भगवान् जब ध्यानसे उठे तो युधिष्ठिरने उनसे पूछा—भगवन्! सारा ससार तो आपका ध्यान करता है, परन्तु आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान्ने उत्तर दिया—युधिष्ठिर! मैं शर-शय्यापर पड़े हुए अपने भक्त भीष्मका ध्यान कर रहा था कि वे कैसे हैं?

इसलिये यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि भगवान्ने हमारा रिश्ता दुतरफा है। हम उनका जिस प्रकार और जैसा ध्यान-भजन करते हैं, वैसा ही वे भी हमारा ध्यान-भजन करते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवान्ने कहा है—

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्।

मम चत्पानुवर्तन्ते भनूय्या पार्थ सर्वश ॥

(४। ११)

प्रेमतत्त्व-मीमांसा

(डॉ० श्रीकैलाशनाथजी द्विवेदी एम०ए०, सारित्याचार्य साहित्यरत्न, पी०एच्०डी० डी०लिट्०)

पृथ्वीके प्रत्येक प्राणीमें प्रेम प्रकृत्यैव परिलक्षित है। 'प्रेम' शब्दका अर्थ है—प्रीति, स्नेह, अनुराग एवं अनुग्रह आदि। वस्तुतः प्रेम हृदयका एक मधुर भाव है जिसकी अभिव्यक्ति और प्रतीति जीवनमें हम प्रायः पाते रहते हैं। जब कोई प्राणी किसीके विलक्षण लक्षणों गुणों या विशेषताओंसे आकृष्ट अथवा प्रभावित होता है तो उसके प्रति प्रीति स्नेह अथवा आदरपूर्ण अनुरागकी स्वाभाविक उत्पत्ति हृदयमें हो जाती है।

आचार्य रूपगोस्वामीने इस प्रेम अथवा प्रीतिका लक्षण विविध रूपोंमें इस प्रकार निरूपित किया है—

(१) सम्भ्रमप्रेम—जब प्रभुताके ज्ञानके कारण चित्तमें आदरपूर्ण कम्प उत्पन्न होता है, तब इससे ऐक्यभावको प्राप्त प्रीति 'सम्भ्रम' कही जाती है—

सम्भ्रम प्रभुताज्ञानात्कम्पश्रेतसि सादर ।

जो भक्त मुझे जिस प्रकारसे भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकारसे भजता हूँ (फल देता हूँ)। हे अर्जुन! किसी भी आरसे मनुष्य अन्तमें मर ही मार्गमें आ मिलते हैं।

श्रीमद्भगवतके प्रारम्भमें ही कहा गया है—

सद्यो हृदयवृद्ध्येतन्न कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् ॥

(१। १। १२)

पुण्यात्मा पुरुष यदि इस श्रीमद्भगवतमहापुराणकी कथा सुननेकी इच्छा करे तो उसकी इस इच्छामात्रसे भगवान् श्रीकृष्ण उसके हृदयमें बदी बनकर बैठ जाते हैं।

महान् प्रेमी भक्त, ज्ञानी सत कबीरदासजीने अपने स्वयंके अनुभवको कितनी दृढ़तासे कहा है—

'आगे पीछे हरि फिर कहत कबीर कबीर।'

जैसे कोई पिता अपने अत्यन्त प्रिय पुत्रके साथ आगे-पीछे चलकर उसको अत्यन्त प्यारसे पुकारता है वैसे ही कबीर साहब कहते हैं—मेरे 'पिंव' मेरे साथ आगे-पीछे चलते रहते हैं और अत्यन्त प्रेमसे पुकारते हैं—बेटा कबीर! बेटा कबीर!

वस्तुतः भगवान् तो भक्तके प्रेमके वशमें रहते हैं। बस, प्रेमसे उन्हें पुकारने उनका नित्य स्मरण रखने और उनके वियोगमें विकल रहनकी आवश्यकता है, उन्हें रीझते देर नहीं लगती, कोई पुकार करके तो देखे।

अनेनैक्य गता प्रीति सम्भ्रमप्रीतिरुच्यते ॥

(भक्तिसारामृतसिन्धु पश्चिम २। १४०)

(२) गौरवप्रेम—जब देह-सम्बन्धी मात्राओंसे गुल्बुद्धि प्रेमपात्रसे तन्मय होकर गौरवमय प्रीतिका अनुभव करती है, तब उसे 'गौरवप्रीति' कहा जाता है—

देहसम्बन्धितामात्राद् गुरुधीरज गौरवम् ॥

तन्मयी लालके प्रीतिगौरवप्रीतिरुच्यते ।

(भक्तिसारामृतसिन्धु पश्चिम २। १४६ ७७)

(३) प्रेमवैचित्त्य—जब प्रियके समीप रहते हुए प्रेमके उत्कर्षसे अपनेमें वियोगबुद्धिद्वारा भ्रमसे पीड़ा होने लगती है तो उसे 'प्रेमवैचित्त्य' कहा जाता है—

प्रियस्य सन्निकर्षेऽपि प्रेमोत्कर्षस्वभावतः ।

या विश्लेषधियातिस्तत् प्रेमवैचित्त्यमुच्यते ॥

(उज्ज्वलनीलमणि भृङ्गाभेद, १३४)

प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव क्रमशः विकसित और परिपूर्ण होकर 'प्रेमाभक्ति'-कोटिम पहुँच जाते हैं। प्रेमके प्रादुर्भावके लिये साधकमे क्रमशः श्रद्धा, सत्सग, भजनक्रिया, अनर्थनिवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव (श्रीकृष्णविषयक रति)—का परिष्कृत होना परमावश्यक है। जैसा कि कहा गया है—

आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया ।

ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः ॥

अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रमाऽभ्युदयति ।

साधकानामयः प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः ॥

(भक्तिरामायणम् पूर्व ४।६-७)

प्रेमकी अभिव्यक्तिम स्तम्भ, कम्प, स्वेद, वैवर्ण्य अश्रु, स्वरभङ्ग, पुलक और प्रलय—जैसे सात्त्विक विकार स्वाभाविकरूपसे प्रायः परिलक्षित होते हैं—

स्तम्भ स्वेदोऽथ रोमाञ्च स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः ॥

वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका स्मृताः ।

(साहित्यदर्पण ३।१३५-१३६)

प्रेमसम्पुटकारने प्रेमतत्त्वको कामतत्त्वसे अभिन्न माना है, क्योंकि इसकी प्रतीति कभी-कभी बाह्य विकारोंसे ही परिलक्षित हाती है। कलावान् श्रीकृष्ण इससे आनन्दित होते हैं। किसी-किसी जनमे यह प्रेम-सा ही दृष्टिगत होता है। जैसा कि कहा गया है—

प्रेमा हि काम इव भाति बहिः कदाचि-

त्तेनाभिमतः प्रियतमः सुखमेव विन्देत् ।

प्रेमैव कुत्रचिद् वैक्ष्यत एव कामः

कृष्णस्तु तत् परिचिनोति बलात् कलावान् ॥

(प्रेमसम्पुट ५८)

कविकुलगुरु कालिदासने प्रेमकी भावरूपमे स्थिर जन्म-जन्मान्तरका सौहार्द बताया है, जो अनजाने ही कभी रम्यरूप और मधुर शब्दों (सगीत)—को सुनकर जाग्रत हो जाता है तथा उसकी स्मृति आ जाती है—

रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्

पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः ।

तत्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं

भावस्थिराणि जन्मान्तरसौहृदानि ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् ५।१२)

वस्तुतः चित्त ही प्राणिमयोके जन्मान्तरके अर्जित प्रेमको

ज्ञानता है और पहचान लेता है। जैसा कि 'कथासरित्सागर' में कहा गया है—“चित्तं जानाति जन्तूनां प्रेम जन्मान्तराजितम् ॥”

इस लेखकको इस तथ्यका साक्षात् दृष्ट अनुभव है, जिसने पडियासहित एक नयी दुधारू भैंस जिस गाँवसे खरीदी, वहाँसे भैंसक साथ एक कुतिया भी सहेली-सी चली आयी। बद बाइमे दिनमे खुले किवाड़ पाकर कुतिया भैंसके पास नित्य आकर बैठती, सूँघती, चाटती और प्रेम प्रकट करती। प्रायः भगानेपर भी वहाँसे नहीं भागती। वह उस गाँवको भी नहीं लौटी, जहाँसे भैंसके साथ आयी थी। कुछ मासके बाद रातमे किसीने चारमे विष डालकर भैंसको मार डाला। सद्यः प्रसूता कुतिया अपने पिल्लोको छोटकर भैंसके शवविच्छेदन-स्थलतक करुण चीत्कार करती गयी और उसने खाना-पीना भी बद कर दिया। दो दिन बाद प्रेमव्याकुल वह स्वयं भी दिवगत हो गयी। इन दो भिन्न वर्गोंके पशुओम परस्पर पूर्वजन्मका अनुराग भावरूपम स्थिर अवश्य रहा होगा, जिसमे स्वार्थ वासना लिप्सा आदि विकार हम नहीं पाते।

श्रीसीतारामके आदर्श अद्वैत दाम्पत्यप्रेमके माध्यमसे प्रेमकी अनिवर्चनीयता, व्यापकता और विलक्षणता भवभूति इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

अद्वैतः सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्

विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्हायौ रसः ।

कालेनावरणात्ययात् परिणते यत्त्रेहसारे स्थित

भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तस्मात्प्रेते ॥

(उत्तरघनचरितम् १।३९)

अर्थात् सुख-दुःखमे, सभी अवस्थाओमे जो सच्चा प्रेम अद्वैत—एक-सा रहता है, जो हृदयका विश्राम है और वृद्धावस्थामें भी जो अनुराग कम नहीं होता, जिसका रस नष्ट नहीं होता। समय बीत जानेपर सकोच आदि आवरणके हट जानेसे प्रगाढ़ और प्रबल प्रेम स्थिर रहता है। ऐसे कल्याणकारी दाम्पत्य-प्रेमकी प्राप्ति सौभाग्यसे ही किसीको होती है।

हिन्दीके मध्ययुगीन भक्त कवियोंने प्रेमतत्त्वकी स्वानुभूतिमयी सुन्दर मीमांसा अपनी सीधी-सपाट भाषामे की है जिनम गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, सत कबीर दादूदास, रैदास मीरा, रज्जबके अतिरिक्त प्रेममार्गी (सूफी) सत कवि जायसी कुनुबन, मशन आदि विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं। इन भक्त कवियोंने प्रेमको परमात्मस्वरूप,

अतिव्यापक, अलौकिक और अद्वैत बताया। यथा—

प्रेम हरी कौ रूप है, त्यो हरि प्रेम सरूप।

एक होइ द्वै यौ लसै ज्यों सूरज अरु धूप॥

प्रेम सहज (स्वाभाविक), अमूल्य और सर्वव्यापी है।

स्वार्थरहित होकर त्याग (स्वत्व समर्पण)—की विशुद्ध भावनासे जो इसे ग्रहण करना चाहता है, वह इसे पा लेता है। जैसा कि कबीरने कहा है—

प्रेम न खेतौ नीपजै, प्रेम न हाट धिकाइ।

राजा परजा जिस रुचै, सिर दे सो ले जाइ॥

जिसे पाकर प्राणीको अन्य प्राप्तव्य अथवा काम्य नहीं रहता, वह परम पावन दो अक्षरोंका प्रेम (प्रीति) ससारमे सर्वातिशायी होकर परम श्रेयस्कर है—

जाको लहि कुछ लहन की चाह न हिय म होय।

जयति जगत पावा करन 'प्रेम' बरन यह दोय॥

वस्तुतः 'ढाई अक्षर प्रेमका, पढै सुपडित होइ'

उक्तिके माध्यमसे ज्ञानकी अपेक्षा प्रेम और भक्तिकी श्रेष्ठता सभी सत कवियोंने स्वीकार की है। इस निश्चल प्रेममार्गमे द्वैत नहीं, कुटिलता और विषमता नहीं है। द्विविधा छोड़कर अकेले चलकर घुन्दावनकी साँकरी प्रेमगलीमे काँकरी गडनेका भी भय नहीं रहता, क्योंकि 'प्रेम गली अति साँकरी, ता मैं दो न समाहि॥' हिन्दीके सुकवि घनानन्दने इस अद्वैतभावको इस प्रकार प्रभावीरूपमे प्रकट किया है—

अति सूधो सनेह को भारग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं।
तहाँ संचे चले तजि आपनपौ, झझकै कपटी जे निसाँक नहीं॥
घनआनंद प्यारे सुजान सुनी यहाँ एक तैं दूसरो आँक नहीं।
तुम कौन धी पाटी पडे हो कही मन लेहु पै देहु छटाँक नहीं॥

(घनानंदकवित ८२)

मीन—जैसे जलचराम भी प्रेम प्रेरणामय प्राणाधाररूपमे परिलक्षित है। अटपटे प्रेमकी रीति एव चित्त-मनकी दशा सर्वथा अनिर्वचनीय है जिसमे अप्राप्ति और अतृप्तिसे अकुलाहट एव निपट निराशा है। घनानन्दके ही शब्दाम इस तथ्यको देखे—

हीन भएँ जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानि-समानै।
मीर-सनेही कौं लाय कलक, निरास द्वै कायर त्यागत प्राणै॥
प्रीति की रीति सु क्यौ समुझै जड़ मीत के पानै परे को प्रमानै।
या मन की जु दसा घनआनंद जीव की जीवनि जान हो जानै॥

पावन प्रेममग्न प्राणीका हृदय अपने प्रियतमके वियोगके कारण चिन्ता, उद्वेग, सताप, अश्रु, अनिद्रा आदिके द्वारा सरलतासे पहचाना जा सकता है। विरहव्यथित उस प्रेमिककी जीवनदशा बड़ी विचित्र और विपादजनक हो जाती है। यथा—

अतर उदेग-दाह, आँखिन प्रवाह-आँसू,

देखी अटपटी चाह भीजनि दहनि है।

सोइयो न जागियो हो, हैसियो न रोइयो हु,

खोय खोय आप ही मैं चेटक-लहनि है।

जान प्यारे प्राननि बसत पै अनदपन,

विरह विषम दसा मूक लौं कहनि है।

जीवन मरन जीव मीच बिना बन्धी आय,

हाय कौन बिधि रची नेही कौ रहनि है॥

श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धमे वर्णित लीलापुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके प्रति गोपियाका निश्चल प्रेम अलौकिक है। सखा उद्धवके माध्यमसे अपना प्रेमसन्देश भेजनेवाले श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्रकट करती विरहाकुल गोपियोंकी व्याकुलतापूर्ण अव्यक्त अभिव्यक्ति कवि 'रत्नाकर' के शब्दाम कितनी सशक्त एव सजीव लगती है—

विरह बिधा की कथा अकथ अथाह महा,

कहत बने न जो प्रवीन सुकवीन सौ।

कहै 'रत्नाकर' युझावन लगे ज्यौ कान्ह

ऊधौ कौ कहन-हेत राज-जुवतीन सौ।

गहयारि आयी गरी भभरि अघानक त्यों,

प्रेम परयो चपल चुचाइ पुतरीन सौ।

नेकु कही बैननि अनेक कही नैननि सौ,

रही-सही सोऊ कहि सोनी हिचकीनि सौ॥

(उद्धवरातक)

रासेश्वरी श्रीराधाका नि स्वार्थ त्यागमय पावन प्रेम विश्वबन्धुत्वके व्यापक विराट् क्षितिजको छू लेता है। व्रजसे चले जानेपर पुन प्रेमिक व्रजेश्वरके न लौटनेपर राधा अपना अनन्य अनुराग प्रियतम श्रीकृष्णके प्रति 'हरिऔध' के शब्दाम इस प्रकार व्यक्त करती हैं—

प्यारे जीवे जग हित करे गेह चाहे न आवे।

(प्रियप्रवास)

आज भौतिकताकी आँधीमे हमारा अनास्थामय जीवन परस्पर अविश्वास, घृणा स्वार्थ असहिष्णुता आदि दुर्गुणासे

परिपूर्ण हो गया है। फलस्वरूप समाजम सर्वत्र हिंसा और अशान्तिमय वातावरण व्याप्त है। सामाजिक सम्बन्धामे सहजता, निश्छलता और मृदुलता लुप्तप्राय—सी हो गयी है। पूज्य गुरुजनाके प्रति ब्रह्मा सम्मान, समवयस्क एव छाटाके प्रति प्रेम-स्नेह शनै-शनै समाप्त होता जा रहा है। समुक्त परिवार विघटित होकर बिखर रहे हैं। नित्यके कलह, लोभ और लिप्तासे मधुर दाम्पत्यजीवन कटुतापूर्ण क्रोधरूपी सर्पदंशसे विपाक होकर विच्छिन्न हो रहा है। ऐसी परिस्थितिमे लोकजीवनको पावन भगवद्भक्ति और प्रेमक प्रति आकर्षित करना, प्रीतिकी प्रतीति बढ़ाना तथा अलौकिक अनुरागको आस्था जाग्रत् करना अत्यन्त आवश्यक है।

वस्तुतः व्यापक प्रेम धर्म, जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय आदिकी सकीर्ण सीमाआसे परे है। परस्परकी उदारता, त्याग, सहिष्णुता और समर्पणकी उदात्त मानवीय भावनासे ही जन-जनम प्रीति-प्रतीतिका प्रादुर्भाव होगा तथा नि स्वार्थ स्नेह-सद्भावसे परस्पर अविश्वास, अशान्ति एव वैमनस्य समाप्त होगा।

विश्वमैत्री, विश्वबन्धुत्व 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एव 'विश्वमेक भवेन्नीडम्'—स्वरूपको पानेक लिये आतकवाद और उग्रवाद-जैसे हिंस्र दुर्भावको समाप्त करनेक लिये भगवद्भक्तिके साथ ही प्रेमतत्त्वको भी हमे हृदयङ्गम करते हुए इसका आचरण अवश्य करना चाहिये।

'प्रेम हरी कौ रूप है, त्यो हरि प्रेम सरूप'

(श्रीकृष्णानन्दजी जायसवाल)

भक्ति-काव्यका केन्द्रीय तत्त्व है—प्रेम।

प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। यह प्रेम अवनवीय है तथा अपने अद्भुत आकर्षणम सबको बाँधे रहता है। जीवनको चमत्कृत किये रहता है। अपनी रहस्यमयतामे सबको मुग्ध करनेवाला यह प्रेमतत्त्व जिस प्राप्त है समझो उसे सब कुछ मिल गया है।

प्रेम अत्यन्त व्यापक वस्तु है—मनुष्यम ही नहीं, अपितु समस्त प्राणियाम इसका वास है। अच्छा लगना, आकर्षण महसूस करना निकटताकी कामना करना तथा वियोगमे और अधिक घनीभूत होना—प्रेमकी पहचान है।

मनुष्यके लिये आनन्दप्राप्तिके जितने भी साधन हैं, उनमे प्रेम श्रेष्ठतम है। इस आनन्दम चरम सतोष और तृप्ति होती है। प्रेम जीवनके उन क्षणाकी उपलब्धि है जहाँ सुख या आनन्द ही सब कुछ है। यह प्रेम वहाँ लीलात्मय स्वरूप धारण कर लेता है और तत्र वह लीला साधन एव सिद्धि दोनों बन जाती है। वहाँ वियोगभाव भी उसी लीलाके अन्तर्गत होनेके कारण दुःखद नहीं होता। वैसे भी संयोग और वियोग उसी प्रेम-आनन्दके अन्तर्गत हैं—प्रेम-लीलाके

अंश हैं।

कबीरदासजी बताते हैं कि मैं धूपम जल रहा था तो छायाके लिये मैंने पेड़की तरफ देखा। पेड़से छाह माँगी, पर पेड़से निकली ज्वाला। यह ज्वाला कहाँ, कैसे बुझेगी? जगलमे लगी आग बुझानेके लिये शीतल जलकी तलाशमे दौड़ता हूँ, किंतु जलसे भी आग ही निकले तो फिर कहाँ जाऊँ?

धूप दाढ़ तें छाँह तकई, मति तरवर सच पाऊँ।

तरवर माँह ज्वाला निकरी, तो क्या लेई बुझाऊँ॥

जे खन जलै तो जलकू धावै मति शीतल जल होई।

जल ही माँहि अगनि जब निकसै और न दूजा कोई॥

सच तो यह है कि प्रेम और भक्तिकी प्राप्ति सहजता-उदारता तथा सात्त्विक विचाराके समन्वयसे ही सम्भव है। जब भगवान्‌के सहज स्वभाव और सभी प्राणियोमे भगवान्‌के अलौकिक गुणोकी अनुभूति तथा 'ईश्वर अस जीव अविनासी' का लक्ष्य रखा जाता है, तभी प्रेमका प्रादुर्भाव हो सकता है। नि सदह भक्ति और प्रेमकी एकरूपता प्रेममे ही पर्यवसित है।

अतिव्यापक, अलौकिक और अद्वैत बताया। यथा—

प्रेम हरी की रूप है, त्या हरि प्रेम सरूप।

एक होइ है यों लसै ज्यौ सूरज अरु धूप॥

प्रेम सहज (स्वाभाविक), अमूल्य और सर्वव्यापी है।

स्वार्थरहित होकर त्याग (स्वत्व समर्पण)—की विशुद्ध भावनासे जो इसे ग्रहण करना चाहता है, वह इसे पा लेता है। जैसा कि कबीरने कहा है—

प्रेम न खेता नीपजै प्रेम न हाट धिकाइ।

राजा परजा जिस रुचै, सिर दे सो ले जाइ॥

जिसे पाकर प्राणीको अन्य प्राप्तव्य अथवा काम्य नहीं रहता, वह परम पावन दो अक्षराका प्रेम (प्रीति) ससारम सर्वातिशायी होकर परम श्रेयस्कर है—

जाको लहि कुछ लहन की चाह न हिय म होय।

जयति जगत पाया करन 'प्रेम' बरन यह दोय॥

वस्तुतः 'झाई अक्षर प्रेमका, पढै सुपडित होइ'

उक्तिके माध्यमसे ज्ञानकी अपेक्षा प्रेम और भक्तिकी श्रेष्ठता सभी सत कवियोंने स्वीकार की है। इस निश्चल प्रेममार्गमें द्वैत नहीं, कुटिलता और विषमता नहीं है। द्विविधा छोड़कर अकेले चलकर वृन्दावनकी साँकरी प्रेमगलीमें काँकरी गडनेका भी भय नहीं रहता, क्योंकि 'प्रेम गली अति साँकरी, ता मैं दो न समाहि ॥' हिन्दीके सुकवि घनानन्दने इस अद्वैतभावको इस प्रकार प्रभावीरूपमें प्रकट किया है—

अति सुधो सनेह को मारग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं।
तहाँ साँचे चले तजि आपनपी, झगड़केँ कपटी जे निसाँक नहीं॥
घनआनंद प्यारे सुजान सुनी यहाँ एक तैं दूसरी आँक नहीं।
तुम कौन धी पाटी पडे हो कहीं मन लेहु पै देहु छाँक नहीं॥

(घनानंदकवित ८२)

मीन—जैसे जलचराम भी प्रेम प्रेरणामय प्राणाधाररूपमें परिलक्षित है। अटपटे प्रेमकी रीति एवं चित्त-मनकी दशा सर्वथा अनिर्वचनीय है, जिसमें अप्राप्ति और अतृप्तिसे अकुलाहट एवं निपट निराशा है। घनानन्दके ही शब्दोंमें इस तथ्यको दछे—

हीन भएँ जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलाति-समानै।
नीर-सनेही को लाय कलक, निरास हैं कायर त्यागत प्रानै॥
प्रीति की रीति सु ख्यौ समझै जड़ मीत के पानै परे को प्रमानै।
या की जु दसा घनआनंद जीव की जीवनि जान ही जानै॥

पावन प्रेममग्न प्राणीका हृदय अपने प्रियतमके वियोगक कारण चिन्ता, उद्वेग, सताप, अश्रु, अनिद्रा आदिके द्वारा सरलतासे पहचाना जा सकता है। विरहव्यथित उस प्रेमिककी जीवनदशा बड़ी विचित्र और विपादजनक हो जाती है। यथा—

अतर उद्वेग-चाह, ऑंछिन प्रयाह-आँसु,

देखी अटपटी चाह भीजनि दहनि है।

सोइया न जागियो हो, हँसियो न रोइयो हु,

खोय खोय आप ही मैं चेटक-लहनि है।

जान प्यारे प्राननि बसत पै अनदपन,

विरह धियम दसा मूक सौँ कहनि है।

जीवन मरन, जीव बीच दिना बन्दो आय,

झप कौन बिधि रची नेहो की रहनि है॥

श्रीमद्भगवत्के दशमस्कन्धमें वर्णित लीलापुरोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके प्रति गोपियाका निश्चल प्रेम अलौकिक है। सखा उद्धवके माध्यमसे अपना प्रेमसन्देश भेजनेवाले श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्रकट करती विराहाकुल गोपियोंकी व्याकुलतापूर्ण अव्यक्त अभिव्यक्ति कवि 'रत्नाकर' के शब्दोंमें कितनी सशक्त एवं सजीव लगती है—

विरह धिया की कथा अकथ अथाह महा,

कहत बने न जो प्रवीन सुकवीन सौँ।

कहै 'रत्नाकर युझावन लगे ज्यौ कान्ह

ऊधी को कहन-हेत ब्रज-जुवतीन सौँ।

गहबरी आयी गरी भभरि अचानक त्यों,

प्रेम परयो चपल चुचाइ पुतरीन सौँ।

नैकु कही नैननि, अनेक कही नैननि सौँ,

रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सौँ॥

(उद्धवशाक)

रासेश्वरी श्रीराधाका नि स्वार्थ त्यागमय पावन प्रेम विश्वबन्धुत्वके व्यापक, विराट् क्षितिजको छू लेता है। ब्रजसे चले जानेपर पुन प्रेमिक ब्रजेश्वरके न लौटनेपर राधा अपना अनन्य अनुराग प्रियतम श्रीकृष्णके प्रति 'हरिऔध' के शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त करती हैं—

'प्यारे जीवे जग हित कर गेह चाहे न आवे।'

(प्रियप्रकाश)

आज भौतिकताकी औधीम हमारा अनास्थामय जीवन परस्पर अविश्वास घृणा स्वार्थ असहिष्णुता आदि दुर्गुणोंसे

परिपूर्ण हो गया है। फलस्वरूप समाजम सर्वत्र हिंसा और अशान्तिमय वातावरण व्याप्त है। सामाजिक सम्बन्धोंमें सहजता, निश्छलता और मृदुलता लुप्तप्राय-सी हो गयी है। पूज्य गुरुजनाक प्रति श्रद्धा, सम्मान, समवयस्क एवं छोटाके प्रति प्रेम-स्नेह शनै-शनै समाप्त होता जा रहा है। सयुक्त परिवार विघटित होकर बिखर रहे हैं। नित्यके कलह, लोभ और लिप्तासे मधुर दाम्पत्यजीवन कदुतापूर्ण क्रोधरूपी सर्पदंशसे विषाक्त होकर विच्छिन्न हो रहा है। ऐसी परिस्थितिमें लोकजीवनको पावन भगवद्भक्ति और प्रेमके प्रति आकर्षित करना, प्रौढिकी प्रतीति बढ़ाना तथा अलौकिक अनुरागको आस्था जाग्रत् करना अत्यन्त आवश्यक है।

वस्तुतः व्यापक प्रेम धर्म, जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय आदिकी सकीर्ण सीमाओंसे परे है। परस्परकी उदारता त्याग, सहिष्णुता और समर्पणकी उदात्त मानवीय भावनासे ही जन-जनम प्रीति-प्रतीतिका प्रादुर्भाव हागा तथा नि स्वार्थ स्नेह-सद्भावसे परस्पर अविश्वास, अशान्ति एवं वैमनस्य समाप्त होगा।

विश्वमैत्री, विश्ववन्धुत्व 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं 'विश्वमेक भवेन्निडम्'—स्वरूपको पानेके लिये, आतंकवाद और उग्रवाद-जैसे हिंस्र दुर्भावोंको समाप्त करनेके लिये भगवद्भक्तिके साथ ही प्रेमप्रतत्त्वको भी हम हृदयङ्गम करते हुए इसका आचरण अवश्य करना चाहिये।

'प्रेम हरी कौ रूप है, त्यो हरि प्रेम सरूप'

(श्रीकृष्णानन्दजी जायसवाल)

भक्ति-काव्यका केन्द्रीय तत्त्व है—प्रेम।

प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। यह प्रेम अवर्णनीय है तथा अपने अद्भुत आकर्षणमें सबको बाँधे रहता है। जीवनको चमत्कृत किये रहता है। अपनी रहस्यमयतासे सबको मुग्ध करनेवाला यह प्रेमप्रतत्त्व जिसे प्राप्त है समझो उसे सब कुछ मिल गया है।

प्रेम अत्यन्त व्यापक वस्तु है—मनुष्यमें ही नहीं, अपितु समस्त प्राणियाम इसका वास है। अच्छा लगना, आकर्षण महसूस करना, निकटताकी कामना करना तथा वियोगमें और अधिक घनीभूत होना—प्रेमकी पहचान है।

मनुष्यके लिये आनन्दप्राप्तिके जितने भी साधन हैं, उनमें प्रेम श्रेष्ठतम है। इस आनन्दम चरम सतोष और तृप्ति होती है। प्रेम जीवनके उन क्षणोंकी उपलब्धि है, जहाँ सुख या आनन्द ही सब कुछ है। यह प्रेम वहाँ लीलात्मय स्वरूप धारण कर लेता है और तब वह लीला साधन एवं सिद्धि दोनों बन जाती है। वहाँ वियोगभाव भी उसी लीलाके अन्तर्गत होनेके कारण दुःखद नहीं होता। वैसे भी संयोग और वियोग उसी प्रेम-आनन्दके अन्तर्गत हैं—प्रेम-लीलाके

अंश हैं।

कवीरदासजी बतते हैं कि मैं धूपम जल रहा था तो छायाके लिये मैंने पेड़की तरफ देखा। पेड़से छाह माँगी पर पेड़से निकली ज्वाला। यह ज्वाला कहाँ, कैसे बुझेगी? जगलमें लगी आग बुझानेके लिये शीतल जलकी तलाशमें दौड़ता हूँ, किंतु जलसे भी आग ही निकले तो फिर कहाँ जाऊँ?

धूप दाढ़ा तें छाँह तकाई, मति तरवर सच पाऊँ।

तरवर माई ज्वाला निकसै, तो क्या लेई बुझाऊँ॥

जे बन जले तो जलकू धावै मति सीतल जल होई।

जल ही मोहि अगनि जब निकसै और न दूजा कोई॥

सच तो यह है कि प्रेम और भक्तिकी प्राप्ति सहजता-उदारता तथा सात्त्विक विचारोंके समन्वयसे ही सम्भव है। जब भगवान्‌के सहज स्वभाव और सभी प्राणियामें भगवान्‌के अलौकिक गुणोंकी अनुभूति तथा 'ईश्वर अस जीव अबिनासी' का लक्ष्य रखा जाता है, तभी प्रेमका प्रादुर्भाव हो सकता है। नि सदेह भक्ति और प्रेमकी एकरूपता प्रेममें ही पर्यवसित है।

पञ्चम पुरुषार्थ भगवत्प्रेमकी अनिवार्यता

(महामण्डलेष्टर स्वामा श्रीबजरङ्गवलीजी ब्रह्मचारी)

यह भारत-वसुन्धरा वह ऋतम्भरा एव विश्वम्भरा है जहाँ धनसे अधिक धर्मको, भोगसे अधिक योगको तथा साधना, आराधना और उपासनाके क्षेत्रमें भगवत्प्रेमको सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है। यह भारतभूमि वह ज्ञानभूमि है, जहाँके आप्तकाम, पूर्णकाम, परम निष्काम, अमलात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा महामनीषियान अपने भगवत्प्रेम-समन्वित तत्त्वज्ञानसे सम्पूर्ण ससारका मार्गदर्शन, पथप्रदर्शन एव दिशा-निर्देशन किया है। इतना ही नहीं, यह वह धर्मभूमि और कर्मभूमि है, जहाँ भगवत्प्रेममय धर्म तथा भगवत्प्रेममय कर्मकी रक्षाके लिये अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक, परात्पर परब्रह्म, परमात्मा सर्वात्मा विश्वात्मा स्वयं विविध रूप धारण कर इस भगवत्प्रेमके पथको प्रशस्त करनेके लिये उपस्थित होता है।

शास्त्रात्म सुख-शान्ति, गति-प्रगति-उन्नति, रति और विरति (निर्वेद)—इन सबके स्फुरण और जागरणका मूल कारण भगवत्प्रेमको ही माना गया है। इसीलिये अद्वैतवादी भगवान् आद्यशङ्कराचार्यने भी भगवत्प्रेमकी सार्थकता और अनिवार्यताका पक्षपोषण करते हुए 'मोक्षकारणसामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी' कहकर भगवत्प्रेमकी गरिमा-महिमा, सत्ता-महत्ता, उपयोगिता एव आवश्यकताको विशेषरूपसे स्वीकारा है।

उनके मतानुसार इस भगवत्प्रेमका ऐसा प्रभाव है कि मुक्तपुरुष भी भगवत्प्रेमका रसास्वादन और समास्वादन करनेके लिये लीलाभात्रसे मनुष्यरूप धारण कर परमात्माका भजन करते हैं—'मुक्ता अपि लीलया विग्रह कृत्वा त भजन्ते'।

यही निर्मल विमल धवल और उज्ज्वल भगवत्प्रेम सबको भक्ति मुक्ति, शक्ति तथा शान्तिके सहित अक्षय आनन्दप्राप्तिकी राह दिखाता है। यह सत्य प्रेम ही लोगको अनाचार, अत्याचार भाषाचार और दुराचारसे दूर हटाकर सदाचार, सद्भिचार समता तथा मानवताका पाठ पढ़ाता है। यह दिव्य प्रेम ही हमे कर्मठता और कार्यकुशलताका मन्त्र सिखाता है। यह पावन प्रेम ही हमे देश, राष्ट्र और समाजके सर्वतोमुखी अभ्युदयके लिये सर्वस्व समर्पणकी प्रेरणा प्रदान करता है तथा यह अलौकिक प्रेम ही हमारे रहन-सहन आचार-विचार सयम-साधना भाषा-भाव सभ्यता-संस्कृतिको ऊर्ध्वमुखी एवं ऊर्जावान् बनाता है।

सच्चे भगवत्प्रेमीको बड़े-से-बड़ा प्रलोभन भी पथच्युत नहीं कर पाता। मृत्युकी भयावह विभीषिका भी उसे उसके लक्ष्यसे विचलित नहीं कर पाती। वह अपनी शास्त्रसम्मत भगवत्प्रेममयी रीति-नीति और विचार-व्यवहारम पूर्ण आस्थावान् बनकर अचल, अटल और आरूढ़ रहता है।

यह पञ्चम पुरुषार्थ भगवत्प्रेम ही धर्म अर्थ, काम और मोक्षरूपी पुरुषार्थ-चतुष्टयकी उपलब्धि और सिद्धिका हेतु है। इसलिये इसकी अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है।

अजन्माका जन्म लेना अव्यक्तका व्यक्तीकरण और निर्गुण-निराकार-निर्विकारका सगुण-साकार विग्रह धारण करना—ये सब इस भगवत्प्रेमके ऐसे चमत्कार हैं, जिन्हें श्रुतिया, स्मृतिया, पुराणा तथा काव्यग्रन्थाम अनेक प्रकारसे विस्तार बताया गया है।

यह भगवत्प्रेम ही भोगीको योगी, स्वार्थीको परमार्थी कृपणको उदार और नीरसको सरस बनाकर मानव-जीवनके चरम लक्ष्यका भी बोध बड़ी सरलता, सरसता और सुगमतासे करा देता है।

भगवत्प्रेमके अभावम न तो भगवत्कथाओका ही समुचितरूपसे रसास्वादन या समास्वादन किया जा सकता है और न इस मानव-जीवनको ही उन कोटि-काटि कन्दपद-दलन नवजलधर श्यामसुन्दर अनन्त सौन्दर्यमाधुर्यामृतसार-सर्वस्व भुवनविमोहन भगवान्की रूपमाधुरीकी सारितामें अवगाहन करारकर सफल एवं सार्थक बनाया जा सकता है।

यह भगवत्प्रेम ही द्वैती अद्वैती विशिष्टाद्वैती, विशुद्धाद्वैती द्वैताद्वैती आदि सभी पन्थानुयायियोंको पुलकित प्रफुल्लित, हर्षित और आनन्दित कर उन सभीके जीवनको रसाप्लावित भावाप्लावित तथा करुणाप्लावित करके कृतकृत्यता, ज्ञातनातव्यता एवं प्राप्तप्राप्तव्यताके शिखरपर पहुँचा देता है। इसीलिये शैव, शाक्त वैष्णव, कबीर, दादू, नानक आदि सभी पन्थावलम्बी इस भगवत्प्रेममें अहर्निश आकण्ठ समाहित रहनेकी कामना करते हैं।

उस अनन्तका अन्त कौन जान सकता है? उस अवाइमनसगाचरका वर्णन कैसे किया जा सकता है? उस 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्' सर्वसमर्थको सर्वसुलभ और सर्वग्राह्य कैसे बनाया जा सकता है?

ये सभी प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते, यह अद्भुत पहेली अज्ञात और अनव्यूही ही बनी रहती यदि शास्त्रों और आचार्योंके द्वारा भगवत्प्रेमके रहस्यका समाधान प्रस्तुत न किया गया होता।

इस भगवत्प्रेमका सौन्दर्य-माधुर्य इतना अधिक है कि उस आनन्दका अनुभव बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र त्पागी-विरागी-वीतरागी सनकादि शुकादि नारदादिके लिये भी दुर्लभ माना जाता है।

जो सुख-सौभाग्य इन्द्रादिक, ब्रह्मादिक तथा सय प्रकारके अर्थ-अधिकारोसे सम्पन्न देवताओंको भी सुलभ नहीं हो पाता, वह सुख शान्ति, भक्ति, अनुरक्ति, दिव्यानन्द और परमानन्द भगवत्प्रेमसे ओत-प्रोत प्रेमरसरसिक भगवत्प्रेम-पथके पथिकको सहज ही प्राप्त हो जाता है। तभी तो रसखान-जैसे भगवत्प्रेमियाने आठा सिद्धिया और नवो निधियोंका परित्याग करके भी भगवत्प्रेमम सदा-सर्वदा निमग्न रहनेका अपना अन्तर्भाव प्रकट किया है।

तत्त्वनिष्ठा और भगवत्प्रेमके सामञ्जस्यका अद्भुत उदाहरण हम अद्वैतसिद्धिक रचयिता श्रीमधुसूदन सरस्वतीके जीवनम दखनको मिलता है। भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनासे उनमें ऐसे अलौकिक तथा अद्वितीय भगवत्प्रेमका प्रादुर्भाव—प्रकट्य हुआ, जिसका वे स्वयं बड़ा मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। यथा—

अद्वैतवीथीपथिकैरुपास्या

स्वाराग्यसिंहासनलब्धदीक्षा ।

शठेन कनापि वय हठेन

दासीकृता गोपबधुविटेन ॥

अर्थात् अद्वैत-मार्गपर चलनेवाले पथिकोंके आराध्य सर्वतन्त्रस्थतन्त्र स्वाराग्यसिंहासनारूढ हम-जैसे आत्मज्ञानी तत्त्वज्ञानीको ब्रजाङ्गनाआ एव गोपाङ्गनाओंके प्रेमी किसी शठन बलात्-हठात् अपना दास बना लिया है अर्थात् हमे 'सोऽहम्' से 'दासोऽहम्' कहनेके लिये बाध्य कर दिया है।

इसके पश्चात् वे वेदान्तकेसरी भक्तिरसायनकी रचना करके श्रीकृष्णके भगवत्प्रेम इतना ओत-प्रोत और रच-पच जाते हैं कि अथ उनके मुखसे विवश होकर निम्नलिखित श्लोक बाहर आ जाता है—

वशीविभूषितकरात्रवनीरदाभा-

त्पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्।

पुणेंदुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा-

त्कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमह न जाने ॥

अर्थात् जिसके हाथाम वशी सुशोभित है, जो नव-नील-नीरद सुन्दर है, पीताम्बर पहने है, जिसके आठ विम्बफलके समान लाल-लाल हैं। जिसका मुखमण्डल पूर्णचन्द्रके सदृश और जिसके नेत्र कमलवत् हैं, उस श्रीकृष्णसे परे कोई तत्त्व हो तो मैं उसे नहीं जानता।

प्राय सभी प्रकारके ज्ञान-विज्ञान साधनाएँ-उपासनाएँ तथा सभी सत्कर्म एव धमानुष्ठान इसी भगवत्प्रेमकी गलीसे होकर ही अपने गन्तव्यकी ओर आगे बढ़त हैं। इसीलिये मानव-जीवनके सर्वतोमुखी त्राण-कल्याण अभ्युदय-उत्थान तथा विकास-प्रकाशका आधार इस भगवत्प्रेमकी ही माना जाता है।

भगवत्प्रेमका जीवन गङ्गाजलवत् पवित्र होता है। उसके रग-रगसे, रोम-रोमसे, अणु-परमाणुसे आर श्वास-प्रश्वाससे दिग्दिगन्त सुवासित हो जाते हैं। उसके दिव्य जीवनसे लोकका एक नयी शिक्षा, नयी दीक्षा, नया उपदेश, नया आदेश, नया संदेश, नयी स्फुरणा, नयी प्रेरणा तथा नयी चेतना प्राप्त होती है।

जैसे अपार जलराशिवाला सिन्धु चिन्दु बनकर ही लागोंकी पिपासा शान्त कर पाता है, जैसे सर्वव्यापी महाकाश घटाकाश या मठाकाश बनकर ही लोगोंको सुख-सुविधाएँ प्रदान करता है, उसी प्रकार वह सर्वाधिष्ठान, सर्वशक्तिमान्, स्वयं प्रकाशमान सर्वव्यापी, सर्वाधार, अनादि और अनन्त शुद्धबुद्ध-मुक्तस्वरूप परब्रह्म भी इस प्रेमसे प्रभावित होकर ही अपनी अचरित-घटनापटीयसी मायाशक्तिके द्वारा अनक लोक-कल्याणकारी रूप धारण कर सबका योगक्षेम वहन करता है।

धन्य है वह देश, धन्य है वह प्रदेश, धन्य है वह धरती और धन्य है वह संस्कृति, जहाँ भगवत्प्रेमको ब्रह्मानन्द-सहोदर माना जाता है तथा पञ्चम पुरुषार्थके रूपम आदरसहित जिसके सम्बन्धम निपलिखित उद्गार प्रकट किया जाता है—

अहो चित्रमहो चित्र वन्दे तत्प्रेमबन्धनम्।

यद्वद्भ मुक्तिद मुक्त ब्रह्मकीडामृगीकृतम् ॥

तात्पर्य है कि कोई निर्गुण-निराकार-निर्विकार ब्रह्मको और कोई सगुण-साकार ब्रह्मको भजते हैं, किन्तु मैं तो भगवत्प्रेमबन्धनको भजता हूँ, जिससे बँधकर अनन्त प्राणियोंको मुक्ति देनेवाला नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म स्वयं भगवत्प्रेमियोंके हाथका खिलौना बन जाता है।

भगवत्प्रेमका स्वरूप

(शास्वार्थ पञ्चानन पं० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)

प्रेम भौतिक हो अथवा अभौतिक, उसे अनुभवैक-वेद्य ही माना गया है। उसे शब्दाम समेटकर व्यक्त कर पाना वैसा ही दुरुह कार्य है जैसा किसी गूँगेके लिये मधुर पदार्थको चख लेनेके बाद अपने अनुभूत आनन्दको वाणीद्वारा व्यक्त कर पाना। भक्ति एव प्रेमके परमाचार्य महाभागवत देवर्षि नारदके—

अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्।

तथा

भूकास्यादनयत्।

—इन भक्तिसूत्राका यही स्वरूप है। तथापि कतिपय बाह्य लक्षणो एव आन्तर परिवर्तनाको, अथ च प्रेमियाके व्यवहाराको आधार बनाकर 'सुधी आचार्यों' भौतिक तथा अभौतिक प्रेम-स्वरूपका विश्लेषण किया है और दोनाका तारतम्य भी स्पष्ट किया है। यहाँ अभौतिक प्रेमसे हमारा अभिप्राय भगवत्प्रेम है और तदतिरिक्त वस्तुआसे प्रेम भौतिक प्रेम-शब्दवाच्य समझना चाहिये।

हम कामिनी और काछन आदि जागतिक पदार्थोंके प्रति उनके बाह्य आकार-प्रकार अथवा उनके अनुपम रूप किंवा उनकी व्यावहारिक उपयोगिताके आधारपर उनके प्रति आकर्षणका अनुभव करने लगते हैं और अहर्निश उन्हींके चिन्तनमे व्यग्र रहने लगते हैं। यह आकर्षण प्रारम्भमे इतना दुर्निवार होता है कि हमारा हृदय प्रबल मोहावेशसे भर जाता है। उस मोहपाशकी जकडनसे स्वयको मुक्त कर पाना हमारे लिये यदि असम्भव नहीं तो अशक्य अवश्य हो जाता है।

परन्तु समस्त सासारिक पदार्थ प्रकृतिजन्य होनेसे परिवर्तनशील एव परिणामत विनाशशील होते हैं तो फिर उनके प्रति हमारा प्रेम भी विस्थायी किंवा विकाररहित कैसे हो सकता है? अतः अपने प्रेमास्पद पदार्थमे परिवर्तनका आभास मिलते ही शारीरिक किंवा मानसिक स्तरपर पहुँचा हुआ भौतिकप्रेम आवेगशून्य होकर शनै-शनै क्षीण होने लग जाता है। अब पारस्परिक आत्मतुष्टिकी वह पहलेवाली गम्भीर भावना भी विलीन होने लगती है।

भौतिक प्रेम अन्ततः अरचिकर होते हुए अन्यमनस्कता एव उपात्म्याकी धूप-छाँवम अपना वास्तविक स्वरूप विकृत कर लेता है। कारण बहुत स्पष्ट है, इस स्तरका प्रेम प्रायः प्रतिदानकी आकाङ्क्षा रखता है और समुचित प्रतिदान न मिलनेपर उसका कपूरकी भाँति शून्यम विलीन हो जाना स्वाभाविक ही है।

भगवत्प्रेमका वैलक्षण्य

कामनाकी गन्धके सम्मिश्रणसे भौतिक प्रेम स्थायी आत्मतुष्टिका हेतु नहीं बन पाता है। ऐसी स्थितिम परिच्छिन्न एव नश्वर सासारिक पदार्थोंस विरत होकर अथवा कहिये एक सीमातक खिन्न होकर, भावुक साधक 'अयं मे नाच्यौ बहुत गुपाल' की वारम्बार गुहार लगाता हुआ अपने परम आदर्श-आराध्य श्रीभगवान्की ओर उन्मुख होता है। प्राणाके सम्पूर्ण वेगके साथ जीवात्माका परमात्माके प्रति यह सहज आकर्षण ही जो अवर्णनीय रूपमे मधुर, सूक्ष्म आनन्दोद्रेकसम्पन्न अथ च परम आत्मतुष्टिका मूल होता है, भगवत्प्रेमका द्योतक है। शुद्ध निरपेक्ष आत्मदान इसकी शैली है और एकत्व उसका ध्येय है। इसमे प्रतिदानकी कामनाका लेश भी नहीं रहता है। सर्वात्मभावेन श्रीभगवान्के प्रति सम्पूर्ण समर्पण ही इसमे लक्ष्य होता है।

भगवत्प्रेमम प्रत्यक्षतया आराध्य एव आराधकका द्वैत दृष्टिगत होता है, परन्तु जब वह प्रेम पराकोटिमे पहुँच जाता है तब दोनाका भावद्वैतमे अवस्थित हो जाना सहज हो जाता है। द्वैताद्वैतकी इस विलक्षण स्थितिको सर्वथा अनिर्वचनीय एव स्वानुभवैकवेद्य कहा गया है। निर्विकार भावसे एकरसता तथा शाश्वतता भगवत्प्रेमके महनीय गुण हैं इसमे प्रायः सभी तत्त्वज्ञ एकमत हैं। इतना ही नहीं, इस अनिर्वचनीय परम प्रेमसे समुज्ज्वलित भक्तिके समक्ष ब्रह्मानन्द भी कोई मूल्य नहीं रखता ऐसा भी अनेक भावुक आचार्योंका अभिमत है—

ब्रह्मानन्दो भवेदेय चेत्यर्थगुणोक्तः॥

नैति भक्तिसुखाम्भोये परमाणुतुलामपि।

(भक्तिरसामृतसिन्धु)

अथात् यदि ब्रह्मानन्दको परार्थगुणा कर लिया जाय तब भी वह भक्ति (प्रेम)–रसके सागरके एक परमाणुके बराबर भी आनन्ददायक नहीं हो पायेगा।

भाव और प्रेम

कहा गया है कि सासारिक विषयाम आसक्त चञ्चल मनका निग्रह वैसा ही दुष्कर कर्म है जैसा वायुको रोक पाना। अनुभवशील आचार्योंका इस सदर्थम यह मत है कि मनको बलात् नहीं रोका जा सकता, प्रेमके बन्धनम बँधकर वह स्वयं रुक जाता है। भ्रमरको देखिये, सूखे काष्ठको भी काट देनेकी सामर्थ्य रखनेवाला यह अपने–आपको कमलकी कोमल पखुडियाके भीतर कैद किय रहता है। क्या भला ? कवल प्रमथनके कारण। अन्यथा पखुडियाको काटकर वह कभी भी बाहर जा सकता है—

यन्मननि खलु सन्ति यद्भिन्ने प्रेमरञ्जितयन्मनमन्यत्।

दारुभेदनपुणो हि पङ्कडिर्ध्वन्धकी भवति पङ्कजकोशे ॥

इसलिय परमानन्दकन्द भगवान्के प्रेमका आस्वाद यदि मनको दे दिया जाय तो वह निश्चितरूपसे रुक जायेगा और रुककर वहीं लीन भी हो जायेगा, ऐसा चडे–चडे अनुभवी आचार्योंका अभिमत है। परतु किसीको बिना जाने उससे प्रेम हो ही नहीं सकता, इसलिय भगवान्का माहात्म्य जाने बिना उनसे भा प्रेम कैसे हो पायेगा ? तो सर्वप्रथम भगवान्क माहात्म्यका ज्ञान नितान्त आवश्यक है। महाप्रभु श्रीवत्सलभाचार्यजी—

ने इस मनावैज्ञानिक तथ्यको इस प्रकार स्पष्ट किया है—

माहात्म्यज्ञानयुक्तस्तु सुदृढ सर्वतोऽधिक ।

त्रेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा साष्टादि चान्यथा ॥

अथात् भगवान्का माहात्म्य जानकर उनम सबसे अधिक दृढ प्रेम होना ही भक्ति है और उसीसे मुक्ति होती है। मुक्तिका इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है।

इस जन्मम अथवा किसी पूर्व जन्मम भगवदनुरागी भक्तोके सगके फलस्वरूप सर्वप्रथम हृदयमे भगवन्निष्ठाका उदय होता है। निष्ठाका उदय होनेपर फिर शनै–शनै रुचिका आविर्भाव होता है। यह रुचि ही क्रमश आसक्तिम परिणत हो जाती है। गाढ आसक्तिका नाम ही भाव है, जिसे प्रेमकी प्रथमावस्था माना गया है। निष्कर्ष यह है कि भगवान्के दिव्य स्वरूप, अलौकिक सामर्थ्य, अप्रतिम सौन्दर्य, अनन्यसदृश ऐश्वर्य प्रभृति अनन्त गुणगणनिलयका माहात्म्य जान लेनेपर परमानन्दपरिप्लुत शुद्ध सत्वात्मिका चित्तवृत्ति ही भाव है। भगवान्को प्राप्त करनेकी तीव्र अभिलाषा उनकी सेवाकी उत्कट लालसा एव उनके सौहार्द–लाभकी प्रबल उत्कण्ठासे समुत्पन्न भाव चित्तको मसुण कर देते हैं। चित्तके सम्यक् रूपसे मसुण (द्रवीभावसम्पन्न) हो जानेपर आनन्दोद्रेकसे घनीभूत भाव ही परिणामत फिर प्रेमरूपम परिणत हो जाता है—

सम्यङ्मसुणितस्थान्तो ममत्वातिशयाङ्कित ।

भाव स एव सान्द्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु)

यद्यपि भावुक साधकके मनके अनुसार भावोदयमे तारतम्यका होना स्वाभाविक ही है, परतु भगवत्प्रेममे सासारिक पदार्थोंसे विरति किवा निस्पृहताकी भावना भावुक साधकमे निरन्तर जाग्रत रहती है।

भगवत्प्रेमीका जीवन धन्य है

कभी पराई वस्तुपर मत ललचाओ चित्त। सोचो कभी न हरणकी बात अशुचि पर-वित्त ॥ सदा पराई वस्तुको भारी विष-सम जान। बचे रहो उससे, सदा मृत्युदायिनी मान ॥ नित्य तुम्हारे सुहृद जो सर्वेश्वर भगवान्। स्वाभाविक सर्वज्ञ जो सर्वशक्ति-बलवान् ॥ उन प्रभूने कर दिया जो उचित समझ, सु-विधान। समुद करो स्वीकार सो यान सुमंगल-खान ॥ सत्स्पर्शज सब भोग है नहीं सिर्फ निस्सार। दुःखयोनि बधन-जनक नरक-कष्ट-आगार ॥ रहते इनसे, इसीसे, बुधजन सदा विरक्त। मधुकर ज्यो हरि-पद-कमल रहते जो अनुरक्त ॥ भगवत्पद-रति-रंग रंगे मानव नित्य अनन्य। सहज भोग-उपरति-हृदय उनके जीवन धन्य ॥

प्रेमकी भगवदीयता और भक्तनिष्ठता

(आचार्य श्रीरामनाथजी सुपन)

राष्ट्रकवि यानू मैथिलीशरणजी गुप्तक शब्दाम—
दाना ओर प्रेम चलता है।

सखि, पतंग तो जलता ही है दीपक भी जलता है॥

प्रेमका सम्यन्ध भगवान् और भक्त दोनोंसे है। भगवान्का भक्तसे और भक्तका भगवान्से अटूट प्रेम होता है। अन्तर केवल इतना है कि भक्तके प्रति भगवान्का प्रेम आशीर्वादरूपक अथवा वरप्रदानात्मक होता है। जबकि भगवान्के प्रति भक्तका प्रेम श्रद्धामूलक अथवा भक्तिपरक रहता है। इस सम्यन्धमे कठोपनिषद्का कहना है—परमात्मतत्त्वको प्राप्ति लब्धेदार भाषाम प्रवचन करनेवाले, तर्कशक्तिका प्रयोग करके अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करनेवाले अथवा बहुश्रुत होनेका दम्भ भरनेवाले प्रेमविहीन प्राणीको नहीं होती प्रत्युत उस प्रेमीका वरण करके परमात्मा उसे ही अपने दर्शनासे लाभान्वित करते हैं जिसका प्रेम अनन्य होता है तथा प्रभुको पानेकी जिसम ठकट लालसा होती है। उपनिषद्क मूल वचन इस प्रकार हैं—

नायमात्मा प्रवचनन लभ्यो न मधया न चहुना श्रुतेन।
यमेवैव वृणुत तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्—स्वाम्॥

(कठोपनिषद् १।२।२३)

ऐसे ही नररूप अर्जुनके प्रति नारायणस्वरूप श्रीकृष्णने अपने प्रेमका प्रदर्शन करते हुए कहा—'अर्जुन! तू मुझे बहुत अधिक प्रिय है। मैं तुझे गोपनीय-से-गापनीय बात बता रहा हूँ। तेरे हितकी बात तुझसे मैं कहूँगा। तू मुझमे मन लगा मेरा भक्त हो जा मेरी पूजा कर और मुझे ही नमस्कार कर। ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त कर लेगा। तू मुझ बहुत प्रिय है इसलिये मैं सत्यप्रतिज्ञा कर रहा हूँ'—

सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परम वच।

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥

ममना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुत।

मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥

(गीता १८।६४-६५)

'इष्टोऽसि मे दृढम्' तथा 'प्रियोऽसि मे' भगवान्के ये वचन जहाँ अपने भक्तके प्रति प्रेमका परिचय द रहे हैं वहीं भक्त अर्जुन भी विनम्रभावमे अपनी श्रद्धा-भक्तिमयी प्रेमभावनाका

परिचय देनेमें पीछे नहीं रहता। श्रीमद्भगवद्गीताके एकादश अध्यायके ३८—४४ श्लोकमें जहाँ उसने पुण्यपुरुष परमेश्वरकी आदिदेव, विश्वके परम निधान, येता वेद्य अनन्तरूप आदि शब्दोंम महनीय महिमाका अद्भुत वर्णन किया है, वहाँ मित्र मानकर की गयी अपनी धृष्टताकी भी क्षमा माँगनेमें कोई चूक नहीं की है। इतना ही क्या? जैसे कोई पिता पुत्रकी मित्र मित्रकी और प्रमी अपन प्रियकी दुष्टियाकी ओर ध्यान न देकर उन्हें क्षमा कर देता है वैसे ही आप भी मुझे क्षमा कर दें। यह कहकर भक्त अर्जुन भक्तिकी पराकाष्ठापर पहुँच जाता है। यह है प्रेमकी प्रकृष्ट भक्तनिष्ठता।

भक्तवत्सल भगवान् नृसिर और भक्तप्रवर प्रह्लादके प्रेमका दिव्य वर्णन श्रीमद्भगवत्तम देवनेको मिलता है। अनेकविध विपत्तियाँको सहकर भी भगवान्में अगाध श्रद्धाभक्तिमय प्रेम रखनेवाला प्रह्लाद अपने पिता हिरण्यकशिपुसे जब यह सुनता है कि मूढ़! जिस मरे क्रुद्ध होनेपर ताना लोक अपन स्वामियासहित काँप जाते हैं, उस मेरी आज्ञाको किसके बलपर तू नहीं मान रहा? तो प्रह्लाद नि सकोच कह देता है कि राजन्! मरा और आपका ही वह बल नहीं ससारभरके बलशालियाँका भी वह परमेश्वर बल है, जिसका मुझे भरोसा है। यह पृच्छनेपर कि वह कहाँ रहता है, प्रह्लाद कहता है—वह सर्वत्र विद्यमान है। वह तेरा परमात्मा इस स्तम्भमे क्या नहीं दिखायी देता? अपने भक्तके कथनकी सत्यता और सर्वभूताधिवासको सिद्ध करनेके लिये सभाये ही स्तम्भमसे परमात्माका नृसिररूपमें अवतार भक्तके भगवत्प्रेमका ही परिचायक है—यह कहनेकी प्रेमी समाजके समक्ष कोई आवश्यकता नहीं—

सत्य विधातु निजभूत्यभावित
ध्यासि च भूतेष्वखिलेषु चात्मन।

अदृश्यतात्पद्मद्रुतरूपमुद्गन्

स्तम्भे सभाया न युग न मानुषम्॥

(श्रीमद्भाग ७।८।१८)

भक्त प्रह्लादकी नि स्वार्थ प्रेमप्रधान भगवद्भक्तिका उस समय विशेषरूपसे प्राकट्य होता है, जब भगवान् अपने कामपूरक रूपका परिचय देकर उसमे वर माँगनेको कहते

हैं। प्रह्लाद स्पष्ट कह देता है कि भगवन्! अपनी भक्तिके बदले आपसे जो वर माँगता है वह भक्त नहीं, व्यापारी है—
यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्य स वै वणिक्॥

(श्रीमद्भग० ७।१०।४)

फिर भी हे वरप्रदान करनेवालोंमें श्रेष्ठ प्रभो! यदि आप कामनाओंकी पूर्तिके हेतु वर देना ही चाहते हैं तो कृपया ऐसा वर दीजिये, जिससे हृदयम कामनाआका उदय ही न हो—

यदि रासीश मे कामान् वरास्त्व वरदर्षभ॥

कामाना हृद्यसरोह भवतस्तु वृणे वरम्॥

(श्रीमद्भग० ७।१०।७)

अपने प्रभुको किसी प्रकारका भी कष्ट न देना प्रेमी भक्तका ही लक्षण है।

निशाचरवशमे जन्म लेकर भी भगवान् श्रीरामको अपना आराध्य माननेवाला प्रभु-प्रेमी भक्त विभीषण भगवान्‌के उन घरेलू भक्तम उच्चम श्रेणीमे गिना जाता है, जिन्हें प्रेमी भक्तसमाज अपना आदर्श मानता है। भक्तप्रवर गोस्वामी तुलसीदासजीने—*'नाम विभीषण जेहि जग जाना। विष्णुभगत बिग्यान निधाना॥'* विभीषणको विष्णुभक्त कहकर उसके जन्मका वर्णन किया है। इतना ही नहीं, बड़े भाई रावणको कल्याणका मार्ग बताते हुए वह श्रीरामकी भगवत्तासे भलीभाँति परिचित रहकर कहता है—

तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेस्वर कालहु कर काला॥
ब्रह्म अनामय अज भगवता। व्यापक अजित अनादि अनता॥

(रा०च०भा० ५।३९।१-२)

यही कारण है कि वह अपने कुलकी रक्षा तथा बड़े भाईकी मङ्गलकामनाके लिये विनम्र होकर प्रार्थना करता है—

देहु नाथ प्रभु कहूँ यैदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही॥

(रा०च०भा० ५।३९।६)

रावणसे अपमानित होकर विभीषण प्रभुप्रेमपराधीन होकर श्रीरामकी ही शरणमे जाकर अपनी दीनता और उनकी दयालुताका बखान करने लगता है—

नाथ दसानन कर मैं भाता। निसिचर बस जनम सुराता॥
सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तप पर नेहा॥

शवन सुजसु सुनि आयउं प्रभु भजन भव भीर।

गहि गहि आरति हरन सरन मुखद रघुबीर॥

(रा०च०भा० ५।४५।७-८ ५।४५)

भक्तकी भगवान्‌के प्रति ऐसी प्रेमभावना अन्यत्र कहाँ मिलेगी? कहाँ नहीं। भगवान् श्रीराम भी विभीषणके दीनवचन सुनकर उसे हृदयसे लगाकर लङ्केश्वर कहकर, सपरिवार-कुशलमङ्गल पूछकर अपनी प्रेमभावनाका परिचय-देनेमे सकोच नहीं करते। इतना ही नहीं, किसी कविने तो भगवान् श्रीरामकी भगवत्ता और प्रेमपरिपूर्णताका परिचय देते समय लक्ष्मण-मूर्च्छाके समय श्रीरामके मुखसे कहलाया है कि मुझे तातकी, माताकी, सीताकी तथा अयोध्याके राज्यपरित्यागकी इतनी चिन्ता नहीं जितनी विभीषणको दिये गये राजतिलककी है। लक्ष्मण! तुम्हारे बिना यह चिन्ता कैसे दूर होगी?

हैंहै कहा विभीषण की गति रही सोच भरि छाती॥

भगवान् एव भक्तके इस अनूठे प्रेमका उदाहरण भारतीय सस्कृतिके अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ नहीं मिल पायेगा। धन्य है यह सस्कृति।

वैवस्वत मनुके पुत्र नभगके पुत्र नाभागके आत्मज प्रभुप्रेमी भक्त अम्बरीषका आख्यान भगवान् और भक्तके आत्यन्तिक प्रेमका अनूठा उदाहरण है। सप्तद्वीपा पृथ्वीका एकच्छत्र शासन, अक्षय राजलक्ष्मी, अनुपम वैभव तथा सर्वाङ्गसम्पन्न परिवारसुख पाकर भी अम्बरीष दारा-सुतबन्धुयुक्त कुटुम्ब ही नहीं, अक्षयवराशिमण्डित कोषागारको भी स्वप्नकी भाँति मिथ्या मानकर प्रभुके प्रेममे ही आस्था बना लेता है। प्रेमभावसे प्रसन्न होकर भगवान् उसे अपना सुदर्शनचक्र सभी बाधाओके शमनहेतु प्रदान करते हैं। साधु-महात्माआ तथा पुण्यशील ब्राह्मणकी सेवा-शुश्रूषा करनेवाला प्रेमी भक्त एकादशीव्रतके उपरान्त पारणाके लिये प्रवृत्त होनेवाला ही है कि स्वभावसे नितान्त क्रोधी मुनि दुर्वासा अतिथिरूपमे वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वे स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त होनेके लिये यमुना चले जाते हैं। पारणाका समय बीतता जानकर अम्बरीष जल पीकर पारणा कर लेते हैं। यमुनासे लौटनेपर मुनिराजको जब अम्बरीषके जल पी लेनेका पता चलता है तो वे क्रुद्ध होकर अपनी एक जटा उखाड़कर कालागिदश कृत्याका निर्माण करते हैं। भक्तवत्सल भगवान्‌का सुदर्शनचक्र उस कृत्याका सत्कार करता है। अपने प्रयत्नको निष्फल देखकर दुर्वासामुनि वहाँसे भाग निकलते हैं। ब्रह्माजी एव शकभगवान्‌के पास जानेपर

भगवत्प्रेमकी महत्ता

(डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया, बी०एस्-सी० एल्-एल्०बी०, एम्०ए०, पी-एच्० डी०)

प्रेम मानव-जीवनका स्वभाव है। यह स्वभाव जबतक अविद्यासे आवृत है, तबतक घृणा और द्वेषसे व्याप्त रहता है। आज सम्पूर्ण विश्वम द्वन्द्व तथा द्वेषकी जो अग्नि प्रज्वलित है उसका मूल कारण है कि मनुष्य स्वसुखवाञ्छाम निमग्न है और अपने शुद्ध प्रेमरूपको भूल गया है, किंतु सैद्धान्तिकरूपसे यह सत्य है कि मानव-जीवनमे प्रेमकी सत्ता शाश्वत है। जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त मानव प्रेमपाशम बँधा हुआ है। मनुष्य जय जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वह माँके सम्पर्कमे आता है, तदुपशान्त शनै-शनै अवस्थाके साथ-साथ वह ससारके अन्य लोगोसे भी जुड़ता जाता है। उसका यह जुड़ाव (लगाव) या रोगात्मक सम्बन्ध एक प्रकारसे इन लोगोके प्रति प्रेम ही है, किंतु जब उसम ज्ञान-विवेकके अङ्कुर फूटने लगते हैं, सत्-असत्, हित-अहित और सार-नि सारका नीर-क्षीरवत् विवेक उद्भूत होने लगता है तो अन्ततः जगत् उसे नश्वर प्रतीत होने लगता है तथा ईश्वर-प्रेमके प्रति उसकी आस्था जग उठती है। उसका लगाव जगत्के व्यामोहसे हटकर ईश्वरपर केन्द्रित हो जाता है।

इस प्रकार प्रेमके दो रूप होते हैं—१-लौकिक प्रेम और २-अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम ससारी मनुष्योका परस्पर-प्रेम है, अहंकार एवं स्वार्थसे आबद्ध आकर्षण है, जबकि अलौकिक प्रेम भक्तद्वारा ईश्वरस किया गया परिष्कृत, निर्मल तथा विशुद्ध प्रेम है, दिव्य आकर्षण है। यानी भक्त अपने आराध्य या भगवान्से प्रेम करनेमे जय प्रवृत्त होता है, तब उसका प्रेम अलौकिक या दिव्य हो जाता है। अलौकिक या दिव्य प्रेम ही भगवत्प्रेम है। इस भगवत्प्रेममे भगवान्के प्रति जो अनुरक्ति है उसमे पूज्य भावना होती है। उसम लौकिक प्रेमकी तरह क्षुद्र वासना नहीं, परिष्कृत साधनाकी प्रधानता रहती है। चेतनाके शुद्ध एवं अपरिवर्तित भाव विद्यमान रहते हैं। उसम श्रद्धा, प्रेम इत्यादि कई चित्तवृत्तियोका संयोग होता है। वास्तवमे भगवत्प्रेम परम प्रेमरूप और अमृतस्वरूप है, जिसे प्राप्तकर मनुष्य सिद्ध अमर तथा

तृप्त हो जाता है। यथा—

‘यत्नलब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति॥’ (नारदभक्तिसूत्र ४)।

भगवत्प्रेममे मनुष्य भगवान्के साथ तादात्म्य अर्थात् व्यक्तिगत प्रिय सम्बन्ध स्थापित करनेका परम पुरुषार्थ करता है। वह भगवान्के प्रेमम इतना सरायोर हो जाता है कि जगत्के सारे क्रिया-कलाप उसे सुहाते ही नहीं। उसकी चित्तवृत्तियाँ प्रभुके प्रेममे समा जाती हैं। उसे ऐसा प्रतीत होन लगता है कि प्रभु मरे रोम-रोमम समा गये हैं, घट-घट, कण-कणमे बसे हुए हैं। ईशावास्योपनिषद्का वह मन्त्र उसे अनुभूत होने लगता है, जिसमे कहा गया है कि जगत्म जो भी है, सब ईश्वरसे भरा हुआ है। कोई चीज ईश्वरसे रिक्त नहीं है। ससारमे केवल उसीकी सत्ता है, वही एक मालिक है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह सब ईश्वरका ही है। यथा—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यस्विद्धन्म॥

भगवत्प्रेममे लीन रहनेवालेकी स्थिति तो मीराबाईकी तरह हो जाती है। मीरा भगवान् श्रीकृष्णके प्रेममे इतनी डूब जाती है कि वह जगत्के प्रत्येक पदार्थमे, चर-अचर समस्त प्राणियाम भगवान्की ही छवि निहारती है। वह केवल एक ही राग अलापती हुई दिखायी देती है—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई॥

प्रभुके प्रति उसका विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम-भक्ति-साधना इतनी सघन तथा अटूट है कि विष भी अमृत बन जाता है। जो निश्छल, नि स्वार्थ और निष्कामभावसे सहजरूपमे अपना तन, मन धन एवं बुद्धि अर्थात् सर्वस्व प्रभुपर न्योछावर कर देता है, प्रभु भी अपनी लीलाओसे दर्शन देकर उसे भावविभोर कर देते हैं। भक्त प्रभुकी असीम अलौकिक शक्तियो और चमत्कारिक लीलाओसे ज्यो-ज्यो प्रभावित होता जाता है, त्यो-त्या भक्तका प्रभुके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। उसका यह बढ़ता हुआ आकर्षण भगवत्प्रेममे प्रगाढता लाता है। श्रीमद्भगवत्

(३।२९।१५-१९)-मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि 'निष्काम-भावसे अपने नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका पालन कर हिसारहित पूजा-अर्चा आदि अनुष्ठान करनेवाले भक्त पुरुषका चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे ही मुझमें लीन हो जाता है।'

भगवत्प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। वह एक प्रकारका अलौकिक प्रेम है, क्योंकि उस प्रेममें मनुष्यके मनका मैल पूर्णतः मिट जाता है, चित्तकी शुद्धि हो जाती है। उसके सारे राग, आकर्षण तथा विकर्षण सब ओरसे खिचकर प्रभुपर ही केन्द्रित हो जाते हैं। भक्तकी दृष्टि विराट् हो जाती है। उसे यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रभु-ही-प्रभु दृष्टिगोचर होने लगते हैं। उसमें भावात्मक शक्ति इतनी प्रबल और जटिल हो जाती है कि वह अपने आराध्यपर अपना अधिकार समझने लगता है। इसी भावावेशमें वह अपने प्रभुको अनेक उलाहने भी देने लगता है, पर उसके उलाहनोंमें भी प्रेम समाया रहता है। प्रभु-प्रेममें कोई किसी भी प्रकारका न स्वार्थ होता है और न लाग-लपेट। सारी वक्रताएँ विलीन हो जाती हैं और सरलता-सहजता विस्तार पा जाती है। मन और वाणी कर्मणा एकरूप हो जाते हैं। भक्तका अन्तरङ्ग निर्मल हो जाता है। निर्मल मनवाला ही प्रभुसे शुद्ध प्रेम कर सकता है तथा प्रभुका सान्निध्य पा सकता है। प्रभुसे किया गया प्रेम भक्तको परम शान्ति एवं विश्रान्ति वा दिलाता ही है, साथ-ही-साथ गूँगेके स्वादकी भाँति अनिर्वचनीय आनन्दकी अनुभूति भी कराता है।

भगवत्प्रेमकी साधना जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। कठिन इसलिए कि भगवान् और भक्तके बीचमें जो दीवार है वह दीवार मायाकी है। मनुष्य जगत्से इतना संश्लिष्ट है कि मायाको त्यागना उसके लिये सहज और सरल नहीं है तथा मायाको त्यागने बिना वह प्रभुतक कैसे पहुँचे? इसलिए भगवत्प्रेमकी साधना जीवनसे मायाको हटानेकी एक प्रक्रिया है। मायाके हटते ही सारे भेद अभेदमय हो जाते हैं। जब सारे भेद अभेदमें परिणत हो जाते हैं तब भक्तमें श्रद्धा एवं समर्पणकी स्थिति बनती है। कुम्भके बाहर और भीतरका जल तभीतक भिन्नता लिये

हुए है, जतक कुम्भकी दीवार टूट नहीं जाती। इसके टूटते ही सारा जल एक हो जाता है, फिर कहीं कोई भिन्नता नहीं दिखायी देती।

मनुष्य-मनुष्यम जा भिन्नता आज दिखायी द रही है, उसका मूल कारण है मायाका जीवनसे जुड़ना। माया जीवनसे कैसे हटे? इसके लिये कहा गया है कि मनुष्य सबसे पहले अहंका त्याग करे। यही भक्तका भगवत्प्रेमसे रोकता है। यह उसके प्रेममें सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। समस्त विकार और अज्ञानताकी जड़ यह अहंकार ही है। इसके वशीभूत मनुष्यको 'मैं' की प्रतीति तो रहती है, किन्तु भगवान्‌के यथार्थरूपसे वह सर्वथा वञ्चित रहता है। जिसके कारण उसे भगवान्‌का साक्षात्कार, सान्निध्य तथा तादात्म्यकी अनुभूति नहीं हो पाती।

अहंकारके विसर्जनसे मनुष्यमें मार्दव परिव्याप्त हो जाता है। मार्दवकी प्रकृष्टता ही भक्तको भगवत्प्रेमकी ओर आकृष्ट करती है। भगवत्प्रेमकी साधनाम मनुष्य सर्वप्रथम मोह-मायासे मुख मोड़ता है। सहज स्थितिमें आनेका उपक्रम करता है, क्योंकि जो जितना सहज-ऋजु होता है, वह उतना ही प्रभुके सनिकट होता है। भगवत्प्रेममें सहजता है सरलता है और आर्जव-मार्दवकी चरम स्थिति है। कहीं कोई बाँकपन नहीं कपट नहीं छल नहीं और काम क्रोध घृणा द्वेष, लोभ मोह एवं अहंकार आदि विकार भी नहीं हैं।

भगवत्प्रेमकी साधनासे मनुष्य एक ओर जहाँ अपनी आत्माका उत्थान कर प्रभुका अभिदर्शन करते हुए सामीप्य पाता है तो दूसरी ओर उसे अनगिनत लौकिक, अलौकिक, मानसिक शारीरिक, ऋद्धियाँ सिद्धियाँ और शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं जिसकी उसे किञ्चित् भी चाह नहीं होती ये सब उसके लिये निष्प्रयोजन ही होती हैं।

वास्तवमें भगवत्प्रेमकी साधनासे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। यह जीवनकी सबसे बड़ी साधना है, जो भक्तको ससाररूपी अरण्यमें भटकनेसे रोकती है। यह वह ज्योतिष्युज है जो भक्तको भव्यता और दिव्यता प्रदान करता है।

भगवत्प्रेमका वास्तविक रूप

(श्रीरघुनन्दनप्रसाद सिंह)

यथार्थ प्रेमका स्वरूप, अपने प्रेमपात्रकी निर्हेतुक सेवामें प्रवृत्त हा जाना है, जैसे उसके निमित्त कष्ट सहना, परम इष्ट पदार्थका भी त्याग करना और सतत परिश्रम करना आदि। किंतु ये सब इस भावसे करना कि कष्टके बदले परम आनन्दका अनुभव हो। इस परम त्यागका उद्देश्य प्रेमपात्रकी तुष्टि अथवा प्रीति प्राप्त करना भी नहीं रहता, क्योंकि ऐसा होनेसे भी स्वार्थ आ जाता है। वस्तुतः प्रेम-यज्ञम प्रमिकको दानमें ही प्रसन्नता होती है, वह प्रेमपात्रसे बदलेमें कदापि कुछ नहीं चाहता। प्रेमपात्रसे कुछ भी मिलनेकी आशा रखनेपर प्रेमका लोप हो जाता है और वह खरीद-बिक्रीका व्यापार बन जाता है। श्रीशङ्कराचार्यजीने गीताके भाष्यम ठीक लिखा है कि भक्तको केवल ईश्वरार्थ ही कर्म करना चाहिये, स्व-प्रीत्यर्थ नहीं।

युधिष्ठिरने द्रौपदीसे वनवासम ठीक ही कहा था कि मैं भगवान्से कोई प्रार्थना करना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करना वाणिज्यपन है। 'तत्त्वचिन्तामणि'* के श्रद्धेय लेखकने ठीक लिखा है कि 'यदि श्रीभगवान् कुछ देना चाह तो उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहिये' और यदि यह बोध भी हो जाय कि न स्वीकार करनेसे श्रीभगवान् अप्रसन्न हो जायें तथापि स्वीकार करना ठीक नहीं। क्योंकि प्रमका उद्देश्य भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करना नहीं, बल्कि नि स्वार्थ सेवा करना है और प्रेमम नि स्वार्थ सेवाका सम्पादन ही परम फल है, अन्य कुछ नहीं। नि स्वार्थ सेवामें निमित्त त्याग करनेसे ही भगवान्की प्रसन्नता और उसके उद्देश्यकी पूर्ति हो जाती है उसे इस सेवामें सिवा अन्य कुछ भी गरज नहीं रहती।

सासारिक व्यवहारमें भी देखा जाता है कि प्राय माता अपने पुत्रके लिये मित्र मित्रके लिये तथा पतिव्रता स्त्री अपने पतिके कारण ऐसा त्याग करती है, जिससे त्यागकर्ताका सिवा त्यागके कोई लाभ नहीं तथापि ऐसा त्याग, प्रेम्के कारण सहर्ष किया जाता है। इस प्रकार सासारिक भावाम भी नि स्वार्थ त्याग केवल शुद्ध तथा निर्हेतुक प्रेमके कारण देखा जाता है, तब जगदाधार जगत्पालक श्रीभगवान्क निमित्त नि स्वार्थ प्रेम करना ता प्रत्येक जीवात्माका परम

कतव्य और धर्म है। श्रीभगवान् अपने आदि सकल्प 'एकोऽहं बहु स्याम्' की पूर्तिके लिये अपनी अपरिच्छिन्नताको मायासे बद्ध करके परिच्छिन्न बन नामरूपात्मक जगत्में आविर्भूत होकर उसके आधार और पालक बनते हैं तथा अपनेको नाना अर्थोंमें विभक्त कर जीवात्माका उद्भव करते हैं।

ऐसा करनेका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवात्मा उनके दिव्य गुण ऐश्वर्य शक्ति और सामर्थ्यको प्रकृतिका पराभव करके अपनेमें प्रकाशित करे। श्रीभगवान्को प्रकृतिके साथ युद्धम जीवात्माको विजयी बनानेके लिये—सिवा लोक-हितके इस ससारके उद्भवके अतिरिक्त कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। श्रीभगवान् प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें बन्दीकी भाँति वास करते हैं, जिसम जीवात्मा उनकी अनुमतिको जानकर उनकी शक्तिके द्वारा जीवनम युद्ध करे और मायाके बन्धनसे मुक्त होकर ईश्वरीय दिव्य गुणोंकी प्राप्ति करे। इस लोकहित सकल्पकी पूर्तिम जब बहुत बड़ी बाधा आ पड़ती है तो श्रीभगवान् अवतार लेकर इस मर्त्यलोकमें प्रकट होनेका कष्ट और त्याग सहर्ष स्वीकार करते हैं, ऐसे परम दयालु परमात्माके निमित्त यदि नि स्वार्थ प्रेम-यज्ञ नहीं किया जाय और उलटय उनके सकल्पकी पूर्तिमें बाधा डालनेका कार्य किया जाय ता इससे अधिक निन्दनीय और जघन्य दूसरा कौन-सा कर्म हो सकता है? श्रीभगवान्के इस आदि सकल्पकी पूर्तिम स्वार्थ-साधन, अहङ्कार, ममत्व और विषय-लिप्साका व्यवहार परम याधक है। श्रीभगवान्के परम त्याग एव कारुणिकताका विचार कर उनपर प्रेम रखते हुए उनके निमित्त नि स्वार्थ त्याग ही सयके लिये परम श्रेयस्कर है।

अब विचारणीय यह है कि जीवात्मा यदि मोक्षके समान उत्तम स्वार्थभाव भी नहीं रखे तो उसके जीवन और कर्मका क्या उद्देश्य होना चाहिये? उत्तर यह है कि प्रेमके नाते श्रीभगवान्की सेवा करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिये तथा वह सेवा भी नि स्वार्थ और निरहङ्कार होनी चाहिये क्योंकि किसी उच्चस्वार्थका भी लश होनेसे वह प्रेम-सेवा न होकर स्वार्थ-सेवा हो जायगी। ऐसे प्रमिककी प्रत्येक भावना वचन और कर्मका उद्देश्य अपने निमित्त कुछ भी पानेका न होकर केवल श्रीभगवान्के

* तत्त्वचिन्तामणि' गीताप्रस गोरखपुरसे प्राप्य है।

निमित्त सेवा करना रहता है।

जिस कर्मका उद्देश्य अपने निमित्त कुछ पाना है चाहे वह प्राप्ति परम शुद्ध ही क्या न हो, वह कर्म उसका अपना हो जाता है। उस कर्मको ईश्वरकी सेवा कदापि नहीं कह सकते। इस प्रकार सिद्धिकी इच्छा, पुण्य-प्राप्तिकी इच्छा वैकुण्ठवासकी इच्छा और भगवान्‌के दर्शनकी इच्छातकका स्वार्थ—कामनाके अन्तर्गत है तथा इनके निमित्त जो कर्म किये जाते हैं, वे बहुत ही उच्च और उत्तम होनेपर भी जीवात्माके अपने निमित्त कर्म हैं, वे भगवान्‌के निमित्त नहीं कहे जा सकते और न इस प्रकारकी सेवा ही भगवत्सेवा कहला सकती है। उपर्युक्त उद्देश्यसे जो त्याग किये जाते हैं, कष्ट सहे जाते हैं एवं अध्यवसाय किये जाते हैं वे सब परमोच्च स्वार्थ हैं, पर निर्हेतुक भगवत्सेवा नहीं। इनके फलस्वरूप सिद्धि, यश और पार्थिव ऐश्वर्य मिलगे, भगवद्दर्शन भी होगा, किंतु भगवत्प्रेम या यथार्थ भक्तिका प्राप्त होना कठिन है। जब यथार्थ भक्ति ही नहीं तो यथार्थ भगवत्प्राप्ति कहाँ? भक्ति बाजारमे बिकनेवाली वस्तु नहीं है, जिसको साधनारूपी कीमत देकर खरीद लिया जाय।

अतएव साधनाका एक उद्देश्य यह है कि साधक साधना करते-करते थककर जब समझ जाय कि उसकी साधनाद्वारा—चाहे वह परम कठिन और दीर्घव्यापी ही क्यों न हो—भगवत्प्राप्ति न होगी तथा ऐसा समझकर जब एकमात्र श्रीभगवान्‌पर भरोसा कर नि स्वार्थ सेवा करना प्रारम्भ करे एवं किसी बातकी इच्छा न रखे, तभी श्रीभगवान्‌की कृपा होती है, जिससे वह कृतकृत्य हो जाता है। अतएव ऐसा सोचकर जप करना कि इतने जपसे और इस प्रकारकी साधनासे भगवद्दर्शन होगा, यथार्थ भगवत्सेवा नहीं है तथा उसके कारण यदि कोई दर्शन भी मिले ता वह साधनाकी कीमत है, भगवत्प्राप्ति नहीं। इसमे न वास्तविक भक्ति है न प्रेम, क्योंकि जिस साधनके फलस्वरूप दर्शन मिले उसका उद्देश्य स्वार्थ था, वह भगवदर्थ नहीं किया गया था। श्रीमद्भगवत्समाध्यासपुराणका वचन है—

सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ।
दीयमान न गृह्णन्ति विना भत्सेवन जना ॥

(३।२९।१३)

श्रीभगवान्‌का यचन है कि 'मैं सालोक्य-मुक्ति, सार्ष्टि-मुक्ति, सामीप्य-मुक्ति, सारूप्य-मुक्ति तथा एकत्व-मुक्ति भी देता हूँ, तथापि भर प्रियजन मेरा सेवाको छोड़कर मेरी दी हुई किसी मुक्तिको भी अङ्गीकार नहीं करते।' जब बिना माँगे एकत्व-मुक्ति मिलनेपर भी भक्त उसको स्वीकार नहीं करते ता ये अपनी सवाका उद्देश्य भगवद्दर्शन ही क्या रखेंगे? एक यथार्थ भक्तकी उक्ति है कि 'श्रीभगवान् यह भी नहीं जान कि मैं उनकी सेवा-भक्ति करता हूँ।' भाव बहुत ठीक है।

अर्जुन तो प्रायः श्रीभगवान्‌के साथ ही रहत थे, किंतु एक सङ्ग रहनेपर भी गीतापदेशक पहले उनको यथार्थ ज्ञान और भक्तिकी प्राप्ति नहीं हुई। अय प्रश्न यह है कि कौन-सी यथार्थ भगवत्सेवा है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि जिस कार्यम प्रभु नियुक्त है उसी कार्यम सचको भी योग देना यथार्थ सेवा है। श्रीभगवान् ससारके हितके निमित्त धर्मके प्रचार और अधर्मके हास करनेके कार्यम नियुक्त हैं (गीता ४।७-८)। क्योंकि सर्वात्मा हानेके कारण प्राणियोंका दुःख उनका दुःख और सुख उनका सुख है, अतएव जो पराये दुःख-सुखको अपना मान (गीता ६।३२) भगवन्नाम-प्रचार आदिद्वारा धर्म-प्रचार तथा अधर्मके हासमे भगवत्सेवाकी भाँति श्रीभगवान्‌की शक्तिका आश्रय करके निरहङ्कार होकर नियुक्त हैं वे ही यथार्थ सेवक हैं। भक्तको अपने लिये तो कुछ नहीं चाहिये, किंतु उन्ह ससारके दुःसह कष्टको अपना मान उसके हासके यत्नमे सदा प्रवृत्त रहना चाहिये। इस भावका परमोत्तम प्रमाण श्रीप्रह्लादजीकी उक्ति है—

'नैवोद्विजे पर दुरत्ययवैतरण्या-

स्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित् ।

शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ-

मायासुखाय भरमुद्रहतो विमूढान् ॥

प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्तिकामा

यौन चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा ।

नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको

नान्य त्वदस्य शरण भ्रमतोऽनुपश्ये ॥

(श्रीमद्भा० ७।९।४३ ४४)

ह भगवन्! मुझे वैतरणी आदि नरककी यातनाका भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त तुम्हारे परम चरित्रके अनुशीलनमे मग्न है, किंतु मुझको उन अज्ञानी लोगोक लिये सोच है जो तुमसे विमुख होकर इन्द्रियोंके सुखम लिप्त रहनेके कारण पापका बाड़ा ढोते हैं। बड़े-बड़े देवता और मुनि लोग प्रायः अपनी मुक्तिकी चिन्तामे निमग्न रहते हैं, दूसरेकी भलाईकी परवा नहीं करते। जगलमे चले जाते हैं और किसीसे नहीं चोल्ते। किंतु जो तुमसे विमुख दीन हैं, उनको त्यागकर मैं कवल अपनी मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी शरण आये बिना ससृतिम भ्रमण करनेवालाके कल्याणका कोई अन्य

उपाय नहीं है।

श्रीभगवान्की सेवाका ठीक आदर्श श्रीप्रह्लादके वचनम है। श्रीप्रह्लादजीके कथनानुसार यथार्थ भक्त वही है, जो अपनी मुक्तिकी इच्छा अथवा अपने लिये कुछ पानेकी इच्छा कदापि न रखकर ससारके दीनजनके दुःखको अपना दुःख मान स्तुति, जप स्मरण ध्यान, योग, यज्ञ और व्रत आदि जो कुछ भी करे, उनका उद्देश्य केवल यही हो कि जनसमूह भगवद्भिमुख होनेके बदले ईश्वरेमुख हा जाय जिससे उनका दुःख छूटे और यथार्थ कल्याण हा। यही भक्तके जीवनका एकमात्र मुद्दा उद्देश्य है और यही निस्वार्थ प्रेम-सेवा है जो स्वयं श्रीभगवान्का कार्य है।

प्रेमतत्त्व-मीमांसा

(आचार्य श्रीआद्याधरणजी झा)

प्रेमेय माऽस्तु यदि चेत् पथिकेन नैव

तत्रापि चेद् गुणवता न सम कदापि।

तत्रापि चेद् भवतु माऽस्तु कदापि भङ्ग

भङ्गश्च चेद् भवतु वश्यमवश्यमायु ॥

उपरुक्त श्लोकमे रहस्यमय 'प्रेम' की चरमोत्कर्षता व्यक्त की गयी है। कवि कहता है कि 'प्रेम' करा ही नहीं—हो ही नहीं। यदि हा ही जाय तो पथिकसे प्रेम मत करो और यदि यह भी हो जाय ता गुणी पथिकसे प्रेम मत करो तथा यदि गुणवान् पथिकसे प्रेम हो जाय तो वह कदापि टूटे नहीं भङ्ग नहीं हो एव यदि भङ्ग होनेकी स्थिति आ जाय तो आपकी अपनी आयु आपकी वशवर्तिनी (मुद्दीम) हो।

तात्पर्य यह है कि प्रेम तो केवल एकपक्षीय भगवान्से ही होता है, किया जाता है और किया जाना चाहिये। यही परिपूर्ण प्रेम है। लौकिक प्रेम तो लोकवत् क्षणभङ्गुर है, अशाश्वत है अनित्य है। भगवत्प्रेम नित्य, शाश्वत अनुदिन प्रवर्धमान है। फिर भी यदि सयोगवश किसीसे लौकिक प्रेम हो ही जाय तो पथिकसे मत करा क्योंकि हम सभी पथिक हैं और अपनी टूटनेकी प्रतीक्षा ससाररूपी प्रतीक्षालयम वैसे हुए हैं। जिसके आवागमनमे भगवत्प्रेम-अङ्क १०—

क्षणमात्र भी आग-पीछे नहीं होता ह।

यदि गुणवान्, पथिक और प्रेम—ये तीना एकत्र हो ही जायें तो वह भङ्ग नहीं हो, टूटे नहीं। यदि भङ्ग होने, टूटनेकी स्थिति आ ही जाय तो अपनी आयु आपक वश (मुद्दीम) म होनी चाहिये। रहस्य यह कि प्रेम टूटनेसे पहले आप स्वतः स्वेच्छास प्राण-त्याग कर ल।

प्रेमकी व्युत्पत्ति—'प्रियस्य भाव प्रेम' (गुल्लिङ्ग, नपुसक) उभय लिङ्गी। प्रिय शब्दसे 'पृथ्वादिभ्य इमनिच्' (पाणिनि सूत्र ५।१।१२२)—मे 'इमनिच्' प्रत्यय तथा 'प्रिय स्थिरेति' (पा० सूत्र ६।४।१५७)—से प्रियको 'ज' आदेश और आद्यगुण (पा० सू०)—से गुण करके 'प्रेम' शब्द बनता है। इसका अर्थ है मोहार्द्र, स्नेह भक्ति तथा सर्वस्व समर्पण आदि। इसीका पर्यायवाची शब्द है 'प्रेमा'। यह 'इमनिच्' या 'मनिन्' प्रत्ययसे बनता है। इसका प्रयोग प्रधानतः गुल्लिङ्गम 'प्रेमा' 'प्रेमाणी' 'प्रेमाण' रूप बनता है।

'प्रेम' शब्दका प्रयोग—रस-सिद्धान्तके विलक्षण ग्रन्थ 'उज्ज्वलनीलपणि' म प्रेमाभक्तिके आचार्य रूपगोस्वामी भक्तिरसको ही रसराज सिद्ध करते हुए स्थायिभाव-प्रकरणमे 'प्रेमा' का परिभाषित करते हुए कहते ह—

सर्वथा ध्वसरहित सत्यपि ध्वसकारणे।
यद्वाययन्धन यूनो स प्रेमा परिकीर्तित ॥
विलम्बादिभिरज्ञातचित्तयुक्ता प्रिये जन ॥
इतर क्लेशकारी य स प्रेमा प्रौढ उच्यते।

(५७ ६०-६१)

तात्पर्य यह है कि प्रेमके ध्वस होनेके कारणोंके रहते हुए भी जो ध्वस—नष्ट नहीं हो, वही प्रेम (प्रेमा) अविनाशी है तथा प्रियजनके विलम्ब आदिसे अज्ञात चित्तम अन्य कोई बात क्लेशदायी हो, उसे 'प्रौढ-प्रेमा' अर्थात् प्रगाढ़ प्रेम कहा जाता है। उस तादात्म्यचित्त-वृत्तिम विषयान्तरका प्रवेश भी सम्भव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो प्रेम-प्रेमी-प्रेमास्पदाम साधारणीकरण हो चुका है।

शब्दग्रह—इसी प्रेमस्वरूप ब्रह्म-विद्या-क्रमम महावैयाकरण भर्तृहरिने 'वाक्यपदीयम्' में कहा है—

इदमाद्य पदस्थान सिद्धिसोपानपर्वणाम्।

इय सा माक्षमाणानामजिह्वा राजपद्मति ॥

अर्थात् यह शब्द ब्रह्म अकार ही सिद्धमार्गक सोपानकी पहली सीढ़ी है और यही वाक्-वाणी-ब्राह्मी मोक्षकामियाका सरल राजमार्ग है।

हिन्दी-व्रजभाषा आदिमें प्रेम-प्रयोग—चन्द्र-चकोर, चाँद-कुमुदिनी सूर्य-कमल आदि प्रेमके शतश उदाहरण प्रत्यक्ष हैं। सूफी कवियासे लेकर भक्तिकालीन तथा आधुनिक हिन्दीक कवियों और अन्य मैथिली, बँगला तमिल तेलुगु प्रभृति भाषाआके लेखकोंने प्रेमको अलौकिक सिद्ध किया है। प्रेमका प्रतिदान शीश—मस्तकदान है। सोना-हीरा उसका मूल्य नहीं है। यहाँ कुछ उद्धरण दिये जा रहे हैं—

(१) यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं।

सोस उतारै भुईं धरै, तब पैठे घर माहिं ॥

(२) अलौकिक प्रेमके सम्बन्धमें रसखानजीकी इस एक पंक्ति की तुलना तथा व्याख्या क्या सम्भव है ?
ताहि अहीर की छोहरियाँ, छछियाभरि छाछ पै नाच नचावैं ॥

(३) भक्तशिरोमणि बिन्दुजी महाराजका कहना है—

परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा।

(४) मैथिलकोकिल महाकवि विद्यापतिके गोपी-कृष्णके प्रेम-सम्बन्धी शृङ्गार कितने रहस्यपूर्ण और प्रेममय

हैं, इसके उदाहरणक रूपम केवल दो पद्या इस प्रकार हैं—

(१) सोचन धाए फघायेल हरि नहिं आयल रे।

शिय शिय जियआ न जाए आस अरुझाल रे ॥

[राधाजी कहती हैं]—अपलक नेत्रास दपते-दपते

आँप चौंधिया गयीं हरि आय नहीं, हे शिव! हे शिव!

मैं तो जिर्जंगी नहीं, परतु भरा प्रेम कहीं जायगा ?

(२) सुतलि छलहुँ हय घरवा रे गावा मोतिहार।

राति जछनि भिनुसक्या रे पिवा आएल हमार ॥

कर कौसल कर कपड़त रे हरवा उर टार।

कर पकज उर थपड़त रे मुख घद निहार ॥

केहिन अभागिलि वैरिन रे भागलि मोर निन्द।

भल कए नहिं दछ पाओल रे गुनमय गाविन्द ॥

विद्यापति कवि गाआल रे धनि मन धरु धीर।

समय पाए तरुवर फर रे कतथो सिधु नीर ॥

उक्त शृङ्गाररस-परिपूर्ण पदका अन्तिमांश मोक्षमागका प्रदर्शक है, क्योंकि मर प्रिय भार होनेके समय स्वप्नम अप्पे और भोरका स्वप्न सच होता है, ऐसा शास्त्रीय विचार है। सहसा उस प्रेमिका गापीकी अभागिनी वैरिन नौद टूट गयी और अच्छी तरह गुण परिपूरित 'गोविन्द' परमात्माका वह देख नहीं सकी। यहाँ विद्यापतिजी कहते हैं कि हे धन्ये! मनम धैर्य रखो कितना भी सिञ्चन करो वृक्षमें फल समयपर ही होगा।

यहाँ रहस्य यह है कि आत्मा-परमात्माके मिलनरूपी मोक्षके अवसरम कुछ देर है। धैर्य रखो और प्रेम-रससे सौंचते रहो। समय आ रहा है, फल मिलेगा।

(५) श्रीमद्भगवद्गीताक अध्याय दसके प्रथम श्लोकमें—

'यत्तेजः प्रीयमाणाय' तथा इसी अध्यायक दसवें श्लोकमें 'भजता प्रीतिपूर्वकम्' 'प्रीयमाणाय'—'प्रेमास्पदाय' तथा 'प्रीतिपूर्वकम्',—'प्रेमपूर्वकम्' कहकर प्रेमाभक्तिका स्पष्ट दिग्दर्शन किया गया है।

(६) समग्र श्रीमद्भगवत् प्रेमभावाभिव्यक्तियम है। उसम भी 'दशम स्कन्ध' विश्ववाङ्मयका अद्वितीय कथानक है, उसम भी 'प्रपरागीत' अद्वितीय है। उसीमसे केवल दो दिव्य प्रेमप्रसूनोंको उद्धृत किया जा रहा है—

अपि यत मधुपुर्यामार्थपुत्रोऽधुनाऽऽस्ते
स्मरति स पितृगेहान् सौम्य वन्धुश्च गोपान्।
क्वचिदपि स कथा न किङ्करीणा गृणीते
भुजमगुरुसुगन्ध मूर्ध्यघास्यत् कदा नु॥
क दत्सहेत सन्त्यक्तुमुनमश्लोकसविदम्।
अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्गान् च्यवते क्वचित्॥*

(श्रीमद्भा० १०।४७।२९ ४८)

प्रेमके वशीभूत गोपियाँ कृष्णके समान काले रगवाले और उनके पीत उच्चरीय वस्त्रके समान चिह्नवाले धौंससे पूछती हैं कि आर्यपुत्र कृष्ण क्या अभी मधुपुरम हैं? क्या अपने पैतृक गृह गोकुल और अपने प्रिय वन्धु गोपाणाका स्मरण करते हैं? क्या वे कभी अपनी दासियों (हमलोगों)-का स्मरण करते हैं?

वे अपनी भुजाओंके अगरकी सुगन्ध हमारे मस्तकापर कब रखगे, इन सबकी याद उन्हें आती है क्या?

रोम-रोमसे कृष्णसे रमी कृष्णमय गोपियाँ यह भूल गयी हैं कि वे एक कीट-पतंग—भ्रमरसे बात कर रही हैं। यहाँ एकान्त वेद्यान्तर स्पर्शशून्य ब्रह्मस्वादमय भगवत्प्रेमकी चरमोत्कृष्टता प्रदर्शित है।

अन्तमें गोपियाँ कहती हैं कि उस उत्तम श्लोक अत्युत्कृष्ट-गुणयुक्त व्यक्तिकी एकान्त-वार्ताको कौन छोड़ सकता है? जिनके हृदय—उरसे श्रीशोभा कभी च्युत नहीं होती है।

परिणामतः प्रेम-भगवत्प्रेम छूटता नहीं है। प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद—ये तीना एकाकार हो जाते हैं। यही 'मायुष्य'-मुक्ति है।

भगवत्प्रेमका स्वरूप

(डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा, पूर्व रीडर)

प्रेम मनकी अत्यन्त पवित्र वृत्ति है। जहाँ जितनी ही अधिक समीपता जितनी ही अधिक अन्तरङ्गता और जितनी ही अधिक प्रत्यक्षता होती है, इस प्रेमका वहाँ उतना ही अधिक प्राकट्य होता है। इसीलिये अत्यन्त समीप अत्यन्त अन्तरङ्ग और अत्यन्त प्रत्यक्ष प्रत्यगात्मा (परमात्मा)—मे ही सर्वाधिक प्रेम होना स्वाभाविक है परन्तु मनुष्य सासारिक वस्तुआम आसक्त होकर उनसे प्रेम करने लगता है। यह सब अज्ञान और मोहके कारण होता है, अन्यथा परमात्मासे ही सर्वाधिक प्रेम होना चाहिये, क्योंकि वही सबसे अधिक समीप, अन्तरङ्ग तथा प्रत्यक्ष हैं। वास्तवमे भगवान्‌के प्रति प्रेम ही सच्चा प्रेम है। इसके लिये मनुष्यको सभी प्रकारके विकारों—अहंकार आदिका त्याग करना पड़ता है, तभी भगवत्प्रेमकी प्राप्ति होती है। सत कबीरने इस सम्बन्धमे ठीक ही कहा है—

यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहिं।

सीस उतारै भुईं धीरे, तब पैठे घर माहि ॥

प्रेमकी विलक्षणता

प्रेम बड़ी विलक्षण वस्तु है। जब यह परिपक्व हो जाता है तब प्रेमीको प्रेमास्पदके अतिरिक्त अन्य किसीका स्मरण नहीं रहता। हर क्षण उसे प्रियतमकी याद बनी रहती है। शास्त्राके अनुसार हमारी अन्तरात्मा अत्यन्त अभिन्न-स्वरूप होनेके कारण निरतिशय प्रेमकी पात्र है। अतः हमे सबसे अधिक अपनी अन्तरात्मासे प्रेम होता है। इस बातको समझनेके लिये हमें श्रीमद्भागवतके इस प्रकरणपर विचार करना चाहिये—जब ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णके गाय-बछड़ा और ग्वालोका अपहरण कर लिया, तब श्रीकृष्ण ही सब कुछ बनकर उन-उन घरोंमें चले गये। इस प्रकार सभी गाप-गोपियों और गायाको श्रीकृष्णका सस्पर्श-सुख

* अच्छा हमारे प्रियतमके प्यारे दूत मधुकर! हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुरुकुलसे लौटकर मधुपुरीमे अब सुखसे तो हैं न? क्या वे कभी नन्ददाबा यशोदरानी यहाँके घर सगे-सम्बन्धी और ग्वाल-बालोकी भी याद करते हैं? और क्या हम दासियोंकी भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यार भ्रमर! हम यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगरके समान दिव्य सुगन्धसे युक्त भुजा हमारे सिरोंपर रखेगे? क्या हमारे जीवनमें कभी ऐसा शुभ अवसर भी आयेगा? हमारे प्यारे स्यामसुन्दरले जिनकी कीर्तिका गान बड़े-बड़े महात्मा करते रहते हैं हमसे एकान्तमे जो मोठी-मोठी प्रेमकी बातें की हैं उन्हें छोड़नेका भुलानेका उल्हास ही हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो उनकी इच्छा न होनेपर भी स्वयं लक्ष्मीजी उनके चरणोंसे लिपटी रहती हैं एक क्षणके लिये भी उनका अङ्ग-सङ्ग छोड़कर कहीं नहीं जातीं।

स्वत ही मिल गया, जिससे उनका प्रेमभाव असीम हो गया। उस स्थितिमें सभी गाया और गोपियाको श्रीकृष्ण ही पुत्रके रूपमें प्राप्त थे। फिर तो उनका प्रेमम नि सीम वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। राजा परीक्षितद्वारा इसका कारण पूछ जानेपर श्रीशुकदेवजीने कहा कि 'हे राजन्! ससारमें प्राणिमात्रको अपनी आत्मामें सर्वाधिक प्रेम हाता है, स्त्री, पुत्र, क्षेत्र, धन आर मित्र आदिम इतना प्रेम नहीं हाता। देहात्मवादी भी जितना प्रेम देहमें करते हैं, उतना देहानुगामी वस्तुमें नहीं करत। पुत्र, धन, स्त्री आदिम जो प्रेम हाता है, वह कवल आत्मप्रेमकी अभिव्यक्तिमात्र है।' उपनिषदाका भी यही उद्घाप है—'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति।' (बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।५) अर्थात् आत्माके लिये ही सम्पूर्ण वस्तुआम प्राणिमात्रका प्रेम होता है। यही प्रेमकी विलक्षणता है।

आत्मप्रेम ही भगवत्प्रेम

दार्शनिकाक अनुसार आत्माके सुखके लिये ही ससारकी सभी वस्तुएँ प्रिय होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्तिके आत्मसम्बन्धी प्रेम हानेके कारण भगवत्प्रेम होना स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा और भगवान् भिन्न न होकर अभिन्न ही हैं। इसीलिये श्रीराम-श्रीकृष्णमें सब लोगोको अधिक प्रेम हुआ, क्योंकि ये दोनों प्राणिमात्रके अन्तरात्मा थे। दोनों ही अपनी अचिन्त्य एव दिव्य लीला-शक्तिके सगुण, साकार और अनन्तकल्याणगुणयुक्त होकर मनोहररूपमें प्रकट हुए थे। रामायणमें भगवान् श्रीरामकी जो दिव्य लीलाएँ वर्णित हैं, उनसे भक्तजनाका जो निरतिशय आनन्द प्राप्त हुआ उन सबकी अभिव्यक्ति उनके प्रति लागूके सर्वाधिक प्रेमम हुई। इसी प्रकार श्रीकृष्ण ही परम तत्त्व हैं व ही सबकी अन्तरात्मा हैं एव व ही सभी वस्तुआम आत-प्रात हैं। अतः उनसे सहज स्वाभाविक एव उत्कट प्रेम किये बिना नहीं रहा जा सकता। वस्तुतः जब मनुष्यकी भगवान्से प्रेमकी लौ लग जाती है तब उसे अन्य कुछ नहीं सुहाता। वह हर समय उसीका चिन्तन करता रहता है। किसी कविन ठीक ही कहा है—

लव लागि तव जानिये छूटहि कवहु न जाये।

मिठो कहा अगारमे जाहि चकोर चयाये॥

जाने-अनजाने भगवत्प्रेम

पयोकि भगवान् ही निरतिशय निरुपाधिक एव

सर्वोत्कृष्ट प्रेमके आस्पद होनेसे सबकी अन्तरात्मा हैं, अतः उन्हींसे सभीको सच्चा प्रेम करना चाहिये, परंतु अज्ञान माह और आसक्तिके कारण कभी-कभी प्रेमकी सहजता स्वाभाविकता तथा उत्कटता प्रकट नहीं होती है। वास्तवमें सभी प्राणी जाने-अनजाने भगवत्प्रेमकी ओर अग्रसर हैं। सभी ज्ञान अथवा अज्ञानपूर्वक अपने जीवन-धन भगवान्के ही प्रमी हैं। इसलिये स्वामी विवेकानन्दका कहना है कि 'हम ज्ञानपूर्वक ही भगवान्से प्रेम करना चाहिये, जिससे शीघ्रातिशीघ्र भगवत्प्राप्ति हो सके।' प्रेमीके लिये धन, ऐश्वर्य और बल आदिका कुछ भी महत्त्व नहीं होता। भगवती जनकनन्दिनी सीताजीने लङ्कामें रहते हुए कभी रावणके ऐश्वर्यकी ओर नहीं देखा बल्कि रावणके दुष्कर्मके लिये वे उसे बराबर फटकारती रहीं। ब्रजवालाआके सामने जब अनन्त ऐश्वर्यपूर्ण श्रीमन्नारायण प्रकट हुए तो उन्होंने प्रणाम करके उनसे यही माँगा कि हमारे प्राणेश्वर मनमोहन श्रीकृष्णचन्द्रसे हमें मिला दो। वे उन नारायणकी ओर तनिक भी आकर्षित नहीं हुईं। इसीलिये गोपियोंका श्रीकृष्ण-प्रेम आदर्श प्रेम माना जाता है। ऐसा ही अन्य प्रेम हम सबका भगवान्के प्रति हाना चाहिये।

प्रेमका स्वरूप

प्रेम अनन्य होना चाहिये। प्रेमास्पदका कोई विकल्प नहीं होता। प्रेम परिपक्व होकर भक्तिमें परिणत हो जाता है। धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने अपन प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भक्तिसुधा' में 'भगवान् और प्रेम' विषयपर विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि प्रेम स्वाभाविक होता है। उसका निषेध करने या उसमें रुकावट डालनेसे वह उत्कट रूप धारण कर लेता है। अतः भगवत्प्रेममें विधि-निषेधका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। यही कारण है कि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने प्रेमीकी दशाको इस रूपमें व्यक्त किया है—

कमिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम।

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम॥

(रा०च०मा० ७।१३० छ)

अर्थात् हे रघुनाथ श्रीराम! जैसे कामुक व्यक्तिकी स्त्रीमें और लोभी व्यक्तिकी धनमें प्रीति होती है उसी प्रकारकी मेरी प्रीति सदा आपमें बनी रहे। वस्तुतः भगवान् और प्रेम दोनों एक ही वस्तु हैं। कुछ विचारकाके अनुसार

तो प्रेम भगवान्का ही नाम है। इसीलिये जगत्मे भगवत्प्रेमके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, असत् है, नि सार है। यही कारण है कि अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्र भी भगवान्से प्रेम करते हैं। उन्हींके लिये भक्तियोगका विधान करनेहेतु अदृश्य अग्राह्य, अचिन्त्य एव अलक्षण भगवान् सगुण-साकार होकर अपने प्रेमी भक्ताको उच्च कोटिका ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत्प्राप्ति होती है। गीता कहती है—

तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥

(१०।१०)

अर्थात् जो भक्त सतत युक्त होकर प्रेमपूर्वक मरा भजन करते हैं, मैं उनको वह ज्ञानयोग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं।

निष्काम प्रेम

भगवान्मे हमारा निष्काम प्रेम होना चाहिये। प्रेमीको प्रेमास्पदको देना ही होता है, उससे कुछ भी लेना नहीं होता। प्रेमी भक्तको भगवान्को सम्पूर्ण समर्पण करना होता है। जैसे ही उसका सम्पूर्ण समर्पण होता है, वैसे ही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। भगवत्प्राप्ति ही तो जीवनका परम लक्ष्य है और इसके लिये ही आचार्यों, सत-महात्माओं तथा भक्तोंने निष्काम प्रेमका मार्ग बताया है।

हमारा मन जैसे ही प्रेम करते हुए भगवान्से जुड़ता है, वही हमें भगवद्भाव प्राप्त होने लगता है, परतु इसमें बाध है—सासारिक भोगोंके प्रति हमारे मनका आकर्षित होना हमारे सकाम मनका निष्काम न होना। मनके निष्का होनेपर ही निष्काम प्रेमका प्राकट्य होता है। इसीलिये भक्तलोग लौकिक रूपसे भगवान्को भजते हैं और उनमें मधुर लीलाओंका दर्शन-श्रवण करते हैं। इसी बातमें गीतामें इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

अनन्याश्रित्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

(९।२२)

अर्थात् जो प्रेमी भक्तजन मेरा अनन्य चिन्तन कर रहे हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरेमें लग हुए उन पुरुषोंके योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ।

सारं यह है कि ससारमें भगवान्से अधिक को भी वस्तु प्रिय नहीं है, क्योंकि सभी सासारिक पदार्थ नश्वर, असत् और मिथ्या हैं, मात्र परमात्मा तथा उसका प्रेम ही सत्य एव अनश्वर है। अतः हमें भगवान्से अनन्य निष्काम तथा सच्चा प्रेम करना चाहिये। किसी कविने ठीक ही कहा है—

झूठा यह ससार है, झूठा इसका प्यार है।

केवल सच्चा नाम तेरा, हे मेरे करतार है॥

व्रजरसमें प्रेम-वैचित्त्य

(श्रीश्यामजी भाई)

सधन वनोमें भटकती श्रीमीराजी नयनाम प्राणसखा श्यामसुन्दरकी खोज वर्षाके दिन और यह मदहोश मदमस्त भटकन—निर्जन स्थानोंमें, वीहड़ वनामें तथा वही कण्टकाकीर्ण मार्ग—वही ठन्यादिनी मीरा।

कितना कष्ट होता होगा इन्हें? क्या कृष्ण-प्रेमका यह अर्थ होना चाहिये?

एक बार प्रणय-प्रवण श्रीकृष्णने अपने किसी कामल-हृदय स्वजनको इसका उत्तर दिया था—‘मैं पीछे-पीछे रहकर मीराका पथ प्रशस्त करता हूँ, उसका अनुगमन करता हूँ, उसके यात्रा-पथपर दृष्टि डालता हूँ तो उस पथके

ककड़-काँटे सुकोमल पुष्प बन जाते हैं, किसी भी मार्गमें मीराके पाँवोंमें एक काँटा भी नहीं चुभने देता कहाँ भी कोई कष्ट नहीं होने देता—न वन-पर्वतोम न पथ-प्रान्तामें।

उनकी वार्ता ठीक निकली। सचमुच आज वे ऐसा ही कर रहे थे। मीराजीके पीछे कभी दायसे, कभी बायसे खेहासिक नयनोंसे उन्हें निहारते चल रहे थे। अद्भुत चमत्कार है उनकी दृष्टि। मार्गके कठोर कण्टक कोमल पुष्पोंमें परिणत होते जाते हैं। मीराजीके यात्रामार्गमें फूल खिलते जाते हैं और मीराजीका पता नहीं होश नहीं। ओह, व्रजके रसीले ठाकुर! तुम्हारी दृष्टिका यह प्रभाव है जड़-

पदार्थोंपर। तो चेतन प्रेमियोपर कैसा होता होगा? साँवरे-सलोने! नेक सोचो तो सही।

पर एक बात है—मीराजीकी विरह-वेदना तो वही बनी रही।

'नहीं', आश्वासनके स्वरम वे स्वरकुशल बोले—'यह वैसी विरह-वेदना नहीं है। यह तो सर्वथा भिन्न प्रकारकी है मधुर है, मधुरातिमधुर है। इसमें मिलनकी सुखद अनुभूति बनी रहती है, हिय—प्राणोमें दिव्यानन्द संचरित रहता है। 'मैं' साथ रहता हूँ, साथ होता हूँ—यह प्रतीति उसे बनी रहती है, यह प्रतीति ही तो उसकी जीवनदायिनी शक्ति है, तभी तो इतना पर्यटन, इतना परिभ्रमण कर पाती है मेरी मीरा।'

कहाँ यह सब आश्वासनमात्र ही तो नहीं?

(उत्तरम) दृश्य-परिवर्तन—मेषमालाआके मध्यसे झाँकता नील नभ, प्रकृतिका परम मनोहर सुन्दर दृश्य

स्वत निविड निभृत निकुञ्जाका निर्माण, सघन वृक्षोंके मध्य झूमता एक हिडोला—

अकस्मात् मीराजीके पीछेसे आते हैं उनके प्राण-प्रियतम—अङ्गुमें, अङ्गुमें, समाहित कर लेते हैं उन्हें। बरजोरी अपने साथ उस हिडोलेमें बिठाते हैं। इस सम्मिलन-सुखमें शेष सब अशेष हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। युगोंकी तृपाका शमन हुआ, एक बार फिर प्राण सुशीतल रससे सिंचित हुए।

तो फिर—

लाडली किशोरी श्रीराधाको भी विरहमें मिलन-सुख प्रतीत होता है और मिलनमें विरह-वेदनाका दुःख भी शून्य—न्यून नहीं होता।

कैसा मोहक है यह प्रेम-वैचित्त्य।

अहैतुक बन्धो। क्या कभी हमे इसकी छायाका भी स्पर्श प्राप्त होगा? [प्रेयिका—अरुणिमा]

अव्यक्त प्रेम

(श्रीवियोगी हरिजी)

हिरदै भीतर दब बलै, धुआँ न परगट होव।

जाके लागी स्रो लखै, की जिन लाई सोय॥

(कबीर)

लगनकी आगका धुआँ कौन देख सकता है। उसे या तो वह देखता है, जिसके अंदर वह जल रही है या फिर वह देखता है, जिसने वह आग सुलगायी है। भाई, प्रेम तो वही जो प्रकट न किया जाय। सीनेके अंदर ही एक आग-सी सुलगती रहे, उसका धुआँ बाहर न निकले। प्रीति प्रकाशमें न लायी जाय। यह दूसरी बात है कि कोई दिलावाला जौहरी उस प्रेम-रत्नके जौहरको किसी तरह जान जाय। वही तो सच्ची लगन है जो गलकर, घुलकर हृदयके भीतर पैठ जाय प्यारेका नाम मुँहसे न निकलने पाये, रोम-रोमसे उसका स्मरण किया जाय। कबीरदासजीकी एक साखी है—

प्रीति जो लागी घुल गई, पैठ गई मन माहिं।

रोम-रोम पिठ-पिठ करै, मुखकी सराधा नाहिं॥

प्रेम-रसके गोपनमें ही पवित्रता है। जो प्रेम प्रकट हो

चुका बाजारम जिसका विज्ञापन कर दिया गया, उसमें पवित्रता कहाँ रही? वह तो फिर मोल-तोलकी चीज हो गयी। कोविद-वर कारलाइल कहता है—

Love unexpressed is sacred

अर्थात् अव्यक्त प्रेम ही पवित्र होता है। जिसके जिगरमें कोई कसक है, वह दुनियाँम गली-गली चिल्लाता नहीं फिरता। जहाँ-तहाँ पुकारते तो वे ही फिरा करते हैं, जिनके दिलमें प्रेमकी वह रस-भरी हूक नहीं उठा करती। ऐसे बने हुए प्रेमियोंको प्रेमदेवका दर्शन कैसे हो सकता है? महात्मा दादूदयालजी कहते हैं—

अदर धीर न ऊभरी बाहर करै पुकार।

'दादू' से क्या करि लहै, साहियका दीदार॥

किस्तीको यह सुनानेसे क्या लाभ कि मैं तुम्ह चाहता हूँ, तुमपर मेरा प्रेम है? सच्चे प्रेमियोंको ऐसी विज्ञापनबाजीसे क्या मिलेगा? तुम्हारा यदि किसीपर प्रेम है तो उस अपनी हृदय-वाटिकामें ही अकुलित पल्लवित प्रफुल्लित और परिफलित होने दो। जितना ही तुम अपने प्रियको

छिपाओगे, उतना ही वह प्रगल्भ और पवित्र होता जायगा। बाहरका दरवाजा बंद करके तुम तो भीतरका द्वार खोल दो। तुम्हारा प्यारा तुम्हारे प्रेमको जानता हो तो अच्छा और उससे बेखबर हो तो भी अच्छा। तुम्हारे बाहरके शोर-गुलको वह कभी पसंद न करेगा। तुम तो दिलका दरवाजा खोलकर बेखबर हो बैठ जाओ। तुम्हारा प्यारा राम जरूर तुम्हें मिलेगा—

सुमिरन सुरत लगाइकै, मुखते कछु न बोल।

बाहरके घट देखकै, अन्तरके घट खोल॥

(कबीर)

प्रीतिका ढिडोरा पीटनेसे कोई लाभ?

जो तरे घट प्रेम है, तौ कहि कहि न सुनाय।

अतरजामी जानिहै, अतरगत का भाव॥

(मल्कदास)

तुम तो प्रेमको इस भाँति छिपा लो, जैसे माता अपने गर्भस्थ बालकको बड़े यत्नसे छिपाये रहती है, जरा भी उसे ठस लगी कि वह क्षीण हुआ—

जैसे माता गर्भको राखै जतन बनाइ।

ठेस लगे तौ छीन हो, ऐसे प्रेम बुराइ॥

(गरीबदास)

प्रेमका वास्तविक रूप तुम प्रकाशित भी तो नहीं कर सकते। हाँ उसे किस प्रकार प्रकाशमें लाओगे? प्रेम तो गुँगा होता है। इश्कको बज्रुबान ही पाओगे। ऊँचे प्रेमियोंकी तो मस्तानी आँखें बोलती हैं, जुबान नहीं। कहा भी है—

Loves tongue is in the eyes

अर्थात् प्रेमकी जिह्वा नेत्रोंमें होती है। क्या रघूतम रामका विदेह-नन्दिनीपर कुछ कम प्रेम था? क्या वे मारुतिके द्वारा 'जनकतनयाको यह प्रेमाकुल संदेश न भेज सकते थे कि 'प्राणप्रिये। तुम्हारे असह्य वियोगमें मेरे प्राण-पक्षी अब उहरेगे नहीं हृदयेश्वरी। तुम्हारे विरहने मुझे आज प्राणहीन-सा कर दिया है।' क्या वे आजकलके विरह-विह्वल नवल नायककी भाँति दस-पाँच लम्बे-चौड़े प्रेम-पत्र अपनी प्रेयसीको न भेज सकते थे? सब कुछ कर सकते थे पर उनका प्रेम दिखाऊ तो था नहीं। उन्हें क्या पड़ी थी जो प्रेमका रोना राते फिरते। उनकी प्रीति तो एक

सत्य, अनन्त और अव्यक्त प्रीति थी, हृदयमें धधकती हुई प्रीतिकी एक ज्वाला थी। इससे उनका सँदेसा तो इतनेमें ही समाप्त हो गया—

तत्व प्रेम कर मम अह तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥

सो मनु सदा रहत तोहि माहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥

(रा० च० मा० ५। १५। ६-७)

इस 'इतनेमें' हो उतना सब भरा हुआ है, जितनेका कि किसी प्रीति-रसके चखनेहारेको अपने अन्तस्तलमें अनुभव हो सकता है। सो, बस—

'जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥'

प्रीतिकी गीति कौन गाता है, प्रेमका बाजा कहाँ बजता है और कौन सुनता है, इन सब भेदाको या तो अपना चाह-भरा चित्त जानता है या फिर अपना वह प्रियतम। इस रहस्यको और कौन जानेगा?

सब रंग ताँत, रवाब तन, बिरह बजावै निज।

और न कोई सुनि सके कै साई कै चित्त॥

(कबीर)

जायसीने भी खूब कहा है—

हाइ भये सब किंगरी, चसे भई सब ताँति।

रोम-रोम ते धुनि उठै कहीं विथा केहि भाँति॥

प्रेम-गोपनपर किसी संस्कृत कविकी एक सूक्ति है—

प्रेमा द्वयो रसिकयोरपि दीप एव

हृद्योम भासयति निश्चलमेव भाति।

द्वारादय वदनतस्तु बहिर्गतश्चेत्

निर्वाति दीपमथवा लघुतामुपैति॥

दो प्रेमियोंका प्रेम तभीतक निश्चल समझो, जबतक वह उनके हृदयके भीतर है। ज्यों ही वह मुखद्वारासे बाहर हुआ अर्थात् यह कहा गया कि 'मैं तुम्हें प्यार करता हूँ', त्यों ही वह या तो नष्ट हो गया या क्षीण ही हो गया। दीपक 'रूहके भीतर ही निष्कम्प और निश्चल रहता है। द्वारके बाहर आनेपर या तो वह क्षीणज्योति हो जाता है या बुझ ही जाता है। वास्तवमें पवित्र प्रेम एक दीपकके समान है। इसलिये चिरागेइश्कको भाई, जिगरके अंदर ही जलने दो। उस अँधेरे घरमें ही तो आज उँजेलेंकी जरूरत है।

उस प्रियतमको पलकोंके भीतर क्यों नहीं छुपा लेते?

उसे भला एक बार धीरेसे यह कहकर बुलाओ तो—

आओ प्यारे मोहना! पलक झोंपि तोहि लेउँ।

ना मैं देखी और को, ना तोहि देखन देउँ॥

आँखोंकी तो एक सुन्दर कोठरी बनाओ और पुतलियाका वहाँ पलग बिछा दो। द्वारपर पलकाकी चिक भी डाल दना। इतनेपर भी क्या वह हठीले हजरत न रीझगे? क्या न रीझगे—

नैनोकी करि कोठरी, पुतली-पलंग छिछाव।

पलकोकी चिक डारिके, छिनम लिया रिझाव॥

(कबीर)

जब वह प्यारा दिलवर इस तरह तुम्हारे दर्दभरे दिलके अंदर अपना घर बना लेगा तब तुम्हें न तो उसे कहीं खोजना ही होगा और न चिल्ला-चिल्लाकर अपने प्रेमका ढिंढोरा ही पीटना होगा। तब उस हृदय-विहारीके प्रति तुम्हारा प्रेम नीरव होगा। वह तुम्हारी मतवाली आँखोंकी प्यारी-प्यारी पुतलियोमें जब छुपे-छुपे अपना डेरा जमा लेगा तब उसका प्यारा दीदार तुम्हें जर्-जर्में मिलेगा। घट-घटम उसकी झलक दिखायी देगी। प्रेमोन्मत्त कवीन्द्र रवीन्द्र सुनो, क्या गा रहे हैं—

My beloved is ever in my heart

That ■ why I see him everywhere

He is in the pupils of my eyes

That ■ why I see him everywhere

अर्थात्—

जीवन-धन मम प्राण-पियातो सदा यस्तु हिय मेरे

जहाँ धिलोके ताँके ताका कहा दूरि कह नरे।

आँखिनकी पुतरिनम सोई सदा रहै छवि घरे

जहाँ धिलोके ताँके ताका कहा दूरि कह नरे॥

(कृष्णविहारी मिश्र)

अपने चित्तको चुरानेवालेका ध्यान तुम भी एक चोरकी ही तरह दिलक भीतर किया करो। चोरकी चोरके ही साथ बना करती है। जैसेके साथ तैसा ही बनना पडता है। कविवर बिहारीका एक दोहा है—

करी कुयत जगु फुटिलता तजौ न दीनदयाल।

दुखी होहुगे सरल हिय यस्त, त्रिभगी लाल॥

ससार निन्दा करता है ता किया करे, पर मैं अपनी कुटिलता तो न छोड़ूँगा। अपने हृदयको सरल न बनाऊँगा क्याकि हे त्रिभगी लाल! तुम सरल (सीधे) हृदयम वसते हुए कष्ट पाओगे। टेढ़ी वस्तु सीधी वस्तुके भीतर कैसे रह सकती है? सीधे मियानम कहीं टेढ़ी तलवार रह सकती है? मैं सीधा हो गया तो तीन टेढ़वाले तुम मुझमें कैसे बसोगे? इससे मैं अब कुटिल ही अच्छा। हाँ, तो अपनी प्रम-साधनाका या अपने प्यारेके ध्यानका कभी किसीका पता भी न चलने दो, यहाँकी यात जाहिर कर दो यहाँके पट खोल दो, पर वहाँका सब कुछ गुप्त हो रहने दो, वहाँके पट बद ही किये रहो। यह दूसरी बात है कि तुम्हारी ये लाचार आँखें किसीके आगे वहाँका कभी कोई भेद खोलकर रख दे।

प्रेमको प्रकट कर देनेसे शुद्ध अहङ्कार और भी अधिक फूलने-फलने लगता है। 'मैं प्रेमी हूँ'—बस, इतना ही तो अहङ्कार चाहता है। 'मैं तुम्हें चाहता हूँ'—बस यही खुदी ता प्रेमका। मीठा मजा नहीं लटने देती। ब्रह्मानैक्यके पूण अनुभवीको 'सोऽहम् सोऽहम्' की रट लगानेस कोई लाभ? महाकवि गालिलेने क्या अच्छा कहा है—

क्रतरा अपना भी हक़ीक़त म है दरिया लकिन

हमको तकलीदे तुनक जफिये मसूर नहीं।

मैं भी बूँद नहीं हूँ, समुद्र ही हूँ—जीव नहीं ब्रह्म ही हूँ—पर मुझे मसूरके ऐसा हलकापन पसंद नहीं। मैं 'अनलहक' कह-कहकर अपना और ईश्वरका अभेदत्व प्रकट नहीं करना चाहता। जो हूँ सो हूँ, कहनेसे क्या लाभ। सच बात तो यह है कि सच्चा प्रेम प्रकट किया ही नहीं जा सकता। जिसने उस प्यारेको देख लिया, वह कुछ कहता नहीं और जो उसके बारेम कहता-फिरता है समझ लो, उसे उसका दर्शन अभी मिला हो नहीं। कबीरकी एक साखी है—

जो देखे सो कहै नहि कहै सो देखै नाहि।

सुनै सो समझावै नहीं रसना दग श्रुति काहि॥

इसलिये प्रेम तो प्यारे गोपनीय ही है।

अथातः प्रेम-मीमासा

(आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र, एम्०ए०, पी०एच्०डी० व्याकरण-साहित्याचार्य पूर्वकुलपति)

प्रेम प्रेमा^१ तथा प्रियता—इन समानार्थक शब्दोंके मूलमे एक ही 'प्रिय' भाव है। 'प्रीतातीति प्रिय'^२, इस व्युत्पत्तिके अनुसार जो प्रीति-आमोदको दे, उसे 'प्रिय' कहते हैं। 'प्रियस्य भाव प्रेम'^३। प्रेमा, प्रियत्व^४, प्रियता आदि शब्द प्रियके उस भाव अर्थात् अस्तित्व-निष्पादक धर्मको यतलाते हैं, जिसके विद्यमान रहनेपर ही 'प्रिय' प्रिय हो सकता है और उसे प्रिय कहा जा सकता है। प्रेमकी विद्यमानतामे ही 'प्रिय' शब्दका अर्थ चरितार्थ होता है।

निष्कर्षतः प्रेम वह तत्त्व है जो प्रिय-प्रेमाश्रयको असाधारण सुख देता है। 'प्रेमसे प्रियको असाधारण सुख मिलता है।' इस तथ्यके मुख्यतः चार रहस्य हैं—

(क) 'प्रियसुखसुखित्वम्'—प्रेम केवल प्रियतमके सुखके लिये ही होता है।

(ख) 'प्रियानुकूलचरणम्'—प्रेम केवल प्रियके ही अनुकूल आचरण होता है।

(ग) 'प्रियसुखकामातिरिक्तकामराहित्यम्'—प्रिय-सुख-कामनाके अतिरिक्त प्रेममे स्व-काम बिलकुल नहीं होता है।

(घ) 'वाद्यामगोचरत्वम्'—प्रेम वाणीके द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह मूकास्वादवत् अनिर्वचनीय होता है।

'यह मेरा है, मैं उसका हूँ', इस प्रकारका पक्षपात—विशेष प्रेममे हो जाता है। उपर्युक्त चारोंके अभावमे प्रेम प्रेम न होकर 'काम' हो जाता है। उदाहरणके द्वारा इसे स्पष्ट करनेके पूर्व प्रेमकी तरह व्यवहृत 'प्रणय', 'परिचय' तथा 'राग' आदि शब्दोंके अर्थोंको स्पष्ट करना आवश्यक

प्रतीत होता है।

प्रणय—परस्पर अवलोकन आदिसे जो प्रेम प्रकर्षको प्राप्त हो जाता है, जिसमे किसी एकके अनेक अपराध करनेपर भी प्रेमम कभी नहीं आती है, उस प्रकारके अविरल प्रेमको 'प्रणय'^५ कहते हैं।

परिचय—अधिक समयतक साथ रहनेसे जो प्रणयकी दृढता होती है, उसे 'परिचय'^६ कहते हैं।

राग—प्रिय वस्तुके प्रति मनम होनेवाला अनुकूल भाव 'राग'^७ कहलाता है।

मल्लिनाथने शिशुपालवध महाकाव्य (४।५६)—की व्याख्यान कहा है—'अभिमतविषयाभिलाष राग।' अर्थात् मनोऽनुकूल विषयको प्राप्त करनेकी अभिलाषा राग है।

वैष्णवाचार्य रूपगोस्वामी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'उज्ज्वलनीलमणि' में लिखते हैं—

दुःखमप्यधिक चित्ते सुखत्वेनैव व्यन्यते।

यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् स राग इति कीर्त्यते॥

अर्थात् दुःख भी सुखरूपमे ही चित्तको अधिक भासता है। चूँकि प्रणयका उत्कर्ष भी रागसे होता है इसलिये इसे राग कहते हैं। इस तरह प्रणयको सुदृढ़ करनेके कारण राग या अनुराग प्रेम प्रणय एव परिचयसे भी एक सोपान और ऊपर चढ़ जाता है। इस भावको व्यक्त करते हुए महाकवि भवभूतिने 'मालतीमाधव' नाटकमे मालतीकी प्राप्तिके लिये श्मशान-साधना करनेवाले माधवके पूर्वरागको निम्न प्रकारसे प्रस्तुत किया है—

प्रेमाद्रां प्रणयस्पृश परिचयादुद्गारागोदया-
स्तास्ता मुग्धदृशो निसर्गमधुराक्षेत्रा भवेयुर्मधि।

१ प्रेमा ना प्रियता हार्द प्रेम स्नेह । (अमरकोश १।७।२७)

२ 'प्री' तर्पण धातुसे 'इगुपधाप्रतीकरि क' (पा०सू० ३।१।१३५)—से 'क' प्रत्यय होनेपर 'प्रिय' शब्द निष्पन्न होता है।

३ पृथ्वादिभ्य इमनिच्वा' (पा०सू० ५।१।१२२) प्रिय+इमनिच् प्रत्यय 'प्रिय स्थिर' इत्यादि सूत्र (पा०सू० ६।४।१५७)—से प्रियके स्थानमें 'प्र' आदेश होनेसे 'प्रेमन्' शब्द बनता है जिससे प्रेम प्रेमा आदि रूप होते हैं।

४ तस्य भावस्त्वतलो (पा०सू० ५।१।१२९)—से 'त्व' और 'तल्' प्रत्यय होता है।

५ प्र+णीप्राणने धातुसे 'एरच्' (पा०सू० ३।३।५६)—से 'अच्' प्रत्यय करनेसे 'प्रणय' शब्द निष्पन्न होता है।

६ परि+चि+अप्-परिचय।

७ रजन्म राग रजसे भावे घञ्। रज्यते अनेन इति राग । करणे घञ्।

यास्यन्त करणस्य याह्यकरणव्यापारोधी क्षणा-

दाशसपरिकल्पितास्यधि भयत्यान्दसाद्रो लय ॥

अर्थात् उस सुन्दर नयनावाली मानतीकी प्रेमसे सनी हुई, प्रणयका स्पर्श करनेवाली तथा परिचयके कागण उद्गाढ अनुराग भरी हुई उस प्रकारकी ये भावपूर्ण चेष्टाएँ मरे प्रति हो जिनकी कल्पना करनेपर भी तत्क्षण चाह्य इन्द्रियाको व्यापारशून्य बना देनेवाला अन्त करणका आनन्दमें लय-सा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन चेष्टाआफ़ी कल्पनामात्रसे सुध-बुध भूलकर मन आनन्दसागरम निमग्न हो जाता है, उसे राग या अनुराग कहते हैं।

इस तरह प्रेमसे प्रणयम, प्रणयसे अधिक परिचयम और परिचयसे अधिक अनुरागमें प्रीतिका उत्कर्ष दिखताया गया है।

इसी प्रसंगमे यह भी जान लेना आवश्यक है कि राग या अनुरागका एक दूसरा पक्ष भी है, जिसमें फँसनेपर सुख-मरोचिकाम पक्षात्ताप होता है। जय सासारिक विषयोंके उपभोगमें राग होता है तो उसका परिणाम 'शोक' होता है जो जन्म-मृत्युका कारण बनता है। इसी रागसे विनिर्मुक्त तथा राग-जन्य भय क्रोधसे रहित महात्माको 'स्थितधी' कहा गया है—

‘धीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥’ (गीता २।५६)

जब अनुराग भगवच्चरणारविन्दम होता है तब उस रागका फल अमृत होता है और जब सासारिक अनित्य विषयोंम होता है तो उसका फल शोक होता है।

मिथिलाकी हृदय-स्थली मङ्गरीनी (मधुवनी) ग्राम निवासी सर्वतन्त्रस्वतन्त्र म० म० प० गोकुलनाथ उपाध्याय महाभागने इस विषयका विश्लेषण करते हुए अपनी पुस्तक 'शिवस्तुतिमाला' मे सुन्दर वर्णन किया है—

प्रसरति विषयेषु येषु राग

परिणमते विरतेषु तेषु शोक ।

त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते

रुचिपरिपाकशुचामगोचरोऽसि ॥

जिन सासारिक विषयोंम राग होता है, उन विषयोंका विनाश अवश्यम्भावी होनेसे विषयानुरागका परिणाम शोक

ही होता है। अत निरतिताय सौन्दर्यता नी सच्चिदानन्द परमात्मामें ही राग समुचित है, क्योंकि केवल भगवद्-विषयक रागका ही परिणाम शोक नहीं होता है। फलतः केवल परमेश्वर-विषयक प्रेमानुराग सुखप्रद है और जगद्विषयक राग दुःखप्रद है। इसी सासारिक रागका योगदर्शनके—‘अधिष्ठाऽस्मिता-रागद्वेषाभिनयेशा क्लेशा’—इम सूत्रम निर्दिष्ट पाँच क्लेशोंमें भी परिगणन है।

प्रणय, परिचय और अनुराग—इन सबका मूल आधार प्रेम ही है, अत प्रेमका अत्यन्त महत्त्व है।

प्रेम और भक्ति—प्रेम और भक्तिक तारतम्य-विवेचनमें कहीं प्रेमका भक्तिका कारण माना गया है और कहीं भक्तिको प्रेमका फल कहा गया है—

अनन्य ममता विष्णो ममताप्रेमसम्प्लुता।

भक्तिरित्युच्यते भीष्म ब्रह्मादोद्भवनादै ॥

(नारदचरित्र)

ब्रह्माद उद्भव और नारद भगवान्के परम भक्त हैं। इनके कथनानुसार भक्तकी आत्मीयता भगवान्के प्रति जब प्रेम-रससे ओत-प्रोत होती है तब उस भक्ति कहते हैं। यहाँ प्रेमको भक्तिका उत्कर्षक माना गया है। इसीलिये श्रवण-कीर्तन आदि नवधा-भक्तिके प्रेमाभक्तिका माहात्म्य अधिक है। वस्तुतः प्रेम और प्रेमाभक्ति दोनोंम तत्त्वतः तारतम्य नहीं है। अतएव इस प्रसंगम निश्चित मत है—

प्रेमभक्तेश माहात्म्य भक्तेर्माहात्म्यत परम्।

सिद्धमेव यतो भक्ते फल प्रेमेव निश्चितम्॥

(नारदचरित्र)

वस्तुतः भक्ति और प्रेममे प्रेम भक्तिसे अधिक प्रियस्कर और श्रेयस्कर है। भक्तिम उपास्य-उपासक भाव होनेसे भक्त और भगवान्मे दूरी बनी रहती है। किंतु प्रेममे तादात्म्य हो जानेसे दोनोंमे ऐक्य हो जाता है। प्रियका सुख-दुःख प्रेमीका अपना ही सुख-दुःख बन जाता है। इसीलिये प्रेमी जो कुछ भी करता है वह केवल प्रियके लिये ही करता है। प्रिय और प्रेमीका भाव-बन्धन जब अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंमे अटूट रहता है तब उस भाव-बन्धनको प्रेम कहते हैं।

उज्ज्वलनीलमणिकार लिपिते हैं—

सर्वथा ध्वसाहित सत्यपि ध्वसकारणे।

यद्वावयन्धन यूतो स प्रेमा परिकीर्तित ॥

उपर्युक्त मीमांसाके निष्कर्षसे सिद्ध होता है कि प्रेमीका वह असाधारण हार्दिक भाव प्रेम है, जिसम प्रियतमका सुख ही प्रेमीका अपना सुख है। प्रियतमके लिये अनुकूल परिस्थिति ही प्रेमीकी अनुकूल परिस्थिति है। प्रेमीका निजी—अपना कोई 'काम' है ही नहीं।

निष्काम भावनासे प्रियतमकी सुख-कामनामात्रसे ही प्रेम 'सकाम' माना जाता है। इसी दृष्टिसे प्रेम 'निष्काम काम' है।

इसी निष्कामरूप सकाम अनिर्वचनीय प्रेमका दृष्टान्त यहाँ एक रोचक कथाके रूपमें प्रस्तुत किया जाता है—

ब्रज और मथुराकी लीला प्रकट-कर द्वारकाधीश आनन्दकन्द देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र द्वारावतीम विराजमान हैं। विश्वकर्माके विशेष कौशलसे द्वारावतीम भव्य हर्म्य बनाये गये हैं। अमरावतीसे पारिजात यहाँ आकर स्वाभीष्ट फल दे रहा है। इन्द्रादि देव अपनी-अपनी समृद्धिके द्वारा द्वारावतीको समृद्ध करनेमें अपना मौभाग्य मान रहे हैं। इच्छामात्रसे सभी पदार्थ 'आत्माराम' को आराम देनेमें अहमहमिकया प्रयास कर रहे हैं। महादेवी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिन्दी, मित्रविन्दा नागप्रजिता (सत्या), भद्रा और लक्ष्मणा—सभी आठों पटरानियाँ अहर्निश महाप्रभुकी सेवामें आनन्दविभोर हैं। सर्वत्र आनन्दका साम्राज्य है। लीलामुख्य अनिर्वचनीय प्रेम-दर्शन-लीला करना चाहते हैं। गांधिकावत्सल ब्रजराज अकस्मात् अस्वस्थ-से दिखते हैं। मानसिक और शारीरिक पीडाएँ होने लगती हैं। अन्यमनस्क-से प्रियतमको देख सभी पटरानियाँ व्याकुल हो उठती हैं और जिज्ञासा करती हैं। महाप्रभु मौन हैं, पीड़ित हैं। सभी राजवैद्य आते हैं, परस्पर परामर्श भी करते हैं, परन्तु कोई निदान नहीं निकल पाता। सभी उदास लौट जाते हैं। महादेवी रुक्मिणी साश्रुनयन विद्वल हो बोलती हैं—नाथ! क्या हो रहा है? कुछ तो

बतलाइये। आपकी यह पीडा हमलोगोंके लिये असहनीय हो रही है।

आह भरते हुए महाप्रभुने कहा—इस रोगकी दवा तो मेरे पास है, परन्तु इसका 'अनुपान' मेरे पास नहीं है। उस अनुपानके बिना यह दवा कारगर नहीं होती। अनुपान मिल जाय तो रोग दूर हो जाय। पटरानियाने कुछ प्रसन्नताकी मुद्रामें उत्सुकतासे कहा—आप कृपया कह तो, आदेश तो दे। लीलाधर बोले—कोई मेरा प्रेमी अपना थोड़ा-सा चरण-रज इम दवामें मिलाकर मुझे दे तो मैं तुरत स्वस्थ हो जाऊँ। सभी महादेवियाँ एक-दूसरेकी ओर देखने लगीं। मैं जगन्नियन्ता द्वारकाधीश महाप्रभुको चरण-रज कैसे खिला सकती हूँ। मैं अपना नरक-मार्ग भला कैसे प्रशस्त करूँ—सभी किर्कतव्यविमूढ़ हो गयीं।

उसी समय परम भक्त देवर्षि नारद वहाँ अचानक आ पहुँचे। सभी देवियाँ अपलक उनकी ओर देख इस विकट समस्याके समाधानके लिये 'अनुपान' मिलाकर दवा खिलानेकी उनसे प्रार्थना करने लगीं। 'नारायण! नारायण!। ऐसा अपराध भला मैं कैसे कर सकता हूँ' कहकर देवर्षि खड़े हो गये। इस तरह सबको चिन्तित देख प्रभुने कहा—देवर्षि! आप मनोजव हैं। शीघ्र ब्रज जाकर ब्रजबालाओंसे चरण-रजकी याचना करे और मेरी व्यथाको स्पष्ट कर दे। देवर्षिने उसी क्षण ब्रज पहुँचकर गोपिकाओंसे प्रार्थना की। सुनते ही, प्रियतमकी पीडासे आहत, भोली-भाली ब्रजबालाओंने अपना-अपना चरण-रज देकर उनसे आतशीघ्र द्वारका जानेका आग्रह किया। देवर्षि उस विशिष्ट अनुपानको पाकर द्वारावती पहुँचे। उन्होंने प्रभुको दवा दी। महाप्रभु स्वस्थ एव प्रसन्न हो गये हैंसने लगे। प्रेमतत्त्वको सबोंने समझा।

देवर्षि नारदने 'भक्तिसूत्र' की रचना की। 'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्॥' 'यथा ब्रजगोपिकानाम्॥' आदि सूत्राके द्वारा प्रेम-तत्त्वको सुस्पष्ट किया। निष्कर्षतः निष्काम भावनासे केवल प्रिय-सुखकी कामना तथा तदनुकूल आचरण ही सच्चा प्रेम है।

प्रेम ही ईश्वर है

(डॉ० श्रीगणेशदत्तजी सारस्वत)

‘शैतानसे घृणा करो’ एक दूसरे फकीरने राबियासे कहा।

‘मैं घृणा कर ही नहीं सकती क्योंकि घृणा मेरे पास है ही नहीं। जबसे प्रभुसे प्यार हुआ है, तबसे अन्य सब वृत्तियाँ समाप्त हो गयी हैं—केवल प्यार ही बच रहा है। अब तो मैं प्यार ही कर सकती हूँ।’ राबियाने उत्तर दिया।

सच तो यह है कि यदि जीवका ‘साधन-धाम’ प्रियतमके ‘नितनव-रस’ से ओत-प्रोत है तो प्रेमाद्वैतकी अवस्थामें आनेमें देर नहीं है। इस ‘नितनव-रस’ का स्वाद लेनेके लिये ही तो भरत ‘जनम जनम रति राम यद’ (रा०च०मा० २।२०४) —की याचना करते हैं। उनका यह रूप तो प्रेमकी पराकाष्ठा ही है—

पुलक गात हियँ सिय रघुबीरू। जीह नामु जप लोचन भीरू॥

(रा०च०मा० २।३२६।१)

तुलसी इस प्रेमाभक्तिको ‘निर्भरा भक्ति’ कहते हैं तथा भगवान् श्रीरामसे इसीकी कामना भी करते हैं—

भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे

कामादिदोषरहित कुरु मानस च॥

(रा०च०मा० ५ श्लोक २)

महापुरुष ईसाका कथन है कि ‘प्रेम ही ईश्वर है।’ सत इमर्सनकी वाणी है—‘परमात्माका सारतत्त्व प्रेम है।’ महात्मा कबीरका कहना है—जो इस ‘*बाई आखर*’ को समझ लेता है वही पण्डित है—‘*बाई आखर प्रेम का पद सो पंडित होय।*’ शास्त्रकारका कथन है—

ख वायुमग्नि सलिल महीं च

ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो हुमादीन्।

सरित्समुद्राश्च हरे शरीर

यत्किञ्च भूत प्रणमेदनन्य॥

(श्रीमद्भ० ११।२।४१)

अर्थात् आकाश वायु, अग्नि जल पृथ्वी, नक्षत्र जीवजन्तु, दिशाएँ, वृक्ष नदियाँ समुद्र तथा जो कुछ भूतजात है, वह सब परमात्माका ही शरीर है। अतएव सबको अनन्यभावसे प्रणाम करे। तुलसीदासजी कहते हैं—

सोय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥

(रा०च०मा० १।८।१२)

अथवा—‘*जड़ चेतन जग जीव जन सकल राममय जानि। बदरै सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥*’ (रा०च०मा० १।७ ग) —मे भी उपर्युक्त भावका ही विस्तार है। यह अनुभव करते हुए हमें विराट् ब्रह्मकी असौम्य चेतना अपने चारों ओर फैली देखनी चाहिये तथा सबके साथ सहृदयतापूर्ण प्रीतिका व्यवहार करना चाहिये और सबमें प्रेमरूप भगवान्का दर्शन करना चाहिये।

महात्मा कबीर कहते हैं—

साई के सब जीव हैं, कीरी कुजर होय।

का पर दाया कीजिये का पर निर्दय होय॥

जब सभी उसी ईश्वरके अंश हैं तब कौन अपना, कौन पराया—सभी करुणा, ममता तथा स्नेहके पात्र हैं। इस रहस्यको जो जान लेता है, वही श्रेष्ठ है। करुणा सहृदयता तथा सद्भावनाकी त्रिवेणीमें अवगाहन करके ही व्यक्ति प्रेमी ईश्वरकी निकटताका अधिकारी होता है।

वस्तुतः लोकाराधन ईश्वरकी सच्ची आराधना है।

दुखियोपर दया करना, सबसे मैत्रीका व्यवहार करना मीठी वाणी बोलना तथा दूसरोंका दुःख दूर करना भगवान्की परम आराधना है।

भगवान्की घोषणा है कि जो सब कालमें सब प्राणियोपर दया करता है और अहंकारसे रहित है, उसपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ—

यो दयावान् द्विजश्रेष्ठ सर्वभूतेषु सर्वदा।

अहंकारविहीनश्च तस्य तुष्टोऽस्म्यह सदा॥

(पद्मपुराण ७।१९।८७)

सबके प्रति दयाका भाव रखा जाय, प्रेमका भाव रखा जाय सबके साथ उदारताका व्यवहार किया जाय तथा वाणीमें कटुताका लेश भी समावेश न होने पाये तो इससे भगवत्प्रीति प्राप्त होती है। सच तो यह है कि असली सुख-शान्ति दूसरेके सुखमें ही सुखी होनेमें है—

जो तू चाहे शान्ति-सुख पर दुःख कभी न चाह।

पर सुख से नित रह सुखी, निज सुख बेपरवाह॥

अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियोपर दया, क्षमा शम (शान्ति), दम (मनका निग्रह), ध्यान तथा सत्य—ये भगवान्की पूजाके पुण्य हैं।* इसलिये हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम अपनेमें इन गुणोंको विकसित करें तथा इनके माध्यमसे अपने प्रभुको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करें। हमारा यह प्रयत्न ही सच्ची उपासना है।

उपासना वैदिकी, गौणी तथा अनुरागात्मिका—ये तीन प्रकारकी होती हैं। 'वैदिकी' में भक्त वेद-शास्त्रकी विधिके अनुसार अपनी कुल-परम्पराका स्मरण करते हुए इष्टदेव या कुलदेवका पूजन करता है। 'गौणी' में प्रधानतया भगवान्के गुण और प्रभावपर दृष्टि रहती है तथा 'अनुरागात्मिका' भक्ति भगवान्की माधुर्य भक्ति है, जो भगवान्म अत्यन्त अनुराग—प्रेम होनेपर सबसे पीछे आती है। बड़ी विचित्र रीति है इस 'अनुरागात्मिका' भक्ति की। इस मार्गके पथिक तो 'बद' आँखोंसे प्रियके दर्शन करते हैं—

उलटी ही चलते है दीवानगाने इश्क,
करते है बन्द आँखों को दीदार के लिये।

अपने सुख-दुःखमें तो सभी लोग रोते हैं, किंतु प्रेम-भरी आँखोंसे जो आँसू निकलते हैं, अन्तमें वही मोती बनते हैं—

पूँ अश्क तो बहते है आँखा से सुबहो-शाम
उस आँख में जो आए वही मोती होता है।

सच तो यह है कि उपासनाकी तभीतक आवश्यकता है जबतक हरिका नाम लेते ही आनन्दाश्रु न बरने लग। ये आनन्दाश्रु ही भगवान्के विश्व-उद्धानकी अधिकाधिक सुरम्य, समुन्नत तथा सुसंस्कृत बनानेकी प्रेरणा प्रदान करते हैं।

प्रेम ससारका सर्वोपरि आकर्षण है। यही ससारका स्थायी सत्य है। प्रेमका ग्रहण ही परमात्माकी प्राप्ति है। इसीलिये महात्मा ईसाने कहा है—'हमें एक-दूसरेसे प्रेम करना चाहिये क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। ईश्वरको वही जानता है, जो प्रेम करता है।' प्रेम परमात्माकी उपासनाका भावनात्मक रूप है।

प्रेमका स्वस्थ स्वरूप समर्पणमें है, त्यागमें है। प्रियसे प्रतिदानकी आशा उस दूषित कर देती है। प्रेम करनेका उद्देश्य अपनी आत्माको प्रेम-रससे सराबोर करना है। उसका और कोई प्रतिफल नहीं। इस मार्गका अनुसरण जहाँ एक ओर 'तरवारि की धार पे धावने' है, वहीं 'अति सुखो' भी है। यहाँ रचमात्र भी कपटाचरणके लिये गुजाइश नहीं है। इस मार्गपर तो वे ही चल सकते हैं, जो सर्वथा नि शक हैं तथा जिन्होंने अपनेपन-तकका परित्याग कर दिया है। इसमें तो सर्वस्वार्पणमें ही कृतार्थता है—

अति सुखो सनेह को मारग है, जहाँ नैकु सयानप बाँक नहीं।
तहाँ सावे चलै तजि आपनपौ, झड़के कपटी जे निसाँक नही ॥

(भगवानन्द)

तुलसी जिस प्रेमपर बल देते हैं, उसकी परिधि सीमित नहीं है। उसका परिपाक आध्यात्मिक प्रेममें होता है। इसीसे भगवान् प्रकट होते हैं—

हरि ब्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥

(रा०च०मा० १।१८५।५)

प्रेमका यह प्रभाव कि जिस मीराको जब यमुनामें फेंका गया तो उसकी साँवली धारा उसे श्यामकी गोद लगी पिटाहीमें उसके पास सौंप भेजा गया तो वह उसे शालिग्रामके रूपमें दिखाया दिया तथा हलाहल प्याला पीनेको दिया गया तो उस हलाहलके श्याम रंगमें उसे साक्षात् श्यामसलौनेके दर्शन हो गये।

ऐसे ही प्रेम-साधककी सज्ञा प्रेमयोगी है, जो विराट् जगत्में फैली आत्माकी एकताको हृदयङ्गम कर सकनमें सक्षम है। गीताकी वाणी है—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥

(६।२९)

वह योगी सभी भूत प्राणियोंमें अपनी ही आत्मा समायी हुई देखता है, इसीलिये सभीको समभावसे देखता हुआ सभीके साथ प्रेम करता है। इसी ममत्वभावका आचरणका विषय बनानेपर बल देनेके उद्देश्यसे ही शास्त्रने निर्देश दिया है—'आत्मनः प्रतिकूलानि परेया न

* अहिंसा प्रथम पुण्य द्वितीय करणग्रह ।

तृतीयक भूतदया चतुर्थ क्षान्तिरेव च। शमस्तु पञ्चम पुण्य दम षष्ठ च सप्तमम् ॥
ध्यान सत्य चाष्टम च होतैस्तुष्यति केशव ॥

(पद्मपुराण ५।८४।१६-५८)

समाधेत' अर्थात् जो कार्य हम अच्छा नहीं लगता है, वह दूसराको भी अच्छा नहीं लगता। इसलिये कोई ऐसा कार्य न किया जाय जो दूसराको अन्यथा प्रतीत हो। वास्तवम यही विचार-सम्पदा भारतीय संस्कृतिका बीज-मन्त्र है।

प्रेम-साधनाके द्वारा मनुष्य लौकिक जीवनका पूण रसास्यादन करता हुआ पारमार्थिक सक्षयकी सिद्धि करता है। इसलिये मनुष्य-जीवनमें प्रेमसे घड़ी और कोई उपलब्धि नहीं। प्रेमीको प्रियके दोष भी गुणसदृश प्रतीत होते हैं। चातक तथा स्वाति नशत्रके मेयके उदाररणद्वारा तुलसी प्रेम-पयोधिको अमाप सिद्ध करते हुए कहते हैं—

चढ़त न घातक चित कबहुं प्रिय पयोद के दोष।
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाथ न जोछ॥
उपल बरसि गरजत तजजि डारत कुलिस कठोर।
घितव कि घातक मेघ तजि कबहुं दूसरी ओर॥
पवि पाहन दामिनि पाज झरि झकोर खरि खोझि।
रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रीझि॥

(दोहावली २८१ २८३ २८४)

प्रेमपूर्वक व्यवहारका ही दूसरा नाम प्रार्थना है, भगवत्प्रेममे ही वह घटित होती है। इसलिये भक्तका अर्थ हुआ जगत्को जिसने व्यक्तित्व दिया, जगत्को जिसने भगवान् कहा। वह अपने लिये नहीं वरन् सबके लिये जीता है। सबके हितम अपना हित सबके सुखम अपना सुख—यदि इन उदार भावनाओंके द्वारा चरित्रका गठन न हुआ तो आत्मसमर्पण अधूरा है। समर्पणका अर्थ है—पूर्णरूपेण प्रभुको हृदयमे स्वीकार करना उनकी प्रेरणाओंके प्रति सदैव जागरूक रहना और जीवनके प्रत्येक क्षणमे उसे परिणत करते रहना। जीवनमे हर साँस हर धडकनमे हम प्रभुकी इच्छाको

ही प्रधान ममझ। भगवान्के निरन्तर चिन्तनम दो यों सहायक हैं—१-भगवान्के नामका जप तथा २-सत्सङ्ग। जप तथा सत्सङ्गका ही यह प्रभाव है कि भगवत्त्वार्थ चलनपर मन उमम रम जाता है कण्ठ गद्गद हा जाता है तथा नेत्रसे अश्रु प्रवारित हान लगते हैं। एस भक्ताके लिये ही भगवान् कहते हैं कि 'तात नितात बस मैं ताक'॥' उद्बयको सम्याधित करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण करते हैं—'क्रीताऽह तेन उद्बय' मैं तो आत्मसमर्पण करनेवाले भक्ताके हाथ धिक जाता हूँ, उनका क्रीतदास हो जाता हूँ। तुलसीकी इस प्रतिनाक मूलमें भी यहा समर्पण-भाव है—

अयननि और कया नहि सुनिहों, रसना और न गैहों।
रोकिहों नयन विलाकत औरहें सीस झंस ही गैहों॥
नातो-नह नाधसा करि सय नाता-नेह बहैहों॥

(विनय पत्रिका १०४)

मीराकी भी यही प्रतिज्ञा है—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई॥
जाके सिर मेरे मुगट मेरे पति सोई।

जिन आँखाम भगवान्को छवि यस जाती है, उनमें अन्य वस्तुआक लिये स्थान ही कहाँ? सत रहीमका विधास है—

जिन नैन प्रीतम बस्यौ, तहें किमि और समाय।
भरी सराय रहीम लखि पधिक आपु फिरि जाय॥

इसीलिये हम चारा ओर दिखरी हुई अपनी सासारिक वृत्तियोंको समेटकर प्रेममय भगवान्म लगा देना चाहिये। प्रेम जब जड जगत्तकको प्रभावित करता है, तब फिर चेतनजगत् उसका अपवाद कैसे हो सकता है? यस आवश्यकता है जन-जनतक उसके आलाकको विकीर्ण करने की।

~~~~~

जिव जबते हरित विलगान्यो। तबते देह गेह निज जान्यो॥
मायाधस स्वरूप बिसरायो। तेहि भमत दारुन दुख पायो॥
पायो जो दारुन दुसह दुख, सुख-लेस सपनेहुँ नहि मिल्यो।
भव-सूल साक अनेक जेहि, तेहि पथ नू हठि हठि चल्यो॥
बहु जोनि जनम, जरा, बिपति, मतिमद! हरि जान्यो नहीं।
श्रीराम बिनु विश्राम मूढ! बिचार, लखि पायो कहीं॥

(विनय-पत्रिका)

~~~~~

प्रेमयोग और भावतत्त्व

(डॉ० श्रीभवदेवजी झा एम० ए० (द्वय) पी-एच०डी०)

योगकी विशेषता विशुद्ध प्रेममे ही है। यह प्रेम वर्णनातीत होता है—'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्॥' जीव स्वभावतः किसी वस्तुकी अपेक्षा न करके जब आनन्द-सागरमे मग्न होना चाहता है और जब अपने प्रेमास्पदके लिये व्याकुल हो उठता है, तभी सच्चे प्रेमका उदय होता है। इस प्रेमका उदय हो जाना प्रेमयोग कहलाता है। प्रेमम इन्द्रिय-सुखकी इच्छाआका नितान्त अभाव रहता है। विशुद्ध प्रेम इन्द्रिय और उनक धर्मोपे परेकी वस्तु है। प्रेमको रागके नामसे भी जाना जाता है। उसके तीन भेद माने गये हैं—१-पूर्वराग, २-मिलन और ३-विरह। रागमार्गिक उपासक वैष्णवाने इस सम्बन्धमे आठ विकाराकी चर्चा की है। वे इस प्रकार हैं—१-स्नम्भ, २-कम्प, ३-स्वेद, ४-वैवर्ण्य ५-अश्रु, ६-स्वरभङ्ग, ७-पुलक और ८-प्रलय। प्रेमके लिये इन भावाको 'सात्त्विक विकार' कहा गया है। चिन्ता, जागरण, उद्वेग कृशता मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि मोह और मृत्यु—ये विरहकी दस दशाएँ हैं।

अनुरागको शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति नित्य वर्धमान कहा गया है। अनुराग जब बढ़ते-बढ़ते अपनी अन्तिम सीमातक पहुँच जाता है तो उसे 'भाव' कहते हैं। भावकी अन्तिम परिणतिको ही 'महाभाव' कहते हैं। महाभावे दो भेद बताये गये हैं—(१) रूढ महाभाव तथा (२) अधिरूढ महाभाव। अधिरूढ महाभावे भी दो रूप हैं—१-मोहन (मोदन) और २-मादन। मादन महाभाव ही मोहनके रूपमे परिणत होकर दिव्योन्मादको प्रकट करता है। दिव्योन्माद ही प्रेमयोगकी अन्तिम अवस्थाको प्रकट करता है। यह दिव्योन्मादका महाभाव राधिकाजीके शरीरमे सम्यग्रूपसे उत्पन्न हुआ था।

भावोंकी चार दशाएँ मानी गयी हैं—(१) भावोदय (२) भाव-सन्धि, (३) भावशाब्दत्य तथा (४) भावशान्ति। विशुद्ध प्रेमयोगकी दशा बड़ी विलक्षण होती है। जब एक बार अपने प्रियतमसे लगन लग जाती है और जब वह हृदयमे बस जाता है तो नित्य-निरन्तर उसीके भाव प्रेमीके मनको बाँधे रहते हैं। फिर तो सभी प्रकारके भाव और सात्त्विक

विकार एवं विरह-दशाएँ स्वतः उदित होने लगती हैं।

प्रेमीको अपने प्रेमास्पदके विरहमे रोने-धोनेके अतिरिक्त कुछ सुहाता ही नहीं। महाप्रभु चैतन्यदेव भी अपने श्यामसुन्दरके विरहमे रोते-रोते यही कहा करते थे—

नयन गलदश्रुधारया वदन गदगदरुद्धमा गिरा।

पुलकैर्निचित वपु कदा तव नामग्रहणे भविष्यति॥

(शिक्षाष्टक ६)

अर्थात् 'हे प्रभा! तुम्हारा नाम लेते-लेते कब मेरे दोनो नेत्रोसे अश्रुधारा बह चलेगी? कब हम गद्गद कण्ठसे तुम्हारा प्यारा नाम रटते हुए पुलकित हो उठेंगे?'

वस्तुतः श्रीचैतन्यमहाप्रभुने तो नाम-मकीर्तनके साथ अपनी सारी साध पूरी कर ली और प्रेमतत्त्वके सभी भावों एवं विभिन्न स्थितियोंके साथ ही अखण्ड प्रेमानन्द भी प्राप्त कर लिया।

प्रेमीके विरहमे ही उसके प्रेमकी परिपक्वता होती है। विरह प्रेमकी जाग्रत-गति और सुषुप्ति मिलन है। विरहके बिना प्रेमका असली स्वाद कहाँ? अपने प्रियतम श्यामसुन्दरके विरहमे तड़पनेवाली गोपिकाकी दशापर जरा विचार करें, जो प्रेम-बावरी बनकर कहती हैं—

विनु गुपाल बैरिन भई कुजै।

तब ये लता लगति अति सीतल, अब भई धियम ज्वालकी पुजै॥

बूधा बहल जमुना खग बोलत बूधा कमल फूल अलि गुजै।

परमज्ञानी उद्धवजीने अपने निर्गुण ज्ञानकी गठरी प्रेमयोगिनी—गोपिकाओंके समक्ष खोल तो दी पर उनका विरह-विषमज्वर शान्त होनेके बदले और भड़क उठा। उनके विरहका सक्रामकरोग उद्धवपर भी सवार हो गया।

विरह तो परमात्माकी एक विलक्षण देन है, जो किसी विरले भाग्यवान् कृपापात्रको ही प्राप्त हो पाता है। एक कविने तभी तो कहा है—

जिसपर तुम हो रीझते, क्या देते यहवीर।

रोना-धोना सिसकना, आहो की जागीर॥

मचमुच विरह तो एक अनोखी जागीर है जो किसी

भाग्यशालीको ही नसीब हाती है। सच्चा प्रेमी अपने प्रेमास्पदको पाकर उतना सतुष्ट नहीं होता, जितना उसके वियोग—विछोहमे आँसू बहाकर होता है।

विशुद्ध भगवत्प्रेमकी विरहाग्निम तो सारे जप-तप ईधन बनकर राख हो जाते हैं। विरही उस विरहानलम जलकर ऐसा राख बन जाता है कि उसे मौत भी नहीं ढूँढ़ पाती। इसीलिये तो कबीरजीने कहा—

विरह अगिन तनम तपै, अग सयै अकुलाय।

घट सूना जिय पीव यहै, मौत ढूँढ़ फिरि जाय॥

ऋषियाने अनेकानेक योग-साधनाका मार्ग प्रशस्त किया किंतु नटनागरके प्रेमम अपनी सुध-बुध खो बैठनवाली गापियाक प्रेमक समक्ष उन्ह भी लज्जित होना पडा। चरनदासजाने तो विरहकी महिमाके सामने सारे योग जप, तप तथा ध्यानको भी नगण्य माना है—

पी पी कहत दिन गया, ऐन गयो पिय ध्यान।

विरहिन के सहजे सधै भगति जोग तप ज्ञान॥

परानुरक्ति और परम प्रेम

(आचार्य श्रीप्रतापदित्यजी)

महर्षि शाण्डिल्य भक्तिकी परिभाषा करते हुए कहते हैं—'सा परानुरक्तिरीश्वरे'। रक्ति शब्दका अर्थ है 'राग' या 'आकर्षण'। अनुरक्तिका अर्थ है किसी सत्ताको समझकर उसके प्रति राग रखना या आकर्षण-बोध। ईश्वर-प्रेम परानुरक्तिका विषय है। साधकाकी अनुरक्ति जब ईश्वरम हो जाती है तो उसे भक्ति कहते हैं।

इस ससारम सबका अस्तित्व आकर्षणके नियमपर ही टिका हुआ है चाहे वह जड़ सत्ता हो अथवा चेतन। फूलकी ओर भ्रमर और ग्रह-उपग्रह अपने केन्द्रीय ग्रहकी ओर उसी नियमके अनुसार आकर्षित होकर अपन अस्तित्वकी सुरक्षित रखते हैं। विज्ञान आकर्षण-शक्तिके आधारपर ही जगत्की मर्यादा स्थापित करता है। मनुष्य सर्वोच्च चेतन सत्ता है। अतः उस प्रेमरूप परब्रह्मकी ओर उस परम केन्द्रीक ओर उसका आकर्षित होना सहज स्वाभाविक है। ज्ञात अथवा अज्ञातरूपमे मनुष्य उस अनन्त सत्ताको ही पाना चाहता है। उसे सीमित धन सीमित शक्ति या सीमित यशसे सतोष नहीं होता। वह अधिक और अधिककी खोज तथा प्राप्तिकी प्रचेष्टामे आजीवन रत रहता है। उसकी यह प्रचेष्टा ही परम केन्द्रीय सत्ता ईश्वरीय आकर्षणका प्रतीक है।

प्रश्न तब यह उठता है कि यदि उसके अंदर अनन्तकी प्यास है और उसके प्रति वह सर्वदा चेष्टवान् भी है तो आजीवन प्रयासके बावजूद उसकी यह प्यास मिटता क्या नहीं? वास्तवमे इसी प्रश्नके उत्तरमे ईश्वरको जाननेकी इच्छा और प्रयासका जन्म होता है।

मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे जड़ जगत्के जड़ उपादानसे ही सम्पर्कित होता रहा है। उसकी इन्द्रियाँ भी बहिर्मुखी गति रखती हैं। इसलिये उमे इन्द्रियगम्य ज्ञान और अनुभवपर ही भरोसा होता है। उसे इन्द्रियातीत बोध प्रायः अविश्वसनीय ही लगता है। ईश्वर-सम्बन्धी अनुभूतियाँ के लिये इन्द्रियातीत बोध ही आधार होता है। कृत्कर्मोंके सुफल—सुख और कुफल—दुःखके घात-प्रतिघातके परिणामस्वरूप चित्तकी कठोरता समाप्त होनेके उपरान्त वह मसृणताकी अवस्था प्राप्त करता है। यह मसृणता किंवा सूक्ष्मता ही 'भाव' नामसे जानी जाता है। श्रीरूपगोस्वामीने इसी तथ्यकी ओर सकेत करते हुए कहा है—

शुद्धसत्त्वविशेषाद्वा प्रेमसुखीश्लास्यभाक्।

रुचिभिश्चित्तमासृण्यकृदसौ भाव उच्यते॥

अर्थात् जिसके द्वारा चित्त शुद्ध और सत्त्वगुण प्रधान होता है, प्रेमरूपी सूर्यके प्रकाशसे अंदर और बाहर सर्वत्र ज्योति फैल उठती है, ईश्वरके प्रति रुचि किंवा 'अनुरक्ति' उग्ररूपमे जनमती है चित्तकी वह मसृणता ही भाव है। जब यह भावावस्था प्राप्त होती है तो मनुष्यके अंदर जो आकर्षणीय शक्ति काम करती है वह उसे ईश्वरोन्मुख बना देती है। वही आकर्षण अज्ञानकी अवस्थामे मनुष्यको विषयोन्मुख बनाता है और जब जीवनके अनुभवों तथा जन्म-जन्मान्तरके घात-प्रतिघातसे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उसे वैराग्यका अनुभव होता है। तब उसके मनमे उस अनन्त सत्ताको जानने और पानेकी प्यास उत्पन्न होती है।

वह समझने लगता है कि विषयके प्रति आकर्षण—‘वासना’ और ईश्वरके प्रति आकर्षण—‘प्रेम’ कहा जाता है। अध्यात्मविद् जब उसे संकेत देता है अर्थात् जब वह साधना प्रारम्भ करता है, तब उस अज्ञात या अल्पज्ञात तत्त्व ईश्वरके प्रति प्रेमका जन्म होता है। यह प्रेम ईश्वर-प्राप्तिकी साधना या पर्यायमेव रूपान्तरित हो जाता है।

यह ईश्वरोन्मुखी प्रयास भी प्रथमतः बहिर्मुखी होता है। मनुष्य ईश्वरको या उस अज्ञात सत्ताको अपनेसे बाहरकी सत्ताआमे ढूँढता है, किंतु उसकी यह बहिर्मुखी गति एक बार फिर उसमें संचर्यकी स्थिति पैदा कर देती है। सत्सङ्ग, स्वाध्याय और विवेक-बलसे एक दिन उसे लगता है कि मैं जिस सत्ताको बाहर खोज रहा था वह तो मुझमें ही छिपी हुई है। जिस क्षण ऐसा अवबोध होता है वह उसके जीवनके परम सोभाग्यका क्षण है। फिर कभी अदर, कभी बाहरके इस प्रयोग और परीक्षणम वह उस अवस्थामें पहुँच जाता है जिसे ‘वासुदेव सर्वमिति’ या ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ कहा गया है। अनुरक्तिके अदर निरहित भाव इन्हीं प्रयासोंके प्रथम चरणकी ओर संकेत करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त प्रेम-प्रवाहमें अपना सब कुछ खा जाता है और वह कह उठता है—‘लाली मेरे लाल की, जित देखीं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल॥’ यह ‘वासुदेव सर्वमिति’ की अवस्था भी दो प्रकारके अभ्यास किंवा साधनासे उपलब्ध होती है। पहला अभ्यास है सवमे प्रेमरूप ईश्वरका अनुभव और दूसरा है अपनेमें ईश्वरका अनुभव। अपनेमें ईश्वरके अनुभवके प्रयासका संकेत है, ‘अहं ब्रह्मास्मि’ अथवा ‘साऽहम्’ और सबम ईश्वरके अनुभवके प्रयासका संकेत है ‘सर्वं ब्रह्ममयं जगत्’ सम्पूर्ण साधनामें इन दोनों प्रयासोंका उपयोग एक साथ ही किया जाता है।

इस प्रकार अपरासे परा और परासे परात्पराकी यह गति मनुष्यके अदर स्वतः स्फूर्त आकर्षणका ही परिणाम है। अदर और बाहर—रूप और रूपातीतकी सतुलित अवस्था ही उस ‘साध्यावस्था’ के नामसे जानी जाती है जिसे योगम समाधि या तैलघारावत् ध्यानकी सतत

अवस्था कहा जाता है। इस अवस्थाको प्राप्त साधक या सिद्ध जब देखता है कि एक कुत्ता उसकी थालीमसे सूखी रोटी लेकर भाग रहा है तो वह कुत्तेके पीछे-पीछे यह कहता हुआ दौड़ पड़ता है कि ‘हे मेरे इष्ट! मैं तो रोटीमें घी लगाकर खाता-खिलाता हूँ। ठहरो मुझे उस रोटीमें घी तो लगा लेने दो।’ स्वतः स्फूर्त यह भाव ही भक्तिकी चरमावस्था है और इसी अवस्थामें भक्ति ‘साधन’स ‘साध्य’में बदल जाती है, ‘जीव-प्रेम’ ‘ईश्वर-प्रेम’ में बदल जाता है, ‘करुणा’ ‘कृपा’में बदल जाती है।

भावकी यह यात्रा, आकर्षणका यह प्रवाह और प्रेमका यह पथ प्रधानरूपसे दो प्रकारकी भक्तिके रूपमें जाना जाता है, प्रेमरूपासक्ति तथा गौणीभक्ति। गौणीभक्तिमें गुण-भेद अथवा आर्तादिभेदसे तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्त्विकी भक्ति अन्तर्हित है। इसके अतिरिक्त भक्तिका दूसरा रूप है—ज्ञानमिश्रा अथवा केवला या प्रेमाभक्ति। यह केवला भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति-भावका, सर्वश्रेष्ठ भगवत्प्रेमका रूप है। इसे ही देवर्षि नारदजी ‘परमप्रेमरूपा’ कहते हैं। तामसिक राजसिक और सात्त्विक—यह त्रिविधा भक्ति वैधी या माणी भक्ति कही जाती है क्योंकि इसमें सेव्य-सेवक भाव, कुछ देने-लेनेका भाव रह ही जाता है। शुद्ध रूपमें ईश्वर-प्राप्ति या ईश्वर-प्रेम लक्ष्य नहीं रहता। जब शुद्ध रूपमें मात्र ईश्वरके लिये व्यकुलता होने लगती है तभी होता है ‘परम प्रेम’ अर्थात् ‘भगवत्प्रेम’।

श्रीमद्भगवत् (३।२९।८—१०) के अनुसार—

हिसा, दम्भ या मात्सर्य आदिकी प्रेरणासे जो लोग भगवदुपासना करते हैं उनकी वह भक्ति ‘तामसी’ है। जो जागतिक वस्तुओं या मान-प्रतिष्ठा-जैसी मात्सरिक वृत्तिके लिये भक्ति करते हैं, उनकी वह भक्ति ‘राजसी’ कही जायगी और जो भक्ति पापनाशके उद्देश्यसे सब कर्मफलको भगवान्में समर्पण करनेके रूपमें अथवा जिसमें पूजन करना कर्तव्य यह समझकर भेद-दृष्टिसे पूजा की जाती है वह भक्ति ‘सात्त्विक’ भक्ति कही जाती है।* इनमें प्रत्येक प्रकारकी भक्ति साधनामें तात्कालिक कामनाकी पूर्ति

* अभिसन्धाय । यो हिसा दम्भ मात्सर्यमेव वा । सरम्भी धिन्द्गभाव ययि कुर्यात् स तामस ॥
विषयानभिषन्धाय यथा ऐश्वर्यमेव वा । अर्चादावर्चयेद्यो या पुष्पभाव स राजस ॥
कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् । यजेद्यद्यभ्यसिति वा पुष्पभाव स सात्त्विक ॥

होनेके बावजूद यदि साधक अपने इष्टको न भूलकर उनकी उपासना करता रहता है तो उसे क्रमशः उच्चसे उच्चतर भाव प्राप्त होते रहते हैं और वह तामसिकसे राजसिक तथा राजसिकसे सात्त्विक भावकी यात्रामें बढ़ता रहता है। अन्ततः उसमें जब केवल प्रभुस्वरूप भगवान्‌की पानेकी प्यास रह जाती है तब उस भावावस्थाको 'मुखाभक्ति'—'निर्गुणाभक्ति' कहत हैं, क्योंकि उसमें प्रकृतिके तीनों गुणाका प्रभाव नहीं रह जाता रह जाता है मात्र शुद्ध भगवत्प्रेम।

निर्गुणाभक्तिमें प्रतिष्ठित साधकसे यदि पूछा जाय कि वह ईश्वरमें प्रेम क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो वह कहेगा—'मैं नहीं जानता कि मैं उन्हे क्यों और किसलिये प्रेम करता हूँ। बस, यही जानता हूँ कि ठाकुर प्रेम किये बिना रहा नहीं जाता।' इस अवस्थाकी चरम परिणति होती है उस भाव-दशामें, जिसमें फिर उस इष्टके अतिरिक्त अन्य किसीकी चर्चा या परिचर्चामें मन लगता ही नहीं।

सात्त्विक भक्ति इष्टके प्रति अनुराग जने रहनेके परिणामस्वरूप ज्ञानमिश्राभक्तिमें परिणत हो जाती है। गौणीभक्ति तब प्रधानाभक्तिमें परिणत हो जाती है। किंतु इस ज्ञानमिश्राभक्तिमें साधकको ज्ञानका अहंकार प्रच्छन्नरूपमें रह जाता है। यद्यपि यह गौणीभक्तिकी पूर्णावस्था है फिर भी यह केवलाभक्ति नहीं है। केवलाभक्ति निर्गुण भक्तिकी परिपक्वावस्था है। वह ज्ञानात्मिका हो सकती है, किंतु ज्ञानमिश्रा नहीं।

सामान्यरूपसे भावके विकास-क्रममें इस निर्गुणाभक्ति या केवलाभक्तिको प्राप्त करनेमें अनेक जन्म लग जाते हैं किंतु भगवत्कृपाका लेशमात्र प्राप्त होनेसे यह अवस्था सहज ही मिल जाती है। इसीलिये कहा गया है, 'महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्गता ॥' (नारदभक्ति० ३८) अर्थात् वह प्रेमाभक्ति महापुरुषाकी कृपा अथवा भगवत्कृपाके लेशमात्रसे प्राप्त हो जाती है। जिसकी कृपासे हम मनुष्य-शरीर पाते हैं, उनके कृपाकणको प्राप्त करके क्षणभरमें हम भगवत्प्रेमकी सर्वोच्च भावभूमिमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यह भगवत्स्वरूपकी प्रकट सत्ता दुर्लभ अवश्य हो सकती है किंतु अलभ्य नहीं। गोस्वामीजी स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं—'हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥' मैं

जाना' शब्द विशेषतः द्रष्टव्य है, क्योंकि यह एक प्रतीति है, विश्वास है।

वैष्णवतन्त्रमें केवलाभक्तिकी रागात्मिकाभक्ति किवा राधाभाव और उसकी पूर्वावस्था अर्थात् रागानुगाभक्तिकी गोपीभाव कहते हैं। वैष्णवतन्त्र इस अमरस्था-क्रमको तीन भागोंमें बाँटते हैं—ब्रजभाव गोपीभाव और राधाभाव। ये तीनों स्थितियाँ उसकी अन्तर्यात्राके तीन चरण हैं। उसमें योग और शैवतन्त्रकी कुण्डलिनीको ही 'राधा' कहते हैं। यह राधा-शक्ति प्रत्येक मनुष्यकी जीव-चेतनाको प्रोज्ज्वल स्वरूप है, जो मूलाधार-चक्रसे लेकर मणिपूरचक्रतक उठने-गिरनेपर ब्रजभाव, मणिपूरसे आज्ञाचक्रतककी अवस्थामें गोपीभाव और आज्ञाचक्रसे ऊपर उठनेपर राधाभाव नामसे अभिहित है। आज्ञाचक्रसे ऊपर उठनेपर प्रत्येक मनुष्यके सहस्रारमें वशी बजाते भगवान् श्रीकृष्णसे उस जीव-चेतनाकी चरमावस्था राधाका मिलन हो जाता है—शिव और शक्ति एक हो जाते हैं—राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं। तब अनुभव होता है—'राधा भई कृष्ण' और 'कृष्ण भये राधा।' सुष्टिकी यह सम्पूर्ण यात्रा ही बृन्दावनमें चल रही रासलीलाका आभ्यन्तरिक स्वरूप है।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कोई भी पथ हो—ज्ञान हो, कर्म हो योग हो तन्त्र हो या भक्ति हो 'परम प्रेम' के बिना ईश्वर-प्राप्ति मात्र आकाश-कुसुम है। इसका कारण यह है कि भाव-साधना किवा प्रेममार्गसे ही अहंकार विसर्जित होता है और अहंकारके पूर्ण विसर्जन अथवा समर्पणके बिना भगवत्प्राप्तिकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साधना और सद्गुरु इस अहंकारको तोड़नेमें सहायक होते हैं। एकमात्र भगवान् ही जीवोके प्रेमास्पद हैं, क्योंकि उन्होंने ही दुर्लभ मानव-शरीर दिया है और वे ही समय-समयपर विभिन्न नाम-रूपाके माध्यमसे मनुष्यका परित्राण करनेके लिये आविर्भूत होते हैं तथा वे ही हममें भक्ति-भाव एवं परम प्रेमकी सरिता प्रवाहित करते हैं। उनकी कृपा-वर्षा आज भी उसी प्रकार हो रही है जिस प्रकार पूर्वकालमें होती थी और भविष्यमें भी होती रहेगी। हम केवल अहंकारकी छतरी अपने सिरसे उतारनेकी साधना करनी है। जिस क्षण यह छतरी उतर जायगी, उसी क्षण कृपावारेसे

भीगकर हम कृतकृत्य हो जायेंगे और हमारे रोम-रोमसे प्रेम-विन्दुओंका अजस्र प्रवाह प्रवाहित हो उठेगा।

मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है शीघ्रातिशीघ्र जगदबन्धु कृष्णसे मिलकर एकाकार हो जाना। वशीकी पुकार हम सुन रहे हैं, बस उनकी ओर दौड़ पड़ना है, वे बाँहे फैलाये हैं। हमे उनकी गोदमे सिमट जाना है। मेघके गर्जनमे, समुद्रके तूफानमे, आकाशके चन्द्रमामे, विद्युत्की चमकमे, पक्षियोंके कलरवमे, नदियोंकी कल-कलमे, वृक्षोंकी हरियालीमे फूलोंके सौन्दर्यमे तथा प्रात की सुरभिपूर्ण

हवामे—कहाँ नहीं है वशीकी पुकार। हमारा थोड़ा-सा ध्यान इनकी ओर जाय तो हम अवश्य ही अपने प्रियतमके स्वरूपको देख और उनके आवाहनको सुन सकेंगे। इसीलिये उपनिषद् कहते हैं—ठठो, जागो और अपना अभीष्ट प्राप्त करो। ईश्वरकी प्राप्ति—भगवत्प्रेमकी प्राप्ति करना तुम्हारा परम प्रयोजन है। इस प्रयोजनकी सिद्धिके लिये अवसर चूको मत, कलकी प्रतीक्षा मत करो। आज, अभी और इसी क्षणसे साधनाके अनुष्ठानमे लग जाओ। अगले क्षण क्या हो जायगा पता नहीं, इसीलिये प्राप्त क्षणका सदुपयोग कर लो।

प्रेमका प्रभाव

(अध्याय श्रीगणारामजी शास्त्री)

प्रेममे अपरिमित शक्तियाँ निहित रहती हैं। इसका प्रभाव भी विलक्षण होता है। हम जिसे चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसमे हमे केवल गुण-ही-गुण दिखायी देते हैं। दूसरी ओर जिसे हम नहीं चाहते, जिसके प्रति मनम किसी प्रकारकी घृणा अथवा द्वेषका भाव रहता है, उसमे केवल दोष ही दिखायी देते हैं। इतना ही नहीं हमारी मानसिकता उसके गुणोंको भी दोष मान बैठती है।

राग और द्वेष दोनों ही सक्रमणशील हैं। रागकी प्रतिक्रिया रागात्मक और द्वेषकी द्वेषात्मक होती है। कुत्ता एक सामान्य जीव है, किंतु वह हमारे व्यवहारके अनुसार पूँछ हिला सकता है और भूँक भी सकता है। एक अपरिचित शिशु प्यारसे लिपट सकता है और हमारी मुखमुद्रा देखकर रोते हुए भाग भी सकता है। प्रेम मनकी रागात्मिका वृत्ति है। इसके अनेक रूप हैं। भगवान्‌के लिये कहा गया है—‘अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे॥’ (विष्णुसहस्रनाम)। उसी प्रकार प्रेमके अनेक रूप होनेके साथ ही यह प्रभविष्णु—प्रभावी भी है। ऊपर कहा गया है कि मनकी रागात्मिका वृत्तिका ही नाम प्रेम है। तदनुसार प्रेमका जो आधार होता है उसके अनुसार ही इसके नाम बदलते जाते हैं। अपनेसे छोटेके प्रति प्रेमको स्नेह नाम दिया गया है। बड़ोंके प्रति यही प्रेम श्रद्धा कहलाता है। पति-पत्नीके प्रेमको प्रणय कहा जाता है। मित्रोंके परस्पर प्रेमका

सौहार्द तो बन्धु-बान्धवोंके प्रति उत्कण्ठाको हार्द नाम दिया गया है। ‘श्रीदुर्गासप्तशती’मे समाधि वैश्य और राजा सुरथ अपने विरक्त बान्धवोंके प्रति भी हार्दी ही नहीं अतिहार्दी हैं। यही रागात्मिका वृत्ति रागसे अनुराग और अनुरक्ति भी कहलाती है। ईश्वरके प्रति यही चरम और परम अनुरक्ति भक्ति कही जाती है। कहा भी गया है—‘सा परानुरक्तिरीश्वरे’ (शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र २)।

रागका विलोम द्वेष है। मनमें जिसके प्रति द्वेषका भाव होता है उससे हम वैरभाव पाल लेते हैं। उसके अनिष्टके उपाय सोचने लगते हैं। यदि किसीने हम हानि पहुँचायी तो उससे बदला लेने और कहीं अधिक हानि पहुँचानेका विचार मनमे आने लगता है। इस क्रिया-प्रतिक्रियाके क्रमसे शत्रुका ही नहीं हमारा स्वयंका भी अहित होता है। कर्मवादका सिद्धान्त यहाँ हमारी सहायता कर सकता है, प्रतिहिंसासे जलते हुए मनको शान्ति दे सकता है। हमे सोचना चाहिये कि पूर्वजन्ममे हमने जिसका अहित किया हा, वह इस जन्ममे कर्मफलके अनुसार यदि हमारा अपकार करता है तो हिसाब बराबर हो गया। हमे उस अपकार करनेवालेका हृदयसे कृतज्ञ होना चाहिये कि उसने इस प्रकार अपने ऋणसे मुक्त होनेका अवसर दिया। कहने-सुननेमे यह बात कुछ अटपटी लग सकती है अवा्यावहारिक लग सकती है। किंतु प्रयोग

करके अपनापन बड़ी ही सुखद और शान्तिदायक होनेके साथ ही ऊँचा उठानेवाली है।

सृष्टिकी सुरक्षा और सुचारूप्रसे संचालनके लिये प्रेमका बन्धन मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षियामे भी समानरूपसे पाया जाता है। चिड़िया स्वयं भूखी रहकर भी अपने शावकके लिये दाना लाती है। कौआ भोजनकी टोह पाते ही कौंव-कौंव करते हुए अपने सजातियोंको बुलाने लगता है। गाय और सूकर किसी एकको विपत्ति पडा देखकर एकजुट होकर उसे उस विपत्तिसे छुटकारा दिलानेके लिये प्रयत्न करते हैं। माँ अपनी सतानकी सुरक्षाके लिये प्राणोंकी बाजी लगा देती है। यह सब प्रेमके कारण ही तो है। इसे आप ममता भी कह सकते हैं। वैसे यह प्रेमका सकुचित क्षेत्र है। हमारा अपनेपनका दायरा जितना विस्तृत होता जाता है प्रेमका व्यापकत्व भी उतना ही बढ़ते हुए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तक हो जाता है। कहना न होगा कि यही विश्वप्रेम गीता(६।३२)-मे भगवत्प्रेममें परिणत होते हुए इस प्रकार बलाया गया है—

'आत्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन।'

जो अपनी आत्माके समान ही सब प्राणियोंमे सर्वव्यापक आत्माका ही अंश देखता और—

'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते'—सभी भूतोमे स्वयंको तथा स्वयंमे सभी भूतको देखता है।

साथ ही यह मानता है कि सभी प्राणियोंमे परमात्माका वही अंश विद्यमान है जो मुझमे है। इस प्रकार सर्वभूतात्मभूतात्मा होकर 'सर्वभूतस्थित यो मा भजत्येकत्वमास्थितः।' जो सभी प्राणियोंमे निवास करनेवाले भगवान्का ही अनन्यभावसे चिन्तन—भजन करता है वह स्वयं ब्रह्मयम हो जाता है। यही भगवत्प्रेम और विश्वप्रेमकी पराकाष्ठा है। 'श्रीदुर्गासप्तशती' मे मेधा ऋषि सकुचित परिवार-प्रेमके दायरेसे उच्चतर स्तरपर ले जाते हुए शक्तिके—जगन्माताके आँचलतक सुरथको पहुँचाकर उसे मन्वन्तराधिप और समाधि वैश्यको मोक्षका अधिकारी बना देते हैं। डिण्डिमभाष्यकार रामकविके अनुसार मधु, कैटभ महिषासुर रक्तबीज, शुम्भ और निशुम्भ जो कि क्रमशः काम, क्रोध लाभ मोह, मद और मत्सर—, इन अरिपङ्क्तिके प्रतीक हैं उनपर विजय प्राप्त करके ही ता मुक्तिका—भगवत्कृपाका पात्र बनना सम्भव होता है।

पातञ्जलयोगके अनुसार साधनाका प्रथम सोपान पाँच यमासे प्रारम्भ होता है जिसमें कहा गया है—'अहिंसासत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥' (योगसूत्र २।३०)। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच यम हैं। इनमें सर्वप्रथम अहिंसाका नाम आया है। हिंसाका अर्थ किसीको मारना ही नहीं होता। उसके तीन प्रकार हैं—कायिक, वाचिक और मानसिक। किसीके शरीरको चोट पहुँचाना कायिक हिंसा है। कठोर वचन कहकर किसीको मर्माहत करना वाचिक हिंसा है। जैसे कि द्रौपदीके द्वारा 'अन्धके अन्धे हो होते हैं'—दुर्योधनसे इस प्रकार कहना महाभारत युद्धका एक कारण बन गया। मानसिक हिंसा सबसे भयंकर और हानिकारक है। मनसे किसीके प्रति बुरा सोचनेसे अपना मन दूषित होनेके साथ ही वातावरणम मनकी दूषित तरङ्गाका प्रभाव द्वेषका प्रचार-प्रसार करता है। जैन और बौद्ध धर्ममे अहिंसाको प्रमुखता दी गयी है। उसका लक्षण जीव-हिंसासे बचना मात्र नहीं है। हृदयमे अपने और पराये सभीके प्रति प्रेम, दया ममता तथा दुखियोंके प्रति करुणाका भाव रखना भी अहिंसाके अन्तर्गत आता है। जहाँतक योगसाधनाका प्रश्न है तो उसके लिये यह भी बता दिया गया है कि अहिंसाकी साधनाकी कसौटी क्या है। कहा गया है—

'अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्तन्निधौ वैरत्यागः ॥'

(योगसूत्र २।३५)

अर्थात् साधक जब अहिंसाका सच्चा आचरण करने लगता है तो उसके निकट परस्पर वैरभाव रखनेवाले प्राणी भी निर्भय होकर वैरका त्याग करके रहने लगते हैं। प्राचीन कालमे ऋषि-मुनियोंके आश्रमामे हिरण और हिंस्र-जन्तु एक साथ रहते आये हैं। कविवर बिहारीने क्या ही अच्छा कहा है—

कहलाने एकत वसत अहि मयूर, मृग धाघ।

जगत् तपोवन सौ कियौ दीरघ-दाघ निदाघ॥

विश्व त्रिगुणात्मक है। यहाँ सदासे तीनों प्रकारके—सात्त्विक प्रकृति-प्रधान राजसी और तामसी प्रकृतिवाले रहते आये हैं और रहेंगे। प्रेमके प्रभावसे ही उनमें परस्पर सहिष्णुता और सहनशीलता एवं सवेदनाका संचार सम्भव है।

अनन्य प्रेम और शाश्वत आनन्द

(डॉ० श्रीवाणीराजी शास्त्री वाग्योगाचार्य)

सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माका अश होनेपर भी जीवात्मा माया-यवनिकाके कारण अज्ञानवश स्वयको माया-परिच्छिन्न मानता हुआ अपने स्वरूपका विस्मरण कर बैठता है। यद्यपि जीवात्मा परब्रह्म परमात्माकी भाँति पिण्डविशिष्ट स्वयकी चिरकालिक सत्ताको अनुभवगम्य नहीं बना पाता, तथापि 'आत्मा वै जायते पुत्र' इस श्रुतिवचन तथा 'पूर्वयामपि शुरु कालेनानवच्छेदात्॥' इस योगसूत्र (१।२६)-के प्रमाणानुसार परम्परया उसे अपने चिरकालिक सत्स्वरूपका भान तो हो ही जाता है। जीवात्माकी चेतनाता उसे आजोवन आप्यायित करती रहती है। परमात्मा परब्रह्मक चिद्वनत्वका साक्षात्कार जीवात्माको होता रहता है। वह 'अस्ति' एवं 'भाति' के त्रिकालाबाधितत्वको परम्परया अनुभूत करता रहता है। जीवात्मा जिसे अनुभूतिपथका निरन्तर, निरवच्छिन्न पथिक नहीं बना पाता है, वह है अनन्य प्रेम और शाश्वत आनन्द। कभी-कभी झलकभर मिल जाती है इनकी उसे। 'सज्ज' प्रिय या अनुरक्त नहीं बन पाता है यह चेतनाकी भाँति।

प्रकृतिमे अनवरतरूपसे जायमान पड़भाव विकारोके चक्रपरिवर्तनकी भाँति एक व्याक्रिया रहती है। जीवात्माका जिसके प्रति सासारिक राग, आसक्ति या प्रेम प्रकाशित होता है, रागी या प्रेमीमे उसके अपायकी आशकास ही द्वेष आविर्भूत हो जाता है। राग और द्वेष एक ही सिक्केके दो पटल हैं। इन्हींका नाम द्वन्द्व है। जीवात्मा राग या प्रेमसे सुख तथा द्वेषसे दुःखकी अनुभूति करता है। ये दोनों ही स्थिर नहीं हैं। दुःख सुखम और सुख दुःखमे परिवर्तित होता रहता है। न चिरस्थायी दुःख है और न चिरस्थायी सुख। जीवात्मा जिस पक्षसे सुखप्राप्तिकी मान्यता निर्धारित करता है, उसके प्रति मित्रभाव या प्रेमभाव और जिस पक्षमे दुःखप्राप्तिकी मान्यता निर्धारित करता है, उसके प्रति इसका शत्रुभाव बन जाता है। इसी प्रकार जीवात्माको प्रकृति जय-पराजय, हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोकी चपेटमें धर दवाती है। फलतः बेचारा जीवात्मा सुखकी अजस्त अनुभूतिसे वञ्चित रह जाता है। यद्यपि राजा-महाराजाओके निकट सुख प्रदान करनेवाले साधनोका प्राचुर्य रहता है, तथापि त्रिकालाबाधित सुख तो उनके लिये भी खपुष्यायित बनकर रह जाता है। इसी त्रिकालाबाधित सुखका नाम है अनन्य प्रेम और शाश्वत आनन्द। इसे प्राप्तकर जीवात्मा

धन्य-धन्य हो जाय, किंतु वह तो भ्रान्तिवश द्वन्द्वात्मक सुखके अन्वेषणद्वारा आत्मतृप्ति करना चाहता है। फलतः कालान्तरमे सुखका प्रतिद्वन्द्वी भाव दुःख उसके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। महाकवि कालिदासने दुःख एवं सुखके निरन्तर परिवर्तनकी उपमा चक्रके अराकी गतिके साथ दी है, जो समानभावसे ऊपर या नीचे स्थिर नहीं रह पाते—'चक्रवत् परिवर्तने दुःखानि च सुखानि च।' परब्रह्म परमात्मा परम प्रेममय और आनन्दमय हैं। आनन्दका कोई प्रतिद्वन्द्वी भाव नहीं बनता। यह त्रिकालाबाधित है। यह प्राकृतिक सम्पदाओसे अप्राप्य है। यह इन्द्रियानुभव-गम्य नहीं है। कोई क्षण ऐसा आता है जब जीवात्मा इसकी अनुभूति सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मासे जुड़कर कर लेता है। दोनोंके मध्य माध्यम बनती है उसकी आह्लादिनी शक्ति पर चेतना कुण्डलिनी।

इसी अनन्य प्रेम और शाश्वत आनन्दको पानेके लिये जीवात्मामे बाल्यावस्थासे लेकर मरणपर्यन्त व्याकुलता बनी रहती है। इसकी प्राप्तिके लिये वह सुन्दर क्रीडनक रूपवती भार्या एवं अतुल सम्पत्तिमे अनन्य प्रेम और आनन्दानुसन्धान करता फिरता है। अनेक जन्म-संसिद्ध साधकोको ही अनन्य प्रेम और शाश्वत आनन्दप्राप्तिका सत्य मार्ग दृष्टिपथम आता है। प्रत्येक जीवात्मा अपनेमे किसी अज्ञात न्यूनता एवं असतोपका निरन्तर अनुभव करता रहता है। यही कारण है कि वह एक श्रेष्ठ-सी लगनेवाला वस्तुको छोड़ श्रेष्ठतर दूसरी वस्तुका अवलम्बन लेनेहेतु युग-युगासे प्रयत्नशील रहता आया है। शिशुपीडाकी भाँति उसे विदित नहीं हो पाता कि उसकी तडप कहाँ और किसके लिये है। वह कौन-सा तत्त्व है जिसे वह पाना चाहता है, जिसे पाकर उसका सभी अपूर्णताएँ समाप्त हागी और वह पूर्णताका सस्पर्श कर आप्यायित हो सकेगा।

जीवात्मा परमात्माका ही अश है। आनन्दाम्बुधि परमात्माका विछोह ही उसकी तडपन या अनन्य प्रेमप्राप्तिका हेतु है। योगीजन आनन्दमय परमात्माके साक्षात्कारके लिये ध्यानावस्थित होते हैं। ऋषि-मुनिजन तपस्याद्वारा उसका दर्शन करना चाहते हैं किंतु वह इन्द्रियातीत, निर्गुण, निराकार परमात्मा उनको दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? द्वन्द्ववस्थामे उस आनन्द-विग्रहका साक्षात्कार कैसे सम्भव है?

त्रेतायुगमें ऋषियोने अनन्त सौन्दर्यधाम भगवान् श्रीरामका दर्शन किया था। ऐहिक जीवनमें प्राकृतिक इन्द्रियोद्वारा हो सौन्दर्य-विग्रह भगवान् श्रीरामका सानिध्य पानेकी ललक जाग उठी उनक अन्त करणोंमें। द्वापरयुगमें वे अवतर्ण हुए—गोपिकाओंके रूपमें, त्रिकालावाधित आनन्दपारावारमें निमज्जनोत्कण्ठित। मानो सोलह हजार श्रुतियाँ ही साक्षात् विग्रह धारण कर आनन्दकन्दकी सेवामें उपस्थित हो गयी हो वेणु-माधुरी रसपानके निमित्त। नाभिजन्मा परमेश्वरीका मुखभूषण भले ही वे बन गयी हा, पर अनाहत नाद-श्रवणसे नितान्त वञ्चित रह गयी थीं। भले ही वे उस आनन्दधामका स्वाभाविक निश्चित रह आयी हा, किन्तु हिरण्यगर्भके समीप पहुँचकर चिर विरहाग्निसे सतापसे सतत थीं। अस्तु, श्रुतिरूपी गोपियाने हृदयेशके चरणारविन्दमें स्वकीय प्राण समर्पित कर दिये और अनन्तराक्त-माधुर्य समाविष्ट हो गयीं।

परमात्माके अनुग्रहसे उनके जागतिक क्रियाकलाप निपुणतापूर्वक सम्पन्न होते थे, तन्मनस्क जो हो गयी थीं वे। जगन्मोहनके मनमें उन्होंने अपना मन मिला दिया था। प्राणवल्लभके चरितालापके अतिरिक्त उनकी वाणीका कोई व्यापार ही शेष नहीं रह गया था। उनकी चेष्टाओंकी अनुकृति किया करती थीं वे। अधिक क्या कह, अपने प्राणाधिक प्रियतमकी आत्मा अपनी आत्मा ही मिला दी थी उन्होंने। वे 'तदारम्भिका' बन गयी थीं। बस हो गया पूर्ण भावसे समर्पण परमात्मामें जीवात्माका। तब क्यों नहीं वरण कर लेते उस शरणपन्नका वे परम करुणावरुणालय श्यामसुन्दर मदनमोहन। कठापनिषद् (१।२।२३)—म वताया गया है कि परमात्माकी कृपाप्राप्तिके लिये प्रवचन मेधा और वेदविद्यामें निष्णात होना आवश्यक कल्प नहीं है। परमात्माका अनन्य प्रेम तो उसे ही मिलता है जिसे वे स्वयं वरण कर लेते हैं—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वात्मा॥

यह परमात्मा पट्टरसोसे विलक्षण सर्वोत्कृष्ट रस है। गोपियोने इसे सर्वसन्ध्यासपूर्वक अनन्यप्रेमके द्वारा पाया था। भगवान् श्रीकृष्णने धर्मका पक्ष लेकर परीक्षाके लिये अपने निकट गोपियोंके आगमनका निषेध किया था किन्तु गोपियाँ

तो अनन्यप्रेमके शाश्वत आनन्दकी उस द्वन्द्वातीत भावभूमिपर पहुँच चुकी थीं, जो प्राकृतिक धर्म एवं भगवांदाके नियमाकी पकड़से सर्वथा बाह्य थी। आत्माराम नन्दनन्दने गोपियाका प्रस्ताव अङ्गीकृत कर सामूहिक रासकी व्यवस्था की किन्तु परमात्म-साहचर्यके कारण वे सासारिक वनिताओंकी भाँति आत्मीय श्रेष्ठताकी कूतने (मापने) लगीं। परमात्माको छोड़ 'अहम्' और 'इदम्' पर दृष्टिशेष करना अनन्यप्रेम या परानुरक्तिमें बाधक वनता है।

गोपियाँ जब परमात्माके साथ विहार करते-करते अपने 'अहम्' का स्मरण करने लगीं तब रास (रससमूह)—म विभ्र उपस्थित हो गया। 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज' के पूर्व योगेश्वरने 'मच्चित्तं सततं भव' तथा 'अथ चेत् त्वमहकारान् श्रोयस्वित् विनश्यसि' का प्रतिपादन किया है कि मच्चित्तका पूर्ण अभ्यास होनेपर अहकारभावसे मुक्ति मिलती है। जीवोद्वारक भगवान् श्रीकृष्ण गोपियोंके गर्व एवं मानका परिमार्जन करनेके लिये उनके मध्यसे अन्तर्हित हो गये।

ऐसी स्थितिमें भगवद्विरहव्याकुला गोपियाँ श्रीकृष्णकी लीलाआका अभिनय करने लगीं—'तद्विचेष्टा'। तद-गुल्मलताआसे अपन हृदयेश्वरका पता पूछती फिरें। किन्तु श्रीराधारानीके कहनेपर उन्होंने हृदयेश्वरके अन्वेषणका प्रयत्न छोड़ दिया कि जैसे-जैसे हम उनकी आर जायँगी वे भागेंगे और हमारे प्रियतमको कष्ट होगा। प्रियतमको सुख प्रदान करनेके लिये आत्मीय सुखका विसर्जन अनन्य प्रीतिकी कसौटी है। वे यमुनातटपर एकत्र हो गीत गाने लगीं—'जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज ।' उनका यह गीत 'श्रीमद्भगवतमहापुरुषण' का प्रसिद्ध गोपीगीत है जो कनकमञ्जरी छन्दमें निबद्ध है। गोपियोंके विलाप करनेपर दयार्द्र भगवान् प्रकट हो गये—'तीव्रसखेयानामासन्न' (अधिमार्त्र उपायवाले योगियोंके लिये समाधि-लाभ निकटतम होता है)। वे तो गोपियोंके मध्य ही अवस्थित थे, अहकी यवनिआसे आच्छन्नभर हा गये थे। अह विगलित होते ही प्रकाशित हो गये। गोपियाँकी ओढ़नी (यवनिआ)—निकरसे निष्पन्न आसनपर विराजमान कला-निकेतन नन्दनन्दने उन्हें परमानन्दमय रससे सत्सुष कर दिया। 'श्रीमद्भगवतमहापुरुषण' के अन्तर्गत पाँच अध्यायामें वर्णित जीव-विधात्मा-मिलनेके अनन्यप्रेममय शाश्वत आनन्दका यह अपूर्व वर्णन 'रासपञ्चाध्यायी'के रूपमें प्रसिद्ध है।

भगवान्की प्रेमपरवशता

(धर्मरत्न डॉ० श्रीपुरुषोत्तमदासजी कानुणों)

तेया ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम प्रिय ॥

(गीता ७।१७)

नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे भी अत्यन्त प्रिय है।

आचार्य श्रीरामानुजजी गीताके ७वे अध्यायपर प्रवचन कर रहे थे तो एक नवयुवक आया और उनसे दीक्षा लेकर ईश्वरप्राप्तिका मार्ग पूछने लगा। आचार्यजीने उससे सीधा-सा प्रश्न किया कि तुमने किसीसे प्रेम किया है? युवकने उत्तर दिया कि मेरा किसीसे प्रेम नहीं है, ससारसे कोई राग नहीं है, मैं किससे प्रेम करूँ? मैं तो भगवान्को पाना चाहता हूँ। तब मधुर वाणीसे आचार्यजीने समझाया कि भगवत्प्राप्तिकी एक ही कसौटी है, वह है प्रेम। जिसके हृदयमें प्रेमकी प्यास नहीं कसक नहीं वह परमात्माको नहीं पा सकता।

'मैं तो प्रेम दीवान्' कहकर मीरा नाचती थीं। मीराकी सखियाँ कहती—अरी सौवरी। अरी बाँवरी। तू तो बेसुध होकर गा रही है। पर वह तेरा सौवरा कितना निष्ठुर है, जो कभी तेरे पास आता ही नहीं। सखियोंसे मीरा कहती, अरी सखिया। मेरे गोपाल तो मेरे साथ ही नाचते हैं। 'सखी री मेरे लग लग नाचे गोपाल'। भला सखियाँ मीराके अन्तःस्थ-प्रेमकी दिव्यताको कैसे समझ सकतीं। लौकिक दृष्टिसे अलौकिक परमात्माके दर्शन हो नहीं सकते। उस सर्वज्ञ सर्वान्तर्दामी और सर्वशक्तिमान् प्रेममय प्रभुका तो प्रेमकी भाषा ही समझमें आती है तथा वह प्रेमसे ही रीझता है। यह दिव्य प्रेम न तो किसी वैभवसे खरीदा जा सकता है और न प्रेमके बिना इसका मूल्य ही समझमें आ सकता है। यह भगवत्प्रेम मिट्टी, कण-कण और परमाणुमें छिपा हुआ स्पन्दन है, अमृतत्वकी प्रेरणा है, जडमें चेतनताकी अनुभूति करानेवाला परम तत्त्व है।

प्रेम अलौकिक एवं अनुभवगम्य है। भक्तिमय प्रेम तो शर्करावगुण्ठित होता है। इसकी मिठास अनुदिन बढ़ती जाती है। प्रेम मानव-जीवनकी सर्वोच्च प्रेरणा है, आत्मानन्दका आधार है। मानवको महामानव और पुरुषको पुरुषोत्तम

बनानेकी शक्ति भगवत्प्रेममें ही है। प्रेममें आत्मसाक्षात्कारकी, हृदयमें निष्काम निष्ठा जाग्रत् करनेकी और आत्मासे परमात्माकी अनुभूति करानेकी एक महान् शक्ति होती है। सत्यरूपसे प्रकट हुआ प्रेम ईश्वरीय प्रकाश है। ऐसे पावन प्रेमका रसास्वादन जिसने नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिये इस दिव्य प्रेमकी सर्वत्र भावना करनेका सदेश हमें गीता देती है और बताती है कि सभी प्राणियोंमें एक ही प्रेमरूप आत्मा समायी हुई है, अतः सभीको समभावसे देखते हुए सभीके साथ प्रेम करना चाहिये—

सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥

(गीता ६।१९)

जिसके हृदयमें प्रेमका प्रवाह हिलोरे लेता है, उसके कण्ठसे प्रेमके गीत फूट पड़ते हैं और उसका सहज गान प्रभुके लिये ही होता है तथा उसका प्रभाव भी विलक्षण ही होता है। एक बार सम्राट अकबरने तानसेनसे पूछा कि तुमसे अधिक श्रेष्ठ संगीतका आनन्द स्वामी श्रीहरिदासजीके गायनमें क्यों मिलता है? तानसेनने अकबरसे कहा—जहाँपनाह। मैं आपको खुश करनेके लिये गाता हूँ और मेरे गुरुदेव उन परमात्माको रिझानेके लिये गाते हैं।

परमात्मा सुन्दर है और प्रेमरूप है—ऐसा जिसको विश्वास हो गया वह भक्ति करता है तथा ससार सुन्दर है—ऐसा जो समझता है वह भक्तिसे विमुख रहता है, विषय-भोगाकी अतृप्त पिपासाम झूबता-उतरता रहता है। उसे भगवत्प्रेमका आभासतक भी नहीं हा पाता। वह राग-द्वेष छल-छद्मके आवरणोंसे आवद्ध हो जाता है। निष्कपट हृदय ही परमात्माको पा सकता है—

निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥

(रा०च०मा० ५।४४।५)

प्रभुको केवल भक्तका प्रेम ही प्यारा है, उसका शरणागत भाव ही प्यारा है—

सबसो ऊँची प्रेम सगाई।

दुरजोधनके मेवा त्यागै, साग बिदुर घर खाई ॥

× × ×

प्रेमके बस पारध रथ हाँक्यो, भूलि गये ठकुराई ॥

परमात्मा प्रेम चाहते हैं। प्रेममे पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तोंका जीवन प्रभुमय हो, रोम-रोम भगवान्का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेममय प्रभुकी माधुर्यमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी और कृपामयी गोदम चैठनेके अधिकारी बनते हैं।

चैतन्य महाप्रभु प्रेमसे कृष्ण-नाम लेते हुए तदाकार हो गये। रामके नामसे कई जीव भवसागर तर गये।

सकेतमें, उपहासमें, अवमाननामें या व्यर्थ प्रलापमें अर्थात् किसी भी प्रकार उस प्रभु श्रीरामका या बौकेयिहारी श्यामका नाम मुखसे निकल जाय तो सभी प्रकारके पापोंका नाश हो जाता है। भगवान् तन नहीं मन देखते हैं। वे सचमुच दीनदयाल हैं—

तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ।

भूमि पड़े उपजेगे ही उलटे सीधे बीज॥

भगवान्की प्रेमपरवशताको बताते हुए प्रेमी बिल्वमङ्गलजी कहते हैं—

हाथ छुड़ाये जात हौ, नियल जानि कै मोहि।

हिरदै ते जब जाहुगे, सयल यदीगो ताहि॥

और कवीर भी प्रेमी भगवान्को अपने पोछे-पोछे दौड़ाने लगते हैं—

कवीर मन निर्मल भया जैसा गग नार।

पाछे लागो हरि फिरिह कहत कवीर कवीर॥

अतः हम भी उन करुणानिधान प्रेमास्पद भगवान्

श्रीरामसे उनका प्रेम प्राप्त करनेकी प्रार्थना कर—

चाहे जितनी भी पीड़ा हो मन म भी हो व्यथा अपार।

सकटपर सकट भी आवे, दूट नहीं धैर्यका तार॥

यही प्रार्थना है, प्रभो! तुमपर ही है मेरा भार अपार।

छूटे नाते रिश्ते सारे छूटे कुल, छूटे परिवार॥

सब छूटे तो छूटे प्रभुवर! तुम ना छाड़ना प्राणाधार।

नहीं चाहिए धन या वैभव नहीं चाहिए पद अधिकार॥

यही चाह है पाँके प्रभुवर! सदा तुम्हारा अनुपम प्यार॥

प्रेमतत्त्व और प्रिय

(चक्रवर्ती श्रीरामाधीनजी चतुर्थेटी)

मनके राग या अनुरागरूप भावका नाम प्रेम है, जिसका व्यापक रूप प्रेमतत्त्व है। प्राणिमात्रका स्वभाव है कि वह किसी-न-किसीसे प्रेम करता है। हिसक सिंह आदि जन्तु भी अपने बच्चेसे प्रेम करते ही हैं। लौकिक रागकी भावना अपनी अनुकूलतापर निर्भर रहती है। अतः तन-धन-जनमे राग होना स्वाभाविक है, किंतु परमात्मामे अनुरागात्मक प्रेम होता है, जिससे नित्य आनन्दकी अनुभूति होती रहती है। यद्यपि परिवर्तनशील लौकिक विषयोंका प्रेम चिरस्थायी नहीं होता, फिर भी क्षणिक तृप्तिके लिये लोग उनसे प्रेम करते हैं।

प्रेम और प्रियका सम्बन्ध सहज है। प्रेमके लिये प्रिय और प्रियके लिये प्रेम अपेक्षित है। एकके बिना दूसरा रह नहीं सकता। बात यह है कि दोनोंकी प्रकृति एक ही है। प्रेमरूप साधनका प्रयोजन प्रियकी प्राप्ति है क्योंकि प्रिय वस्तुकी प्राप्तिसे प्रेमी तृप्त होता है। अतः तृप्ति प्रदान करनेवाला प्रिय है। किसकी अपेक्षा कौन अधिक प्रिय होता है, इसका निर्देश स्वामी श्रीविद्यारण्यजीने अपने 'पञ्चदशी' ग्रन्थमे इस प्रकार किया है—वित्तात् पुत्र प्रिय पुत्रात् पिण्ड पिण्डात्

तथेन्द्रियम्। इन्द्रियाच्च प्रिय प्राण प्राणादात्मा प्रिय पर ॥
(आत्मानन्द प्रक० ६०)

अर्थात् धनकी अपेक्षा पुत्र प्रिय होता है। पुत्रसे प्रिय अपना शरीर और शरीरसे प्रिय इन्द्रिय इन्द्रियसे प्रिय प्राण तथा प्राणसे भी परमप्रिय आत्मा होता है, जिसकी प्रियताके कारण ही सभी लौकिक वस्तुएँ प्रिय होती हैं। जिसका उद्धोष बृहदारण्यकोपनिषद् (२।४।५) में भी श्रीयाज्ञवल्क्यजीने—'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति' के रूपमे किया है। अतः अत्यन्त प्रिय होनेके नाते आत्मा प्रेयान् है और शेष वस्तुएँ प्रिय हैं—'आत्मा प्रेयान् प्रिय शेषः' (पञ्चदशी)

प्रेष्ठ प्रेयान् तथा प्रियतम—ये पद अत्यन्त प्रियक लिये प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि गोपियाने भगवान् श्रीकृष्णको—'प्रेष्ठो भवास्तनुभूता किल बन्धुता' (श्रीमद्भ० १०।२९।३२) कहा है। अर्थात् पति, पुत्र भाई-बन्धु आदि सभी शरीरधारियोंके सुहृद् आत्मा—परम प्रिय आप ही हैं। अतः केवल आपकी अनुरक्तिसे सबका प्रेम सार्थक हो जाता है। इसीलिये श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितजीसे

कहा है—

दहोऽपि ममताभाक् चेत्तद्द्विसौ नात्पयत् प्रिय ।
यजीयत्यपि दहोऽस्मिन्जीविताशा वलीयसी ॥
तस्मात् प्रियतम स्यात्मा सर्वेषामपि दहिनाम् ।
तदर्थमेव सकल जगदेतच्छराचरम् ॥

(श्रीमद्भ० १०।१४।५३-५४)

भाव यह है कि दहके गलित हानेपर भी जीनेकी जो आशा यनी रहती है, वह आत्माकी प्रियताके कारण ही है, क्योंकि चराचर जगत्का प्रिय आत्मा ही है।

प्रमक द्वारा प्रियतम—परमात्माकी उपलब्धि होनेपर प्रमी भी प्रियम मिल जाता है। उसकी स्थित सत्ता नहीं रहती। तभी तो कहा गया है—

जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं नहीं।

प्रेम गली अति साँकरी, ता मैं दो न समाहिं ॥

तात्पर्य यह है कि स्वार्थहीन प्रेमकी अति ऊँची अवस्थामें देह-मेह तथा मनका अलग भान नहीं होता। जैसा कि श्रीरामजीके प्रेम-सदेशकी सुनाते हुए श्रीहनुमान्जीने कहा है—

जनि जननी मानहु जिये ऊना। तुम्ह ते प्रेमु राम क दूता ॥

(रा०च०मा० ५।१४।१०)

क्याकि उन्होंने यही कहा है—

तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि पाहीं ॥

(रा०च०मा० ५।१५।६-७)

निष्कर्ष यह है कि परमप्रिय परमात्माकी अनुभूतिका परम सरस साधन प्रेम ही है। अतः स्वार्थरहित प्रेमसे प्रियकी उपलब्धिके लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये।

प्रेममे आदान नहीं, प्रदान है

(श्रीजगदीशप्रसादजी एम०ए० (द्वय) साहित्यराज)

प्रेम न धाड़ी ऊपरै प्रेम न हाट टिकाय।

राजा परजा जेहि रुचै सोस देइ लै जाय ॥

अथवा

यह ता घर है प्रेम का, खाला का घर पाहिं।

सास उतारै भुईं धीरे, तब घेठे घर पाहिं ॥

—एस अनेक उदाहरण दिय जा सकते हैं, जिनसे पता चलता है कि प्रेमकी दुनियामें प्रेमीको अपने प्रेमास्पदके आगे अपने सभी मान-सम्मान गर्व-अहंकारको तिलांजलि देकर सर्वतोभावेन अपने-आपको अकिञ्चनके रूपमें प्रस्तुत करना होता है। शीश उतारने या शीश देकर सौदा करनेका मतलब अपने-आपको परम विनीत और निरीह बनाना हाता है। ऐसा करनेपर ही प्रेमका प्रसाद मिल सकता है।

दूसरे शब्दोंमें प्रेम बलिदानकी भूमि है, उत्सर्गकी भूमि है तथा न्याछावरकी भूमि है। इसमें सिर्फ दान है। यहाँ ग्रहणकी कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेम केवल नि स्वार्थ होता है। जहाँ स्वार्थकी बात आयी, वहाँ सच्चा प्रेम नहीं रहता। वह तो सौदेवाजी हो जाती है। माताका शिशुके प्रति वात्सल्य बहनका भाईके प्रति प्रेम या एक सच्चे देशभक्तका

अपनी मातृभूमिके प्रति जो प्रेम होता है, वह नितान्त निष्कपट और स्वार्थहीन होता है। यहाँ सिर्फ देनेकी बात होती है, कुछ लेनेकी नहीं।

ऐसे नि स्वार्थ प्रेमकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति-विशेषके रूप गुण और व्यवहारके प्रति आकृष्ट होनेपर होती है यह बात नहीं है। यह प्रेम तो अहेतुक होता है, अन्तरङ्ग हाता है।

प्रेमके आविर्भावमें इन पाँच अवस्थाओंका विशेष महत्त्व है—१-आकर्षण २-रुचि ३-ममत्व, ४-लगाव और ५-प्रेम। आचार्योंने प्रेमकी तीन विशेष स्थितियाँ बतायी हैं—१-पूर्वराग, २-मिलन और ३-विछोह।

(१) पूर्वराग—इसमें अपने प्रेमास्पदके रूप गुण, शौर्य औदार्य आदि सद्गुणोंके बारेमें जानकर या सुनकर उसमें रुचि उत्पन्न होती है। इसे प्रेमकी प्रथम स्थिति अर्थात् पूर्वराग कहते हैं। पूर्वरागकी इस स्थितिमें प्रेमी अपने प्रेमास्पदके विषयमें सोचते हैं। उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अपने मनश्चक्षुओंसे उसके दर्शन करते हैं, उससे सम्भाषण करते हैं आदि।

(२) मिलन—मिलनको आचार्योंने प्रेमकी स्थितियोंमें तीसरे स्थानपर रखा है। हालाँकि विकास-क्रममें मिलनका

दूसरा स्थान है, पर महत्त्व और तीव्रताकी दृष्टिसे यह तीसरे दर्जेका है। मिलनमे प्रेमकी तीव्रता नहीं होती है। इसमे अविच्छिन्नरूपम निरन्तर बढ़ना नहीं होता है। यहाँ ता मानो ठफनती नदियाका समुद्रमे समा जानेपर अपना अस्तित्व गँवा देने-जैसी नात होती है।

(३) विछोह—विछोहकी स्थितिको आचार्योंने प्रेमका पहला स्थान प्रदान किया है। इस विरहम मिलनकी जो तीव्र इच्छा होती है, वही प्रेमकी वास्तविक स्थिति होती है। यह ठकट अभिलाषा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यह मिलनकी इच्छाकी तीव्रता बढ़ते-बढ़ते व्याकुलताकी स्थितिम बदल जाती है और इस विछोहके आनन्दम प्रेमी-भक्त डूबता-उतराता रहता है।

महाकवि सूरदासने 'भ्रमरगीत' मे, नन्ददासने 'भ्रमरगीत' मे और जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने अपने 'उद्धवशतक' म भगवान् श्रीकृष्णके विरहमे गोपियाकी मन स्थितिका जैसा निरूपण किया है, वैसा शायद अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। सूरदासकी गोपियाँ तो विरह-तापसे इतनी अधिक उत्पन्न हैं कि कृष्णद्वारा भेजे पत्रको जल जानेके डरसे छूती भी नहीं—

नैन सजल कागद अति कोमल कर अगुरी अति ताती।

परसत जरत विलोकत भोजत दुहुन भोजित दुख छाती॥

अन्यत्र सूरदासने राधाकी विरह-दशाका वर्णन करते हुए लिखा है कि राधाने श्रीकृष्णके विरहम अपनी सुध-बुध ही खो दी है—

अति मलीन वृषभानु कुमारी।

हरि स्त्रम जल भीन्यौ उर अचल, तिहि लालच न धुवावति सारी॥

अध मुख रहति अनत नहिं चितवति ज्यों गध हारे धकित जुवारी।

छूटे चिकुर बदन कुहिलाये, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी॥

हरि-सँदेस सुनि सहज भूतक भइ, इक बिरहिनि दूजे अलि जारी।

जब श्रीराम सीता-हरणके बाद तरुओ, लताओ तथा वनके पशु-पक्षियासे सीताका पता पूछते हैं तब उनके हृदयकी व्याकुलता सीताके प्रति उनके प्रेमको ही प्रकट करती है—

हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी॥

प्रेमका स्वरूप

प्रेमकी इदमित्थ कोई परिभाषा नहीं है। इस किसीको समझाया-बुझाया नहीं जा सकता। इसका अनुभव तो उसीको होता है जो इसम पडा हो। इसीलिये प्रेमको अनिर्वचनीय कहा गया है—अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्॥ मूकास्यादनयत्॥ (ना० भ० सू० ५१-५२) जैसे गूँगा गुड़ खाकर उसके मिठासका अनुभव स्वयं करता है। उसे किसीको बना नहीं सकता, ठीक उसी तरह प्रेमकी भी कोई व्याख्या या परिभाषा नहीं हो सकती है। सच्चे, निश्छल और नि स्वार्थ प्रेममें न तो प्रमास्पदमें किसी विशेष गुणकी अपेक्षा होती है तथा न ही प्रेमी अपने प्रेमास्पदसे किसी वस्तुकी कामना करता है। यदि गुणकी अपेक्षा और किसी वस्तुकी कामना की गयी तो वहाँ प्रेममें स्वार्थ आ जायगा। तब तो प्रेम सापेक्ष हो जायगा कि प्रेमास्पदमें यह या वह गुण होगा तभी उसस प्रेम होगा। इसीलिये तो प्रेमको—'गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्' (ना० भ० सू० ५४) कहा गया है। परम रसिक कवि रसखानने इसका क्या ही काव्यमय अनुवाद किया है। वे कहते हैं—

बिनु गुन जोधन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जानि।

सुन्द कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि॥

अति सूछम कोमल अतिहि, अति पतरी अति दूर।

प्रेम कठिन सबत सदा, नित इकरस भरपूर॥

रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान।

सदा एकरस सुन्द सोइ, प्रेम अहै रसखान॥

प्रेमके बीजके हृदयमे अङ्कुरित होनेके बाद वह दिना-दिन बढ़ता जाता है। यहाँतक कि विरहकी चरमावस्थाको प्राप्त करनेपर भी पिया-मिलनकी प्यास लगी रह जाती है—

कागा चुनि चुनि खाइयो, सब अगन को मास।

दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस॥

प्रेममे परितुष्टि नहीं होती। यहाँ प्रेमीका हृदय अपने प्रेमास्पदके लिये दिन-रात तडपता रहता है। यह तडप ही प्रेम है। यह विरह ही प्रेमको जीवित रखता है। जहाँ यह तडप नहीं, प्रभुमिलनकी तीव्र इच्छा नहीं वहाँ प्रेम कहाँ?

‘साधो! प्रेम बिना सब झूठा’

(श्रीभगवन्नामलीन पुन्यपाद स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती)

हमलोग 'प्रेम' शब्दका अपभ्रंशम उपयोग किया करते हैं। बोलचालकी भाषामें बोल दिया करते हैं कि मुझको अमुक व्यक्तिसे, अमुक वस्तुसे और अमुक स्थानसे बहुत प्रेम है। मिथ्याप्रिय व्यक्ति कहा करते हैं—मुझे तो लड्डूसे बड़ा प्रेम है, पर लड्डू खाते-खाते पेट भरनेपर स्वयं कहते हैं कि अब नहीं खायेगे—यहाँसे हटाओ, यह प्रेम कहाँ हुआ? परिवारप्रिय कहा करते हैं कि मुझको स्त्रीसे बड़ा प्रेम है, पर यदि उसी स्त्रीने मनके प्रतिकूल कार्य कर दिया भोजन अनुकूल नहीं बनाया तथा विपरीत बातें कह दीं तो उसपर बरस पड़ेंगे यह प्रेम कहाँ हुआ? 'प्रेम' शब्दका उपयोग तो हमलोग खूब करते हैं, पर उसका अर्थ नहीं जानते, उसका भाव नहीं जानते। सामान्यरूपसे प्रेमका भाव है—जिस चीजका प्रारम्भ तो हो, पर उसका अन्त न हो।

प्रम खरीद-बिक्री या लेन-देनकी चीज नहीं है, यह तो भगवत्प्रदत्त है। कारण कि हमको ससारसे कभी भी प्रेम नहीं हो सकता और न ही ससार हमसे कभी प्रेम कर सकता है।

जो ससारसे विमुख हो गये, जिनकी ससारसे सर्वथा आसक्ति हट गयी ममता हट गयी है वही प्रेम पानेका पवित्र पात्र हो सकता है।

प्रमका श्रीगणेश तो दोसे होता है, पर उसकी इतिश्री एकपर ही होती है। प्रारम्भमें 'मैं' और 'तू' रहता है परन्तु अन्तमें केवल तू-ही-तू रहता है।

परमात्मप्राप्तिके लिये, परम शान्तिके लिये तथा परमानन्दके लिये मुख्यतः तीन साधन या मार्ग ही हमारे धर्मग्रन्थामें बताये गये हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग। उसमें भी इस कलिकालके लिये प्रमाणित प्रस्थानत्रयी ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत और श्रीरामचरितमानस—ये तीनों कर्म, ज्ञान तथा भक्तिसे परिपूर्ण हैं। परन्तु ये तीनों ग्रन्थ भक्तिकी पराकाष्ठा हैं, प्रेमके द्योतक हैं एवं हमलोगोंको भक्तिमार्गपर चलनेकी आज्ञा देते हैं। इसलिये भक्तियोग ही हमलोगोंके लिये उपयुक्त और आवश्यक है। तभी हम प्रेमलीलाकी अनुभूति कर सकते हैं प्रेमयोगी हो सकते हैं।

कर्म, ज्ञान और भक्तिको सरलतासे समझे तो सेवा, त्याग तथा प्रेम। कर्मयोगमें सेवा प्रधान है, ज्ञानयोगमें त्याग प्रधान है और भक्तियोगमें प्रेम प्रधान है। यदि तीनोंको गहराईसे लें तो तीनोंमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। तीनों एक-दूसरेके पूरक हैं। इन तीनोंके बिना कोई रह नहीं सकता। यदि हम तीनोंमेंसे किसी एक साधनको लेकर चले तो आगे चलकर शेष दोनों साधन अपने-आप आ जायेंगे।

सेवा—बिना त्यागके सम्भव नहीं है और प्रेमके बिना सेवा क्यों करेगा?

त्याग—जबतक हममें सेवाभाव नहीं होगा, तबतक हम उसके प्रति त्याग कैसे कर सकते हैं। सेवामें त्याग करना ही पड़ता है और त्याग हम तभी कर सकते हैं, जब उसके प्रति प्रेम हो।

प्रेम—सेवा तभी हो सकती है जब उसके प्रति प्रेम हो और प्रेममें त्याग करना पड़ता है, अपने-आपको न्योछावर करना ही पड़ता है।

अब तीनोंमें अर्थ तो सरल लगता है, पर प्रयोगमें सेवा और त्याग अत्यन्त ही कठिन हैं। सेवाको लेगे तो शारीरिक बल चाहिये धन चाहिये, पुरुषार्थ चाहिये। सेवामें मेरा कुछ नहीं है सब ससारका है, यहाँतक कि मेरा शरीर भी अपना नहीं है ससारका ही है। सेवामें अपने-आपको तन मन और धनसे पूर्णरूपेण समर्पित कर देना पड़ता है, जो कि अत्यन्त कठिन है।

ज्ञानयोगमें त्यागकी प्रधानता है, शरीरको भी ब्रह्मके लिये त्याग करना पड़ता है। यहाँतक कि कर्मका भी त्याग करना पड़ता है। मैं शरीर नहीं हूँ, यह ज्ञान परिपक्व मस्तिष्कवालोंके लिये ही सम्भव है। जब ऐसा दृढ़ ज्ञान हो जायगा, तब उस ज्ञानरूपी अग्रिमें सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जायेंगे।

कर्म और ज्ञानका मार्ग हम अल्पबुद्धि एवं अल्पायुवाले मनुष्योंके लिये कठिन है। तभी तो भगवान् ने श्रीगीताजीमें सबसे सरल, सरस सुलभ समझम आनेवाला तथा सस्ता मार्ग भक्तियोगको ही कहा है और भक्तियोगमें प्रेमकी प्रधानता है। भक्तिकी पराकाष्ठा प्रेम है। प्रेम प्रेमास्यदको

दीवना बना देता है—

देह गेह को सुधि नहीं छुट गयी जग प्रीत।

नारायण गायत फिरे प्रेम भरे संगीत॥

मन म लागी चटपटी कव निरखउँ धनस्याम।

नारायण भूल्यो सभी खान-पान विश्राम॥

तुलसीदासजी, कबीरजी, रसखानजी, रहीमजी, तुकारामजी, नरसीजी एव कर्मावाई, सुखुवाई, मोरावाई आदि सभी प्रेमदीवाने ही तो थे। भक्तियोगम परमात्माको छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। अपना मन, बुद्धि चित्त, अहकार, दसा इन्द्रियाँ और शरीरतक परमात्माका ही है। ससार और ब्रह्माण्ड भी परमात्माका ही है—'रोम रोम प्रति लागे कौंटे कौंटे ब्रह्म॥' जब सब कुछ परमात्माका है तो इसमें करना क्या है? वह जो करायेगा वही करना है अर्थात् उसको करवाना होगा करा होगा जो छिलाना होगा खिला देगा जहाँ सुलाना होगा वहाँ सुला देगा और जहाँ घुमाना होगा वहाँ-वहाँ घुमाता रहेगा। उसकी इच्छा ही अपनी इच्छा हो जायगी। हम उसकी मर्जीम अपनी मर्जी मिला दे बस फिर बाकी कुछ नहीं करना। पूज्यपाद स्वामी रामतीर्थजी कहा करते थे—

गर थार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे

घर-बार छुड़ाया तो यहाँ छाड़ के बैठे।

मोरा जिधर मुँह वहीं मुँह मोर के बैठे,

गुदरी ओढा दी तो यही ओढ के बैठे।

साल ओढा दी तो उसी साल म खुस है,

पूरे है वे मद जो हर हाल मे खुस हैं।

परमात्माकी प्रत्येक लीलाम हम प्रसन्न रहे, प्रत्येक विधानको हम भङ्गलमय ही मान ऐसा विचार दृढ़ करना पडेगा।

परम शान्तिकी प्राप्ति न कर्म करनेसे, न ज्ञानसे और न ही भक्ति करनेसे मिलेगी। जबतक करना लगा रहेगा परमात्मा हमसे दूर रहेगा और जब करना समाप्त हो जायगा तब परमात्मा सामने खड़ा मिलेगा। परमात्मा साधन-साध्य नहीं है साधनसे भरे हे वह तो स्वयंसिद्ध है।

भगवत्प्रेम पानेके लिये हम अबोध बच्चा बनना पडेगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ अर्थात् 'मैं', 'मेरा' को सदाके लिये भूल जाना होगा। जैसे विल्लीका बच्चा विल्लीको देखते

ही आँख बंद कर लेता है और विल्ली बच्चेको मुँहसे पकड़कर सुरक्षित स्थानम ले जाकर रख देता है। विल्ली मुँहसे चूहको पकड़ती है ता वह मर जाता है, परतु बच्चेका बाल भी बाँका नहीं होता। इसी प्रकारस हमलोगाको परमात्माकी हाँ-म-हाँ मिला देना है। निल्लाके बच्चेकी तरह आँख बंद कर ल, अज्ञानी हो जायँ, गरीब हो जायँ ता पूरी तरहस जिस प्रकार मा अपन बच्चेकी रखवाली करती है, उसी प्रकार वे हमारी रक्षा करग एव हर आवश्यकताको पूर्ति करते रहगें—'जिमि बालक राखइ महतारी॥'

कर्मयोगी ससारको अपना मानता है, ज्ञानयोगी 'मैं ब्रह्म हूँ' यह कहता है पर भक्तियोगी भगवान्को ही सब कुछ मानता है। कर्मम—करना प्रधान है, ज्ञानम—जानना प्रधान है पर भक्तिम मानना प्रधान है जो कि सबसे सुलभ है। तभी तो गास्वामीजीने कहा है—'सीय रामय सब जग जानी।' इसम तो मानना ही है कि ससार नहीं है परमात्माका विराट रूप है सब परमात्माक अंश हैं—'ईश्वर अस जीव अबिनासी।' 'ईश्वर सर्वभूतानाम्' (गीता १८।६१) सबम वही है सब कुछ वही है, सब वहा है, सब जगह वही है एव सबका भी वही है, सबम भगवान्का दर्शन करते हैं तय कहते हैं—'करउँ प्रणाम जोति जुग पानी' परमात्माके नतमस्तक होते हैं अपने-आपको समर्पित कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं।

परमात्मा प्रेमके भूखे हैं। जो क्षीरसागरम सोते हैं, जिनके पादपथाको लक्ष्मीमहारानी करकमलासे चौपती रहती हैं उनके यहाँ क्या कमी है? हमलोग सेवा, त्याग आर प्रेमका सही उपयोग करते ही नहीं हैं। हमलोग भगवान्की सेवा करते हैं और प्रेम ससारसे करते हैं, यह गलत है। ससारसे प्रेम न करके उसकी सेवा करनी (कर्म करना) चाहिये। ससारकी सेवा अपने शरीरकी तरह करनी चाहिये।

त्याग वस्तु एव व्यक्तिका न करके आसक्तिवा करना चाहिये, मैं और मेरेका त्याग ही त्याग है। मोह ममतासे रहित होकर प्रेम ससारसे न करके परमात्मासे करना चाहिये, क्योंकि—'रामहि केवल प्रेम पिआस।' परमात्माको वस्तु या अन्य सामग्री नहीं चाहिये उन्हे प्रेम चाहिये। हे परमात्मन्! मैं आपका ही हूँ। इसम लगना कुछ नहीं है पर लाभ पूरे-के-पूरे है। जब हम कह देते हैं कि मैं

आपका हूँ, तब यह क्या है, कैसा है, क्या करता है, कुछ नहीं देखते—‘कोटि विप्र बध लागहि जाहू। आए सरन तजौ नहि ताहू॥’ हमारे अपराधको, अच्छाई-बुराईको वे नहीं देखते, क्योंकि प्रेममे यह सब नहीं होता है। जैसे शबरीके जूठे चेर जूठे नहीं थे बल्कि उनमें प्रेम भरा था। कर्माबाईको जूठी खिचड़ी जूठी नहीं थी वह प्रेमपूरित थी। मीराबाईको दिया गया जहरका प्याला उनके लिये जहर नहीं था प्रेम था। गुरु अर्जुनसिंहजीको लोहेके गर्म तवेपर बैठा दिया गया वह उनके लिये गर्म तवा नहीं था बल्कि धर्म-प्रेम था। शहीद भगतसिंहजी हँसते हुए फाँसीपर चढ़ गये उनके लिये वह देशप्रेम था। राजा हरिश्चन्द्र डोमके हाथ बिक गये यह उनका बिकना नहीं था, बल्कि उनका सत्य-प्रेम था। प्रेमम देना ही होता है लेना नहीं—

जाका लहि कछु लहन की छाह न हिय मे होय।

जयति जगत पावन करन 'प्रेम' धरन वह दोय॥

प्रेम आदान नहीं बल्कि प्रदान है।

भगवत्प्रेम ढूँढ़ने तथा तीर्थोंमें घूमनेसे नहीं मिलता, व्रत-उपवास करनेसे भी कुछ नहीं होता प्रत्युत वह तो भगवान्‌को सबस्व माननेसे मिलता है—

मक्का भदीना द्वारका बन्नी और केदार।

बिना प्रेम सब झूठ है कहे भलूक विचार॥

हमम और परमात्मा सिर्फ दो अगुलकी दूरी है। जैसे यशोदा मैया कन्हैयाके कमरमे ऊखलसे रस्सी बाँधती हैं पर कई हाथाकी लम्बी रस्सी दो अगुल छोटी हो जाती थी, परतु जब बरसानेके गोपियोंके प्रेमकी दो अगुलकी रस्सी आयी तो कन्हैया ऊखलसे बाँध गये। वही दो अगुल 'मैं' और 'मेरा' है। मैं विद्वान् हूँ, धनवान् हूँ, गुणवान् हूँ, बलवान् हूँ, मेरा मकान है, मेरी सम्पत्ति है और मेरी गाड़ी है—ये सब प्रेमके बाधक हैं। प्रेममे अपना रहता ही नहीं—

ढूँडा सकल जहान मे पाया पता तेरा नहीं।

जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं॥

तू तू करता तू भया, मुझमे रही न हूँ।

वारी तरे प्रेम पर जित देखूँ तित तू॥

इसलिये परमात्मप्राप्तिके लिये कोई भी साधन नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, केवल परमात्माका हो जाना है। तब वह अपनी अहैतुकी कृपासे प्रेम प्रदान करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी मधुर लीलाओंको अनुभूत कराता रहेगा—

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥

तभी कबीरदासजीने कहा—‘साधो! प्रेम बिना सब झूठा॥’

[प्रेमक—वैद्यराज श्रीकुन्दनकुमारजी 'रामलला']

प्रेम ही परमात्मा है

(‘मानसरल सत श्रीसीतारामदासजी’)

प्रेम हरी की रूप है त्यों ही प्रेम सरूप।

एक होइ है की लसे ज्यौ सृज अरु धूष॥

भगवान् प्रमस्वरूप हैं, प्रेमकी निधि हैं, प्रेमियाके साथ रहते हैं, प्रेमियोंको सुख देने तथा उनके साथ प्रेममयी लीलाएँ करनेमें ही उनको आनन्द मिलता है। भगवान् सवत्र व्यापक हैं, कण-कणमे उनकी स्थिति है, किंतु प्रेमसे ही वे प्रकट होते हैं—

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना॥

अग जगमय सब रहित थिरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जियि आगी॥

× × ×

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥

× × ×

अगुन अलेख अपान एकरस। रामु सगुन भए भगत पेम बस॥

जो निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं तथा जिनका चिन्तन ब्रह्मज्ञानी किया करते हैं वेद जिन्हे 'नेति-नेति' कहकर निरूपित करते हैं, जो आनन्दस्वरूप, उपाधिरहित एवं अनुपम हैं और जिनके अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे महान् प्रभु भी भक्तोंके प्रेमके वशीभूत होकर दिव्य लीलाविग्रह धारण करते हैं—

व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन बिगत विनोद।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या क गोद॥

जो परमार्थस्वरूप परब्रह्म हैं, अविगत अलख, अनादि अनुपम आदि सब विकारोंसे रहित और भेदशून्य हैं, उन श्रीरामजीको केवल प्रेम ही प्यारा है—

रामहि केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेठ जो जाननिहारा॥

(रा०च०मा० २।१३६।१)

तभी तो भक्तोंके प्रेमवश ही समुणरूप धारण करनेवाले श्रीरामजीने 'लोक बेद सब भीतिहि नीचा। जासु छाहँ छुड़ लेइअ सींचा॥', इस प्रकारके निषादराज गुहको अपने हृदयसे लगाया—'यह तौ राम लाइ उर लीन्हा।' (रा०च०मा० २।१९४।३) और 'हीनजातिसमुद्रवा' (अ०रा० ३।१०।१७) 'अथम ते अथम अथम अति नारी।' इस प्रकारकी शबरीके द्वारा दिये गये कन्द-मूल-फलोंको बड़े ही प्रेमसे स्वीकार किया और उनके मधुमय आस्वादका बार-बार वखान किया—

प्रेम सहित प्रभु खाए धारवार बखानि॥

(रा०च०मा० ३।३४)

अनेक प्रकारके योग जप दान, तप, यज्ञ व्रत और नियम करनेपर भी भगवान् श्रीरामजी वैसी कृपा नहीं करते, जैसी प्रेम होनेपर करते हैं—

उमा जोग जप दान तप नाना मख द्रत नेम।

राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम॥

(रा०च०मा० ६।११७ (ख)

मानव-जीवनकी सार्थकता और जीवनका प्राप्य शिखर है—भगवत्प्राप्ति, जो केवल प्रेमसे ही सम्भव है—मिलहिं न रघुपति विनु अनुरागा। किएँ जोग तप ग्यान विरागा॥

(रा०च०मा० ७।६२।१)

अनेक जप, तप यज्ञ शम (मनको रोकना), दम (इन्द्रियाको रोकना), व्रत, दान वैराग्य, विवेक योग-विज्ञान आदि सबका फल भगवान्के चरणकमलोमे प्रेम होना है, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता—

जप तप मख सम दम द्रत नाना। विरति विवेक जोग विष्णाना॥
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहिं धिनु कोउ न पावइ छेमा॥

(रा०च०मा० ७।९५।५ ६)

वेदोने जगत्म (१) विषयी (२) साधक और (३) सिद्ध—ये तीन प्रकारके मनुष्य बताये हैं, इन तीनामे जिसका चित्त भगवान्के प्रेममे सराबोर रहता है, साधु-सभामे उसीका बड़ा आदर होता है—

विषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिधिध जीव जग बढ बखाने॥
राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभौ बड़ आदर तासू॥

(रा०च०मा० १।२७७।३ ४)

भगवान्के प्रेमके बिना ज्ञान भी शोभायमान नहीं होता—

सोह न राम पेय विनु ग्यानु। करनधार धिनु जिमि जलजानू॥

(रा०च०मा० १।२७७।५)

जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि वह मन बचन और कर्मसे भगवान्के श्रीचरणोम प्रेम करे—

स्वार्थ साँव जीव कहूँ पहरा। मन क्रम बचन राम पद नेहा॥

(रा०च०मा० ७।९६ (क) १)

सब साधनाका भी एक सुन्दर फल यही है कि भगवान् श्रीरामके चरणकमलोमे सदा-सर्वदा प्रेम हो।

अत गुरुप्रवर श्रीवसिष्ठजीके स्वर-म-स्वर मिलाकर प्रभुसे इस तुच्छ दासका विनम्र निवेदन है कि 'हे नाथ' हे श्रीरामजी। आपके चरणकमलामे मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमे भी कभी न घटे'—

नाथ एक बर मागउँ राम कृपा करि देहु।

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कवहुँ घटेँ जनि नेहु॥

(रा०च०मा० ७।१९)

श्रीद्वारकाधीशके उद्गार

दिन रैन चैन मन है न सुधि पाय ऊधौ
जसुपति मैया मेरे काज दुख पावै है।
अति सकुचाय नद बाया ढिग जाय बूझै,
साँवरो सलोनो स्याम मेरो कय आवै है।
गुनै भरि अँजुरी सहेजै, चुनै मोरपख,
मुरली को चूमै, जल लोचन चुयावै है।
धेनु धुरि येला थाय द्वार पैं अधीर भई
दुरि लौं निरारे पथ, पथिक यतावै है।
(कुमारी अम्बिका सिंह)

'है प्रेम जगतमे सार और कछु सार नहीं'

(स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी महाराज)

ईश्वरको भक्तिमे प्रेमकी प्रधानता है। आर्ष-ग्रन्थो एव सतोकी वाणीमे प्रेमको भक्तिका पूरक बताया गया है—

प्रम विना जो भक्ति है, सो निज डिभ विचार।

उद्भ भवन के कारणे जन्म गँवायो सार॥

अर्थात् प्रेमके बिना जो भक्ति है, वह मात्र पाखण्ड है। पट भरनेके लिये जो भक्ति होती है, उसमे मानव-जीवन निष्फल ही होता है। ईश्वर-भक्ति सभी सुखाकी खानि है। जो कोई ईश्वरसे प्रेम करेगा, उनको सर्वसुखदायिनी भक्ति मिलेगी। इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा—

भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी॥

भक्तिकी महिमा तो यह है कि जिनके हृदयमे यह भक्तिरूपी मणि बसती है, उन्हें सपनेमे भी लवलेशमात्र दुःख नहीं होता। यथा—

राम भगति मनि उर बस जाँकें। दुःख लवलेस न सपनेहुँ ताके॥

काकभुशुण्डिजी गरुडजीसे कहते हैं—

निज अनुभव अब कहउँ खगसा। बिनु हरि भजन न जाहिँ कलेसा॥

भक्तिमे ईश्वरकृपा अत्यन्त आवश्यक है। ईश्वरकृपासे उनकी प्रभुताकी महिमा जान सकते हैं। यदि ईश्वरकी प्रभुताको नहीं जानग तो ठनम विश्वास नहीं होगा और विश्वासरहित भक्तिमे प्रेम नहीं होगा तथा प्रेमके बिना उसम दुःखता नहीं आ सकेगी। इसीलिये काकभुशुण्डिजी कहते हैं—

राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई॥
जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिँ प्रीती॥
प्रीति बिना नहिँ भगति दिडाई। जिमि खाप्रति जल के चिकनाई॥

जैसे जलकी चिकनाई स्थिर नहीं हाती। उसी तरह प्रेमके बिना भक्तिमे स्थिरता नहीं आती अर्थात् बिना प्रेमके अविरल भक्ति नहीं हो पाती। प्रेमम प्रभु-मिलनकी विकलता होती है।

गोस्वामी तुलसीदासजीने दोहावलीम प्रेमका महत्त्व बहुत उत्तम ढंगसे दिखाया है। मकर, साँप, मेढक और कछुआ—ये सभी जलमे रहते हैं जल ही इन सबोका घर है परन्तु पानीसे सच्चा प्रेम केवल मछलीको है।

मकर, साँप, मेढक और कछुए जलको छोड़कर भी रह सकते हैं, परन्तु मछली जलके बिना किसी प्रकार भी नहीं रह सकती। वह पानीके लिये छटपटाकर प्राण दे देती है। मुख्यतया जलसे प्रेम केवल मछलीको ही है। इसलिये कहा—

मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह।

तुलसी एकै भीन को है साँधिलो सनेह॥

(दोहावली ३१८)

प्रेमका एक अन्य उदाहरण दूध और पानीसे भी ले सकते हैं। जब कोई दूधको किसी बर्तनमे डालकर आगपर रखकर औँटना चाहते हैं तो आगकी गरमीसे दूधके अदरका पानी भाप बनकर उठने लगता है। दूध प्रेमवश उस पानीको पकड़नेके लिये उफानके रूपमे ऊपर उठता है। जैसे ही दूधके उफानपर पानी डालते हैं, दूध पानीको पाकर शान्त हो जाता है। इसी तरह भक्त भगवन्तके विरहमे तबतक व्याकुल रहते हैं, जबतक उन्हें प्रभु-प्राप्ति न हो जाय। प्रभु-प्राप्तिसे आवागमनका दुःख मिट जाता है। शान्तिस्वरूप सर्वेश्वरको प्राप्तकर वे सत हो जाते हैं।

इसलिये गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि मैहँ परमहंसजी महाराज भक्तोसे कहते हैं—

आहो प्रेमी करु प्रेम प्रभु से हो।

'बिना प्रभु दुःख सहु भव म भयत रहु, करु प्रेम प्रभु से हो।

आहो प्रेमी त्यागी देहु जग प्रेम हो,

अग्रेम फाँसी आत्मसुखनासी प्रभुप्रेम मुक्तिप्रद हो।

तात्पर्य यह है कि परम प्रभु परमात्मासे प्रेम करनेवालेको ससारके सारे बन्धनोसे मुक्ति मिल जाती है। इसीलिये भक्तिमे प्रेमकी प्रधानता है। इस सम्बन्धमे निम्न दोहेमे बड़ी सुन्दर बात कही गयी है—

परिचा प्रथम प्रेम बिनु, राम मिलन अति दूर।

यदपि निकट हृदय निज, रहै सकल भरपूर॥

अर्थात् ईश्वर-भक्तिम यदि प्रेम नहीं है तो रामका मिलना अत्यन्त दूर है। यद्यपि वे राम अपने हृदयम सदा वर्तमान हैं।

भक्तवर सूरदासजीने बताया है कि भक्तिकी श्रेष्ठता

केवल प्रेमसे है। प्रेमके ही कारण दुर्योधनके राजसी भोगको त्यागकर भगवान् श्रीकृष्णने भक्त विदुरजीके यहाँ सागका भोग लगाया, शबरीके प्रेमके कारण ही श्रीरामने बहुत प्रेमसे उसके घेर खाये। प्रेमवश ही भगवान् श्रीकृष्णने नाई बनकर राजाकी सेवा की। राजा युधिष्ठिरके यज्ञमें भगवान् श्रीकृष्ण जूठे पत्तलाको उठाकर फेंकते थे। प्रेमके वशम ही भगवान् अर्जुनका रथ हाँकनेवाले सारथि बने तथा प्रेमके कारण ही उन्होंने वृन्दावनमें गोपियाके साथ रासलीला की थी। सूरदासजी कहते हैं कि इस प्रेमका वर्णन करनेमें मैं एकदम असमर्थ हूँ, प्रेमकी बड़ाई मैं कहाँतक कर सकता हूँ। यथा—

~*~*~*~

भगवत्प्रेम—आनन्दधनकी प्राप्तिका श्रेष्ठतम उपाय

(शिवाश्रयानन्दी श्रीरामप्रसादजी प्रजापति)

इस सृष्टि और ससारमें प्रेमकी अद्भुत महिमा है, भगवत्प्रेमकी तो विलक्षण लीला है। विश्वात्मा परम पिता परमात्मा प्रत्येक जीव, जड़-चेतन और कण-कणमें प्रमरूपसे व्याप्त है। जिस प्रकार 'हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता' (रा०च०मा० १।१४०।५) उसी प्रकार 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम त प्रगट होहि में जाना॥' (रा०च०मा० १।१८५।५)-के अनुसार प्रभुका प्राकट्य भी भक्तके प्रेमके वशीभूत हाकर ही होता है।

चेतन्य महाप्रभु अपनी भक्तमण्डलीके साथ वृन्दावन-पथपर थे तब वे प्रेमपूर्वक हरिका कीर्तन करते हुए चलत थे। वे विश्वक ऐसे प्रेमी हरिकीर्तनकार थे ऐसे प्रेमीभक्त थे कि जब वे जगलसे गुजरते थे तो रास्तेमें हिसक जीव मिलते थे वे सभी अपना स्वाभाविक वैरभाव भुलाकर प्रेममयी अमृतधारा उन महाप्रभुके साथ अपनी सुध-बुध भूलकर प्रेमलीलामें झूमते हुए चलते थे।

प्रेम एक ऐसा भगवद्भाव है जिसे पाकर मनुष्यका जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम अन्तःकरणकी भाव चरतु है आनन्दकन्द ब्रह्माण्डनायक परमात्मप्रभुकी जब विशेष कृपा होती है तब वह प्रेम हृदयमें प्रकट होता है। प्रेमरसके उद्घाटनक लिये प्रेमरहस्यांकी माधुर्यताके लिये प्रेम-लीलाआके सम्यक् दर्शनके लिये परमात्मप्रभुने यह मानव-देह एव मनुष्य-जीवन ही उपयुक्त चुना है। अतः हम

सबसा ऊँची प्रेम सगाई।

दुरजोधनके मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई॥

जूठे फल सबरीके खाये, यहु धिधि स्वाद यताई॥

प्रेमके बस नृप सेवा कीन्हीं आप बने हरि नाई॥

राजसु-जग्य जुधिष्ठिर कीन्हो ताम जूठ उठाई॥

प्रमके बस पारध रथ हाँक्यो, भूलि गये ठकुराई॥

ऐसी प्रीति बखी वृन्दावन, गोपिन नाच नचाई॥

सूर कुर इहि लायक नाहीं, कहँ लागि करौ बड़ाई॥

इसलिये एक भक्त कविने कहा—

‘हे प्रेम जगतमें सार और कछु सार नहीं।’

परमात्मप्रभुके आशयको समझकर प्रेम-भावमें निमग्न रहनेकी सतत चेष्टा करनी चाहिये।

प्रेम कोई कर्मजन्य वस्तु नहीं है, कठिन परिश्रम कर लेगे कर्म कर लेगे तब हमें प्रेम नामकी वस्तु मिलेगी ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रेमका सम्बन्ध अन्तरङ्गभावसे है। प्रेम न तो खेतमें उपजता है और न ही प्रेम नामकी वस्तु बाजारमें बिकती है—

प्रेम न बाड़ी कपड़े प्रेम न हाट बिकाय।’

यह तो आध्यात्मिक जगत्की अमूल्य चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं होता बल्कि यह तो बिना मूल्यके प्रेमी भक्ता सत-महात्माआके पास उपलब्ध है।

प्रेम भगवान्का सत्यस्वरूप है। इसे किसी बाहरी प्रचार-प्रसारकी तनिक-सी भी आवश्यकता नहीं है और न कोई बाह्यरूप—दिखावा ही चाहिये। प्रेम तो अन्तःकरणसे प्रकट होकर भावरथपर सवार हो निकलता है—तब श्रद्धा भक्ति विश्वास ज्ञान-विज्ञान, वैराग्य प्रेरणा और सदाचारके रसम सपबोर होकर जीनाकी मादकतामें प्रेमी गाने लगता है—

‘हे री मैं तो दरद दिवाणो भेरो दरद न जाणो कोय॥

ससारकी अपार सम्पत्ति, उच्चाधिकार विशाल वैभव तथा श्रेष्ठकुलोत्पन्नता—सब कुछ पीछे छूट जाता है रह जातो है सिर्फ दीवानगी।

भगवत्प्रेम

(श्रीहरिजी 'हरिबाबा')

जीवन प्रेमकी पूँजी है। जिसके जीवनम प्रेम नहीं है उसका जीवन मरुभूमिमें नाव चलाने—जैसा ही है अर्थात् उसका जीवन व्यर्थ ही है। प्रेम ही जीवनका सार है। आनन्द प्रेमका प्रकाश है। प्रेमकी झलकमात्र आनन्दसे परिपूर्ण कर देती है। इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि—सब तृप्त, शान्त, सुखमय हो जाते हैं तथा प्रकृति, प्रकृतिकार्य, गुण, स्वभाव—सब कुछ आनन्दमय हो जाता है। जब झलकमात्रसे आनन्दसुधामय झरना फूट पड़ता है तो यदि प्रेममें तल्लीनता हो जाय, तब फिर उसका क्या वर्णन हो सकता है ? इसीलिये प्रेमाचार्य देवर्षि नारदने बताया है कि प्रेम अनिर्वचनीय है—

'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्॥' (ना०भ०सू० ५१)

प्रेम भूर्तिमान् ईश्वर है एव प्रेम परमात्माका मूल स्वरूप है। प्रेमसे उत्पन्न हुई प्रत्येक किरण आनन्द—ही—आनन्द बिखेरती है। जिसके जीवनमें प्रेमानन्द नहीं, वह जीव नहीं बरन् मरुभूमिका मृग ही है जो अतृप्त ही समाप्त हो जाता है। जब प्रेममें अवगाहन होगा तो प्रेम प्रकट होगा। प्रेमके बीच सृष्टिके नोक—जितनी कामना, चाहना और इच्छा न हो तो प्रेम स्वतः ही प्रकट होगा। कामना चाहना और वासना—ये प्रेममें बाधक हैं। प्रेम स्वच्छन्द है, उन्मुक्त है इसमें स्वार्थकी झलक भी नहीं होती। जहाँ स्वार्थका सम्बन्ध है, वहाँ यथार्थरूप 'स्व'की अनुभूति नहीं होती। स्वार्थका सम्बन्ध मिटते ही स्वानुभूति स्वतः सिद्ध हो जाती है। जैसे सागर एव सागरकी लहर, सागरका स्वरूप उसका रंग, गुण—स्वभाव—सब सागर ही हैं फिर चाहे सागर शान्त हो उसमें लहरे उठ रही हो अथवा उछाल मारे, सब अपने—आप ही होता है, करता नहीं—यह सागरका स्वभाव है।

ऐसे ही प्रेमका होना, शान्त, उछाल, लहर आदि क्रियाएँ भी सब प्रेमका ही प्रतिपादन करती हैं।

कदाचित् प्रेम भूलसे विपरीत दशाको प्राप्त हो जाय अर्थात् भगवान्की आरसे हट जाय सासारिक आसक्तिका रूप धारण कर ले ता परम सुखके बजाय परम दुःखरूप हो जाता है। सच्चे प्रेममें दुःखका लेश भी नहीं और जहाँ दुःख है, वहाँ प्रेम नहीं।

प्रेम कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, गुण, धर्म या क्रिया नहीं बरन् ये सभी प्रेमसे ही पोषित एव पल्लवित होते हैं प्रेमके अभावमें इनका अस्तित्व मिट जाता है। प्रेम ही परमात्मा है और प्रेमासक्ति ही साधककी साधना है। प्रेममें अत्यन्त विलक्षण शक्ति है सामर्थ्य है। प्रेम सृष्टिका मूल तत्त्व है इसलिये जगत्में प्रेमकी ही सत्ता है। जैसे जलमें तरंग, फेन, बुलबुले आदि जो भी विकार उठते हैं उन सबकी परिणति जलमें ही है। वैसे ही सृष्टिके जो भी क्रिया—कलाप हैं, सबकी परिणति प्रेमतत्त्वमें विलीन होना ही है। अन्य किसीका भी स्थायित्व—सत्ता नहीं है। मात्र केवल एक प्रेम ही स्थिर रहनेवाला है। जीवका मूलस्वरूप प्रेम ही है। बिना प्रेमके जीव भूच्छित, उदास, हताश और निराश होने लगता है। उसका जीवपना ठहरता नहीं है। उसे अपने मूलस्वरूप—प्रेममें परिणत होनेपर ही परम सुख, परम शान्ति परम तत्त्व तथा परम धामकी प्राप्ति होती है। प्रेमतत्त्व ही परमात्मा है या परमात्मा ही प्रेमतत्त्व है। प्रेम (परमात्मा) निर्विकार तत्त्व है इसलिये निर्विकार होनेपर ही प्रेमकी प्राप्ति है, बिना निर्विकार हुए निश्चित निर्भय और निर्द्वन्द्व नहीं हो सकते प्रेमकी प्राप्ति केवल प्रेम है।

कृष्ण प्रेम वर दीजै

राधे कृष्ण प्रेम वर दीजै।

परम प्रेम की रसमय प्रीति, सहज भाव भर दीजै॥
निज प्रियतम माधव के सग म मनसा रमण करीजै॥
हृदय कमल खिले कञ्जसा रासरति नित कीजै॥
बुजराज विहारी यूपभानु दुलारी चरणन चित करीजै॥
राधा गोविन्द 'स्वरूप' दरस का सुख कृपा कर दीजै॥

(प० श्रीरामस्वरूपजी गौड़)

जपयज्ञ और प्रेमयज्ञ

(पण्डित श्रीमंगलजी उदयजी शास्त्री सद्बिद्यालङ्कार)

आज हम विश्वभरके बड़े विलक्षण एव महान् दो यज्ञाकी यहाँ चर्चा करेंगे। उनमेंसे एक यज्ञका नाम है—‘प्रेमयज्ञ’ और दूसरे महायज्ञका नाम है—‘जपयज्ञ’। इन दोनों महायज्ञोका एक ही सकल्प है। इष्टके प्राप्तिस्वरूप दोनोंका आराध्य भी एक ही है—‘प्रेमास्पद’। दोनों महायज्ञोका फल और कार्य एक होनेसे हम इन दोनों महायज्ञोको एकमे भी समाविष्ट कर सकते हैं।

हाँ, प्रेम किसी सासारिक व्यक्तिके प्रति किया जाता हो तो उसमें कुछ अन्तर अवश्य पड़ जाता है। यदि वही प्रेम आत्मा या भगवान्‌के प्रति है तो दोनों महायज्ञ एक ही हैं।

दूसरी बात यह है कि स्वार्थके लिये किसी व्यक्तिके शरीरकी उपासनाको यदि ‘प्रेम’ कहा जाय तो वह ‘प्रेम’ शब्दकी अवहेलना या अनर्थ-कल्पना ही होगी। ऐसे प्रेमको ‘प्रेम’ नहीं, ‘वासना’ ही कहना उचित है।

— जपयज्ञकी प्रारम्भिक भूमिकामें भी कृचिद् दम्भका प्राधान्य बढ जाता है। ऐमें साधक ‘भक्त’ के नामसे प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु जो अनर्थ प्रेमकी विपरीततामें होता है, वह अनर्थ इस जपयज्ञमें नहीं होता, क्योंकि दम्भसे, अभिमानसे या द्वेषसे भी भगवन्नामका उच्चारण करनेवालेका भी परिणाममें मङ्गल होता है।

‘नाम जपत मंगलं दिति दसहं॥’ यह स्वयं श्रीगोस्वामीजीकी घोषणा है।

इसलिये तो ‘मरा’-‘मरा’ जपनेवाला डाक् श्रीरामरूप बन जाता है। द्वेषपूर्वक अनेक गालियाँ देनेवाले शिशुपालकी आत्मज्योति भगवान् श्रीकृष्णके तेजम विलीन हो जाती है और कपटपूर्वक चतुर्भुज श्रीकृष्णका कृत्रिम रूप धारण करनेवाला पौण्ड्रक सचमुच भगवत्स्वरूप बन जाता है। यह ‘जपयज्ञ’ की ही महत्ता है।

उदाहरणार्थ—गुड या शक्करको गालियाँ देकर भी खाते जाइये, खारे समुद्रके अन्तस्तलमें या अँधेरेमें भी खाइये, मिठे ही लगेंगे। इसी प्रकार भगवन्नाम-जपकी यह अलौकिक चमत्कृति है। नाम-जप करते-करते तदाकार बन जाना—यही नाम-जपकी महत्ता है।

आजका तथाकथित नकली प्रेम तो रिकॉर्डके दो-चार गाने सुनकर भी हो जाता है, किन्तु जिस त्वरासे ऐसा प्रेम बनता है, उसी त्वरासे वह मिट भी जाता है। ऐसी वासनाको—इस आसक्तिको ‘प्रेम’ शब्दसे पुकारना तो पवित्र ‘प्रेम’ का भयकर अपमान करना है।

प्रेमके भौतिक उदाहरणमें हम लैला-मजनूको ले सकते हैं। यद्यपि उन दोनोंमें परस्पर शारीरिक वासना नहीं थी, पर दैहिक मिलनकी उत्कण्ठा तो थी ही, किन्तु उस प्रेममिलनमें ससारकी अभेद्य दीवार बाधारूप बन चुकी थी। मजनूके प्रेममें पगली—सी बनी हुई लैलाको एक सुवर्णमुद्रा दिखलाकर किसी एक विनोदप्रिय व्यक्तिने पूछा—

यह सोनेकी मुहर मैं तुझे या तेरे मजनूको देना चाहता हूँ। तू ही बता, यह तुझे दी जाय या मजनूको?

‘मुझे नहीं चाहिये’—लैलाने तत्काल उत्तर दिया—‘मजनूको ही दे दो मेरा सुख तो उसीके सुखमें सनिहित है।’

उसी व्यक्तिने मजनूके पास जाकर उसके सामने भी यही प्रश्न रखा—‘यह स्वर्णमुद्रा तुझे दी जाय या लैलाको?’

‘मुझे नहीं’—एक उष्ण निश्वासपूर्वक मजनूने कह दिया—‘लैलाको ही दे दो, उसके सुखमें ही मेरा सुख है।’

उसी व्यक्तिने अपने हाथमें एक पत्थर लेकर लैलासे पूछा—‘तुझे या मजनूको यह पत्थर मारनेका मेरा निश्चय है। अब तू ही बता, तुझे मारूँ या मजनूको?’

हाथ जोड़कर रोते हुए लैलाने कहा—‘कृपा करके मुझे ही मार दीजिये, ताकि मेरा मजनू बच जाय।’

वही पत्थर दिखलाकर उसने मजनूसे पूछा तो मजनूने हाथ जोड़कर कहा—‘लैलाके भागका और मेरे भागका—दोनों ही पत्थर मुझे ही मारो। मेरे और लैलाके प्रेममें मैं ही अपराधी हूँ। लैलाका कोई दोष नहीं है।’

यही है—प्रेमयज्ञका इहलौकिक भव्य दृष्टान्त। वस, इसी स्थानपर प्रेमयज्ञ और जपयज्ञ दोनों एक बन जाते हैं। ऐसे प्रेमी या ऐसे जापक अपने प्रियतमके साथ तद्रूप बन जाते हैं।

यदि आपको जपयज्ञका यजमान बनना है तो आपको

मन—आपका चित्त केवल इष्टनाममे ही जुड़ा रहे, अनिष्टका चिन्तन ही न करे।

—और प्रेमयज्ञके होता बननेके लिये तो हम नीचे लिखे पवित्र शब्दोंका ही उपयोग करेंगे—

सीस उतारे भुईं धरे, ता पर राखै पाँव।

दास कबीरा यो कहै, ऐसा होय तो आव॥

प्रेमयज्ञ हो या नामयज्ञ—दोनोंमे ही अहता और ममताकी आहुति देना आवश्यक है। इस दुर्भेद्य अन्तरायके दूर हो जानेके बाद प्रेमी-प्रेमास्पदके बीचमे अन्य कोई व्यवधान नहीं रह जाता। जपयज्ञमे भी उपास्य और उपासकके बीचका वह दुर्भेद्य अन्तराय दूर होते ही अद्वैत सुखकी प्राप्ति होती है। अतएव प्रेमयज्ञ और जपयज्ञ दोनों महायज्ञ अन्तिम परिणाममे तो एक ही हैं। मीराकी आप प्रेमयोगिनी कहिये या जपयोगिनी—दोनों एक ही हैं। इसी तरह भगवान् चैतन्यकी आप जपमूर्ति भी कह सकते हैं और प्रेममूर्ति भी। ऐसे प्रेमियाका ध्यान, चिन्तन या स्मरण स्वयं ही जप बन जाता है।

प्रेमेन्मादिनी गोपीजनको आप प्रेमीकी उपमा दीजिये या विप्रयोगी जापक भक्तकी श्रेणीमे रख दीजिये—दोनों ही बराबर हैं। उनका श्वास-प्रश्वास उनके प्राण और उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएँ अपने लिये नहीं, बल्कि अपने प्रियतमके लिये हैं। प्रेमके सिवा अन्य वस्तुमात्र उन्हें अग्राह्य है। इसीसे वे जप, तप, यम, नियम, वैराग्य, ध्यान, समाधि आदि क्रियाआसे पर बन जाती हैं। इस विषयमे मैं एक उदाहरण देकर लेखकों समाप्त करूँगा—

बगालके महात्मा श्रीशिशिरकुमार घोषने 'कालाचाँद (कृष्णचन्द्र)—गीता' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा है। उसीके एक अशका यह भाषान्तर है—

'श्रीकृष्णके प्रेमकी भिखारिणी पाँच सखियाँ निकुञ्जमे बैठी थीं। इसी समय एक महान् तपस्वी साधु उस मार्गसे निकले। उन्होंने कौपीन पहन रखी थी सिर मुँडा था। अङ्गोपर 'श्रीकृष्ण-हरि' नाम लिखे थे। साधुने देखा अपने रूपसे आभा फैलाती हुई सब बालाएँ निकुञ्जमे बैठी हैं। उनके मुखकमल सरल और निर्मल हैं। आँखासे प्रेम छलक रहा है। साधुको देखते ही उन सबने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—'हम अपने कृष्ण-धनकी खोकर धनमें भटक रही हैं। कोई उपाय बताओ जिससे वे मिल जायें।' उन

सखियोंके भावपूर्ण मुखोंका निरीक्षण कर साधुकी आँखें भर आयीं। साधुने दुःखी होकर कहा—'भरी बेसमझ! सुनो। (तुम्हे या) कृष्ण कहाँ मिलेगा? हजारों वर्ष तप करनेपर भी ध्यानमे भी जिनकी झाँकी नहीं होती, तुमलोग निकुञ्जमें बैठकर फूल गूँथती हुई उन्हें कैसे पा लोगी?'

इसपर कुलकामिनीने कहा—'साधुबाबा! हम यह भलीभाँति जानती हैं, कृष्ण-जैसा धन यो ही नहीं मिल जाता। अतः तुम जो कहोगे, हम वही सब करंगी। कृष्णके लिये प्राण तक दे दंगी।'

साधुने कहा—'उपवास करके शरीरको सुखाओ, तब कृष्ण-कृपा प्राप्त होगी। जितना ही तुम्हारा शरीर शीर्ण होगा, क्रमशः उतनी ही श्रीकृष्णकी करुणा बढ़ेगी।'

साधुकी यह बात सुनकर वे सब नव-तरुणियाँ सन रह गयीं और एक-दूसरीके मुखकी ओर देखने लगीं। उन्होंने कहा—'हम दुःख पायगी और श्रीकृष्ण सुखी होंगे, यह तो कभी हो नहीं सकता। हमारे दुःखकी बात सुनते ही वे रो-रोकर अपनेको खो देते हैं। हम दुःख उठाकर उनको रुलावे—यह कैसा भजन है?'

साधुने हँसकर कहा—'केशोकी ममता छोड़नी होगी और सिर मुँडाना होगा। फिर तुलसीके नीचे सिर रगड़ना होगा—तब कृष्ण प्रसन्न होंगे।'

इतना सुनते ही वे सब नवबालाएँ चौंकर एक-दूसरीकी ओर देखने लगीं। तदनन्तर रगिणीने कहा—'साधुबाबा, सुनो। यह तुमने क्या बात सुनायी? केश मुँडवा देगी और वेणी न बाँधेगी तो जूडेमे चम्पा कैसे लगायेंगी और कैसे मालतीकी मनोहर माला गूँथकर जूड़ेपर लपेटेंगी? उस हमारी बाँकी वेणीको देखकर रसिकशेखर श्रीकृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं, हम उनके मनकी बात जानती हैं। वे इससे कितने सुखी होते हैं, हमारे उपवास आदिसे वे सुखी नहीं होंगे।'

कङ्कालिनी बोली—'साधुबाबा! जब हम अश्रुजलसे उनके अरुण चरणयुगलको धोती हैं तब इन केशोंसे ही उन्हें पाँछती हैं। जब केश मुँडवा देगी तब प्रियतमके पैर धोकर हम किससे पोंछेंगी।'

कुलकामिनीने कहा—'हम योग-त्याग करके उनको क्यो फुसलायंगी? वे तो हमारे पराये नहीं हैं अपने ही हैं। वे हमारे स्वामी होते हैं हम झेह-सेवा करके ही उन्हें

सतुष्ट करेगी।'

प्रेमतरङ्गिणी बोली—'उनके विरहमे जब हम अत्यन्त दुःखी हो जाती हैं, तब इन केशाको खोलकर देखती हैं। ये काले केश हमें श्रीकृष्णकी स्मृति कराते हैं। अतएव इन्हें, हे सखी! मैं तो नहीं मुँडवा सकूँगी।'

सजलनयनाने कहा—'जब हम केश मुँडवाकर कौपीन पहनकर दुःखिनीका वेश बना लेंगी, तब तो हमारे ये श्रीकृष्णचन्द्र रो-रोकर व्याकुल हो जायेंगे। मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ।'

तब रसरङ्गिणीने साधुसे पूछा—'साधुबाबा! सुनो-सुनो हम सदेह हो रहा है, तुम किसे 'कृष्ण' कहते हो? वह कृष्ण है कौन और उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है?' (वह तुम्हारा क्या लगता है?)

इसके उत्तरमे साधुने कहा—'अरी बेसमझ लडकियो! कृष्ण दो नहीं हैं। वे सबके ईश्वर हैं। वे जब सतुष्ट होते हैं तब सम्पत्ति और रुष्ट होते हैं तब विपत्ति आती है। वे सर्वोपरि दण्डधर हैं, उनको प्रसन्न करनेके लिये मैं कितने दुःख उठाता हूँ, तब भी उन्हें सतुष्ट नहीं कर पाता। कहीं उनका कोई नियम भङ्ग न हो जाय, इसी भयको बात सोच-सोचकर मरा जाता हूँ।' साधुकी बात सुनते ही उन सबके चेहरे खिल उठे। तदनन्तर उन सबने विनयपूर्वक कहा—'साधु! तुम्हारी बातासे तो प्राण ही निकल गये थे। अन्त मालूम होता है—प्राण लौट आये हैं। तुम जिनकी बात कहते हो व कोई भी हो, हमारे प्राणनाथ तो नहीं हैं। हमारे जो श्रीकृष्ण हैं, वे तो हमारे पति हैं, न वे दण्डधारी हैं और न वरदाता ही। हम उनकी निजजन हैं—उनकी पत्नी हैं। उनका जो कुछ है सभी हमलोगोका है। उनसे हम किस कारणसे कुछ चाहगी जब कि भण्डारकी चाभी ही हमारे हाथमे है? और दण्डकी बात सुनकर तो मनम डर लगता है। हम सब उनकी ही हैं, तब वे दण्ड क्यों द्यो? जब कुपय्य करनेपर रोग होता है, तब अपने घरवालोंको कडवी औषधि भी खिलायी जाती है, घ्रण होनेपर उसे छुरीसे कटवाया भी जाता है। कौन कहता है कि यह दण्ड है? वे हमारे प्राणनाथ तो केवल मङ्गलमय हैं, हम उनके प्रति कितना उन्मात्त करती हैं? यदि घरका स्वामी ही शमसन न करे तो बताओ, कौन करेगा? हमारे प्राणनाथ खेहसे दण्ड भी देते हैं तो वह दण्ड नहीं है, वह तो उनका परम प्रसाद है।'

और सुनिय—

'तुमलोग पुरुष हो, राजसभामे जाते हो, स्वार्थके लिये राजाको कर देते हो। हमें यदि कोई कर चुकाना होगा तो निश्चय ही हमारे पति चुकायेगे। दण्ड हो या पुरस्कार—इस बातको पति ही जाने—हमें इसमे कुछ भी अधिकार नहीं है। यदि उस राजासे कुछ काम होगा तो उसे प्राणनाथ ही जान, हम तो रमणी हैं। हमने तो अपना सारा दायित्व प्रियतमको अर्पण कर दिया है, देह-प्राण-मन—सब उनके चरणोमे सौंप दिये हैं, हम तुम्हारे उस 'राजा श्रीकृष्ण' की सेवा नहीं कर सकेगी। राजसभामे तो जाते ही हम भयसे भर जायेंगी। पुरस्कारके लिये हम राजसभामे जायें? हम तो सरलहृदया रमणी हैं, कैसे स्तुति की जाती है—यह नहीं जानतीं। तुम साधु—ऋषि हो या मुनि हो, तुम्हारे चरणोंमें हम क्या कहे, यह भी नहीं जानतीं। हम तो ससारी हैं—पतिके धरम रहती हैं, ससारसे बाहर नहीं जा सकतीं। हम प्राणनाथ श्रीकृष्ण छोड़ गये हैं, इसीसे वनमे उन्हे खोजती-फिरती हैं। वे इस वनमे ही छिपे रहते हैं, तुमने उन्हे कहाँ देखा हो तो कृपा करके बतलाओ। बस, यही बात है।'

उस समय उन निर्मल, सरल बालाओंको देखकर साधुकी आँखोमे जल भर आया। साधुने कहा—'बालाओ! मैं एक निवेदन करता हूँ। मैं तुमलोगोकी बातोंको भली-भाँति समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे उन पतिका कैसा रूप है, मुझे उनका स्वरूप समझाकर कहो?' इस बातके सुनते ही सब सखियाँ आनन्दमग्न हो गयीं और उनके मुख प्रफुल्लित हो गये।

रसरङ्गिणी कहती है—

'उनके कमल-नयन हैं। सुन्दर चाँद-सा मुखड़ा है। हमारे पतिने वनमाला धारण कर रखी है—'

सुनो—वही, वही, वही, उसीने तो कुलका किनारा तोड़ दिया।' सब करताली बजाते लगीं—'सुनो साधु! सुनो उनके अगणित गुण हैं, कैसे बताये।'

'कृतार्थ कर दिया'—कहकर कङ्गालिनीने रङ्गिणीके चरण पकड़ लिये। सजलनयना गुण बतलाने चली कि उसका कण्ठ रुक गया। प्रेमतरङ्गिणी उसे पकड़कर बार-बार उसका मुख चूमने लगी। कुलबालाने उठकर कहा—'सखियो! आओ एक बार नाचे।'

वे सब करताली बजाकर मुखसे 'हरि-हरि'—बोलने लगीं और अङ्गोको मटका-मटकाकर एक ही पैर

जमीनपर टिकाकर नाचने लगीं। या अपने दुखको भूलकर करताली बजाती हुई सब सखियाँ नाच रही थीं। उन्हींके साथ वह साधुबाबा भी नाचने लगा और उसका भवबन्धन कट गया।

x x x

इसी अनन्य प्रेमकी जिसे भी प्राप्ति हो जाती है, वह चाहे ब्राह्मण हो या चाण्डाल, स्त्री हो या पुरुष ससारी हो या वैरागी, पण्डित हो या मूर्ख, वही सचमुच कृतार्थजीवन है। वहाँ इन रेखाओंकी अपेक्षा ही नहीं रहती। भक्तिसूत्रकी भाषामें कहिये तो—

'यत्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, ततो भवति॥'

(ना०भ०सू० ४)

'प्रेम-प्रेम'की पुकार करनेसे मनुष्य प्रेमी नहीं बन सकता। प्रेमयज्ञ कहिये या जपयज्ञ कहिये, वे वस्तुतः हमारे

समस्त ममत्व और सद्गुणकी आहुति माँगते हैं। अतः हमें चाहिये कि हम अपने तमाम दुर्गुणोंको सर्वथा त्यागकर इस पवित्र यज्ञमें अपने सर्वस्वको स्वाहा कर दें—

प्रेमपन्थ पावकनी ज्वाला, भाळी पाछा भागे जौने।

माँहि पड़्या ते महासुख माणे, देखना दागे जौने॥

'यह प्रेमपन्थ पावककी ज्वाला है। इसे देखते ही सर्वस्व स्वाहा हो जानेके भयसे लोग भाग छूटते हैं। पर जो इस प्रेमाग्निमें प्रविष्ट हो जाते हैं, उन्हें जरा भी आँच नहीं लगती, वर महात्मा सुखकी अनुभूति होती है। हाँ, इस आनन्द प्राप्त करनेवालेको देखकर दुनियाके लोग अवश्य जलते-भुनते हैं।'

यही सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। परम कृपालु नन्दनन्दन-आनन्दकन्द हम सबको इस परमपदके अधिकारी बनाये। बोलो श्रीश्यामसुन्दरकी जय।

प्रेम-तत्त्व

१-वह प्रेम प्रेम नहीं है, जिसका आधार किसी इन्द्रियका विषय है।

२-नियमोंके सारे बन्धनाका अनायास आप-से-आप टूट जाना ही प्रेमका एकमात्र नियम है।

३-जहाँतक नियम जान-बूझकर तोड़े जाते हैं वहाँतक प्रेम नहीं है, कोई-न-कोई आसक्ति तुमसे वैसा करवा रही है, प्रेममें नियम तोड़ने नहीं पड़ते, परन्तु उनका बन्धन आप-से-आप टूट जाता है।

४-प्रेममें एक विलक्षण मत्तता होती है, जो नियमोंकी ओर देखना नहीं जानती।

५-प्रेममें भी सुखकी खोज होती है, परन्तु उसमें विशेषता यही है कि वहाँ प्रेमास्पदका सुख ही अपना सुख माना जाता है।

६-प्रेमास्पदके सुखी होनेमें यदि प्रेमीको भयानक नरक-यन्त्रणा भोगनी पड़े तो उसमें भी उसे सुख ही मिलता है क्योंकि वह अपने अस्तित्वको प्रेमास्पदके अस्तित्वमें विलीन कर चुका है।

७-अपना सुख चाहनेवाली तो वेश्या हुआ करती है जिसके प्रेमका कोई मूल्य नहीं। पतिव्रता तो अपना सर्वस्व देकर भी पतिके सुखमें ही सुखी रहती है क्योंकि वह

वास्तवमें एक पतिके सिवा अन्य किसी पदार्थको 'अपना' नहीं जानती।

८-प्रेमास्पद यदि प्रेमीके सामने ही उसकी सर्वथा अवज्ञा कर किसी नवीन आगन्तुकसे प्रेमालाप करे तो इससे प्रेमीको क्षोभ नहीं होता, उसे तो सुख ही होता है, क्योंकि इस समय उसके प्रेमास्पदको सुख हो रहा है।

९-जो वियोग-वेदना अपमान-अत्याचार और भय-भर्त्सना आदि सबको सहन करनेपर भी सुखी रह सकता है, वही प्रेमके पाठका अधिकारी है।

१०-प्रेम जबानकी चीज नहीं जहाँ लोक-परलोकके अर्पणकी तैयारी होती है वहाँ प्रेमका दर्शन हो सकता है।

११-प्रेमके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं सारा जीवन केवल प्रतीक्षामें बिताना पड़े तब भी क्षोभ करनेका अधिकार नहीं।

१२-प्रेमका आकार असीम है, जहाँ सकोच या सीमा है वहाँ प्रेमको स्थान नहीं।

१३-प्रेम प्रेमके लिये ही किया जाता है और इसकी साधनामें बिना विरामके नित्य नया उत्साह बढ़ता है।

१४-प्रेम अनिवर्चनीय है, प्रेमका स्वरूप केवल प्रेमियाकी हृदयगुणाओंमें ही छिपा रहता है। जो बाहर आता है सो तो उसका कृत्रिम स्वरूप होता है।

प्रेमोपासना और उसका विविध रूप

[परमात्मप्रभुको प्रसन्न करनेके लिये हमारे धर्म-शास्त्रोमे विविध विधियोका निरूपण हुआ है। विभिन्न मतो एव सम्प्रदायोमे भिन्न-भिन्न उपासना-पद्धतियाँ प्राप्त होती हैं तथा आचार्यों और सतने भी अपने अनुभवके आधारपर उपासनाके विभिन्न आयाम प्रस्तुत किये हैं, परतु इन उपासना-पद्धतियोका जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहस्य है, वह यह है कि यह उपासना अनुरागात्मिका होनी चाहिये। अथात् प्रेम्से समन्वित उपासना और भक्ति ही भगवान्को प्राप्त कराती है।

पराशरनन्दन श्रीव्यासजीके मतानुसार भगवान्की पूजा आदिमे अनुराग होना ही भक्ति है—'पूजादिव्यनुराग इति पाराशर्य ॥' (ना०भ०सू० १६) इसी प्रकार श्रीगार्गाचार्यजीने कहा—भगवान्की कथा आदिमे अनुराग होना ही भक्ति है—'कथादिव्यति गर्ग ॥' (ना०भ०सू० १७) श्रीशाण्डिल्य ऋषिके मतमे आत्मरतिके अविरोधी विषयमे अनुराग होना ही भक्ति है—'आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य ॥' (ना०भ०सू० १८) परतु देवर्षि नारदके अनुसार—अपने सब कर्मोको भगवान्के अर्पण करना और भगवान्का धोडा-सा भी विस्मरण होनेपर परम व्याकुल होना ही प्रेमाभक्तिके लक्षण है—'नारदस्तु तदपि तांखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ॥' (ना०भ०सू० १९)

इस प्रकार अपने ऋषियोने प्रेमपूर्ण भक्ति और उपासनाके विभिन्न रूप प्रस्तुत किये। इसके साथ ही रामायण, महाभारत तथा श्रीमद्भगवत आदि पुराणोमे विभिन्न प्रेमी भक्तोने अपने आत्मीय और लौकिक सम्बन्धोके आधारपर प्रेमास्पद प्रभुको प्रगाढ प्रेम प्रदान कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की है।

इस प्रकार इस अनुभागमे वात्सल्यप्रेम, पितृप्रेम, सख्यप्रेम, दाम्पत्यप्रेम तथा दास्यप्रेम आदि सम्बन्धपूर्ण प्रेमका निदर्शन हुआ है। भारतकी इस पवित्र भूमिमे ऋषि-महर्षियो, आचार्यों तथा प्रेमी भक्तोका एक उज्ज्वल इतिहास रहा है, जिन्होने अपने ढंगसे भगवान्को प्रेमपूर्ण उपासना कर प्रभुको प्रसन्न किया है और वे उन्हे प्राप्त भी कर सके। यहाँ इन्हीं प्रेमी भक्तोकी प्रेमपूर्ण उपासनाके विविध स्वरूपको यत्किञ्चित् रूपमे प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है—स०]

प्रेमोपासना और प्रेमानुभूति

उधर ब्रह्मकी 'एकोऽहं बहु स्याम्' की अमूर्त वासना स्फुरित हुई। इधर कोटि-कोटि विश्वका रगमञ्च नाच उठा। अभिनय प्रारम्भ हुआ। पात्र आने-जाने लगे और नाटकमे ऐसे लय हो गये कि उन्हे अपनी स्वतन्त्र व्यक्तिगत सत्ताका भान भी मिट गया। इस विराट् अभिनयकी कोई 'इति' नहीं, कोई आर-छोर नहीं। पात्रोका एक-पर-एक ताँता बँधा हुआ है, एक जाता है, दूसरा प्रकट हाता है, ऐसे ही अनन्त कालतक चलता रहेगा। सृष्टि और प्रलय पटाक्षेपमात्र हैं—दृश्य-परिवर्तनमात्र हैं। यह अभिनय तो सृष्टि और प्रलयको पार करता हुआ चलता चलेगा।

इस अभिनयमे हम सभी पात्र हैं सभी अपने-ही-अपने अभिनयमें वेसुध हैं दूसरेकी ओर देखनेकी सुध ही नहीं है। हाँ, प्रभुकी यह भी एक लीला ही समझिये कि इन व्यक्तिगत स्वतन्त्र अभिनयोका क्रिया-कलाप भी

एक शृंखला है, एक प्रवाह मिलता है, अन्यथा सभीके अभिनय अधूरे अथ च अर्थहीन हैं। इन अस्पष्ट क्रियाओके भीतरसे सूत्रधार अपना लीला-कुतूहल पूरा कर रहा है।

हम सभी इस अभिनयमे इस प्रकार सलग हैं कि हम भूल जाते हैं कि इसका कोई सञ्चालक या सूत्रधार भी है या नहीं। यही खूबी भी है इस विश्व-रगमञ्चकी। सभी अपनी-अपनी परिधिपर नाच रहे हैं, पागल होकर बेखबर होकर। एककी परिधि दूसरेकी परिधिके स्पर्शमे भले ही आ जाय परतु व्यक्तिगत नहीं कर सकती लॉघ नहीं सकती। इन सारी परिधियोका एक ही केन्द्र है, वह मूल केन्द्र इन भिन्न-भिन्न परिधियोसे समान दूरीपर है। वही हथारा सूत्रधार है और वही इस विराट् अभिनयका दर्शक भी है। हमारा सूत्रधार ही हमारा दर्शक है और फिर भी हमारे अभिनयकी एक स्वतन्त्र गति है, स्वतन्त्र सकेत

है, स्वतन्त्र पथ है। कठपुतली नचानवाला जाने कि उस पुतलीको कबतक किस-किस रूपमें नाचना है—दूसरे समझनेकी चेष्टा भी कर तो व्यर्थ ही है न।

इस रहस्यकी तहमें प्रवेश कीजिये। यह जीवन एक जाग्रत्-स्वप्न है। स्वप्न ऐसा प्रतीत होता है कि जो सुख-सम्भोग राज-पाट, धन-स्त्री, महल-अटारी, पुत्र-कलत्र आदि हम पा रहे हैं, वे सब सर्वथा सत्य हैं। स्वप्न देखनेवालेके मनमें स्वप्न देखत समय यह तनिक भी नहीं भासता कि यह सब कुछ 'पानीका बुलबुला' भी नहीं है—यह सब कुछ हवाई किलेसे भी गया-बीता है। सक्षेपमें स्वप्न देखनेवालेको स्वप्न देखते समय स्वप्नकी असत्यता तथा भूल-भूलैयाका पता भी नहीं चलता। वह बेखबर 'सपनेकी सम्पत्ति' का सुख लूटने लगता है कि !!! नौद टूटती है, आँखें खुलती हैं और वह देखता है—उसके सामनेक महल तथा परियों पता नहीं कहाँ गायब हो गयीं। वह जागता है और देखता है कि वे सुख-भोग जिन्हें वह स्वप्नस्थानमें ठोस सत्य समझकर हृदयसे चिपकाये था—हवाम काफूर हो गये बस वही टूटी खाट, वही उजड़ा हुआ छप्पर, वही फटी हुई चादर और बुझी हुई राशनी। वह जागता है तथा सोचता है—अरे ये चीज कहाँ गयीं? ये सुख कहाँ विलीन हो गये?

केसव! कहि न जाइ का कहिये।

देखत तय रचना विचित्र हरि। समझि मनहि मन रहिये॥
सूय भीति पर चित्र रंग नहि तनु विनु लिखा चित्र।
धोय मिटइ न मरइ भीति दुख पाइय एहि तनु हेरे॥
रधिकार नीर बसै अति दारुन भकर रूप तहि माहीं।
बदन हान सो ग्रसै घटाघर पान करन जे आहीं॥
कोउ यह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल काउ मानै।
तुम्हिसिदाम परिहरे तान धम सो आपन पहिचानै॥

(विनय पत्रिका १११)

ठाक इसी प्रकार यह जगत् और हमारा जीवन भी है। यह ससार भी एक ठाम पदार्थ-मा प्रदान होता है। यह जीवन भी एक अज्ञात सत्यका स्वरूप प्रकट होता है। आज हम भ्रमरवादी हैं—कर्म विग्रामिन अपरिचित माधारण दरिद्र छद्म! अनन्त राशनी है कर्म बर। मन्दार्जन पाहु

देते नजर आती है। करोड़पति दाने-दानेके लिये मुहाज हो जाते हैं, कङ्कालके घर सोना बरस जाता है। हम देखते हैं कि चार मिनटके भूडोलने किसकी कैसी दयनीय स्थिति ला दी। यह सब कुछ हम देखते हैं, फिर भी स्वप्न-का-स्वप्न ही बना रहता है—खुमारी टूटती नहीं। कभी ऐसा नहीं हो पाता कि आँखें खोलकर एक पलके लिये भी तो इस लुभावने स्वप्नके 'उस पार' देखें। कभी ऐसा साहस नहीं होता कि स्वप्नोके इस जालको छिन्न-भिन्न कर दे।

स्वप्नकी असत्यता तथा सपनेमें पायी हुई सुख-सम्पत्तिकी असारताको सोता हुआ व्यक्ति क्या और कैसे समझे? हम सभी इस जाग्रत्-स्वप्नके शिकार हैं। जाग जाना तो कठिन भी है न। परन्तु जो जाग जायगा उसे यह बतलानेकी आवश्यकता ही न होगी कि जो कुछ तुमने देखा-सुना अथवा भोगा था, वे सब व्यर्थ थे—कहाँ उनका पता नहीं है। अपनेको होशमें ला देना ही स्वप्न और स्वप्नकी मायाकी व्यर्थता तथा असारता समझ लेना है। नौद टूटती है—वह बेचारा सोचने लगता है अरे! मैं कहाँ-का-कहाँ लुभाये फिरा, मारा-मारा फिरा। मैं तो न उस महलका राजा ही हूँ, न उस परीका प्रेमी हूँ। मेरी सत्ता तो सर्वथा भिन्न है। ठीक इसी प्रकार इस जीवनरूपी स्वप्नमें जगत्के वैभव व्यर्थ हैं, असार हैं—यह सब कुछ बतलानेकी आवश्यकता उस व्यक्तिके लिये नहीं है, जो जाग चुका है और जो अपनी वास्तविक सत्ताको समझता है।

इस जाग्रत्-स्वप्नको तोड़कर, आँखें खोलकर चलनेवाले सताने हम बार-बार चताया है—

रहना नहिं देस दिताना है।

यह ससार कागदकी पुड़िया बूँद पड़े घुल जाना है॥

और बार-बार आत्माका उद्वेगित कर उस दर्शना मकेत किया है जहाँ आनन्द-ही-आनन्द है—

'यद्गत्या न नियतं तद्दाम परम मम॥'

(गीता १५।१)

इस छवि घबो या दम जहाँके गप कोइ ना फिर।

इसी सत्यनयमें 'एक निगुन' भी द्रष्टव्य है—

चनु मन जहाँ बस प्रीतम हो बैतानी मोर घार।

है—वह समाधि जिसमें पत्नी अपनेको पतिम सर्वथा लय कर देती है। यही 'रसो वै स' है। जिस प्रकार पत्नीका पतिम प्रेम होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेम प्रभुम हो। समस्त विश्वम हमारे प्रभुकी रूपश्री बिखरी हुई है और हम सदा उसके बटोरनेमें लगे हैं—

प्रभुजी! तुम चदन, हम पानी।

जाकी अँग अँग बास समानी॥

प्रभुजी! तुम घन बन, हम मोरा।

जैसे धितवत घद घकोरा॥

प्रभुजी! तुम दीपक, हम बाती।

जाकी जोति धरे दिन राती॥

प्रभुजी! तुम मोती, हम धागा।

जैसे सोनहि मिलत सुहागा॥

कवीरने अपनेको 'हरिकी बहुरिया' कहा तथा गोसांईजीने 'कामिहि नारि पिआरि जिमि' द्वारा अपनी भक्ति-भावनाको दृढ़ किया। श्रीहरिदासने 'घट घट है विहरौ' की तीव्र अनुभूतिम ही साजनके मधुर मिलनका रस पिया था।

सुरत कलारी भइ मतवारी भदवा पी गइ बिन तोले॥'

मीराका तो इस सम्बन्धम कुछ कहना ही नहीं है।

वह तो भक्तिमें विह्वल होकर प्रेमके समुद्रमें कूद पड़ी—

हे री मैं तो दरद दिवाणी मेरो दरद न जाणै कोय॥

सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस बिध होय।

फिर भी वह प्रेमसाधनाम प्रवृत्त होकर 'साईकी सेज'—

का सुख पा सकी, प्रेमका अमृत पी सकी।

प्रेमकी यह धारा समस्त विश्वके सतामे मिलती है। सभीने इस जीवनको प्राणवल्लभके चरणोंमें चढ़ाकर धन्य किया है। सूफियामे तो 'इश्क हकीकी' की वह तीव्र धारा बही कि सारा ससार उनके साजनका प्रतिबिम्ब बन बैठा। जायसी और कुतबनने परमात्माको प्रेमीके रूपम प्राप्त किया था। उनके लिये भी—

सब घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय।

इसी प्रेमानुभूतिको एक अंग्रेज भक्तिनके शब्दाम सुनिये—

It was a sweetness which my Soul was lost in it seemed to be all that my feeble frame could sustain There was but little difference whether I

was asleep or awake but if there was any difference, the sweetness was greatest while I was asleep

x x x

'इस माधुर्यमें मेरी आत्मा डूब जाती थी। प्रेमके इस आवेशम मेरा सारा शरीर बेसंभार हो जाता था। मैं जानती न थी कि मैं जाग रही हूँ या सा रही हूँ। हाँ, जब मैं सोती रहती थी उस समय प्रेमकी यह वहिया और भी अधिक उमड़ पड़ती थी।'

आधी रात प्रभु दरसन दीनो प्रेम नदीके तीरा।

ये वचन हैं तो मीराके परंतु प्रेमकी इस दिव्य अनुभूतिको एक अमेरिकन भक्त महिलाके मुखसे सुनिये—

It was my practice to arise at mid night for purposes of devotion It seemed to me that God came to me at the precise time and woke me from sleep in order that I might enjoy Him. When I was out of health or greatly fatigued He did not awake me but at such times I felt even in my sleep a singular possession of God He loved me so much that He seemed to pervade my being at a time when I could be only imperfectly conscious of His presence My sleep is some times broken—a sort of half sleep but my soul seems to be awake enough to know God when it is hardly capable of knowing anything else

'आधी रात जागकर प्रभुकी प्रार्थना करनेकी मेरी आदत थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभुजी ठीक समयपर आकर मुझे जगा देते थे जिसमें मैं उनके प्रेमका अमृत पी सकूँ। जब मैं अस्वस्थ रहती या थकी होती तो वे जगाते तो नहीं, परंतु सोये-सोये ऐसा प्रतीत होता कि मैं प्रभुकी गोदमें हूँ। मुझे जब उनके आनेका भान भी न होता तो वे आकर मेरी आत्मापर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते थे। रातम मेरी नींद उचट जाती है, कभी-कभी आधी सोई आधी जागी रहती हूँ, फिर भी उनकी उपस्थितिका भाव बराबर बना ही रहता है।'

सक्षेपम हमने देख लिया कि सर्वत्र सतोंने प्रभुके परम प्रेमका रसास्वादन एक अपूर्व ढंगसे ही किया है जिसे हम भक्तिके शब्दाम माधुर्य-भाव कह सकते हैं।

रामभक्तिमें रसिक सम्प्रदायके प्रेमी भक्त

(श्रीसियाशरणजी शास्त्री व्याकरणदर्शनाचार्य साहित्यारत्न)

सौन्दर्यसारसर्वस्य माधुर्यगुणबृंहितम्।
ग्रहैकमद्वितीयं तत् तत्त्वमेकं द्विधा कृतम्॥
वेदादिशास्त्रस्येद्यं सीतारामस्वरूपकम्।
सरहस्यं सत्ता सेव्यमद्भुतं प्रणमाम्यहम्॥

वेद, उपनिषद् और रामायण आदि शास्त्रमें भगवान् की लीलाओका विविध रूपोंमें वर्णन मिलता है। हमारे भक्त कवियोंने इन दिव्य लीलाओंके माधुर्य-भावको अति अनुरागमें प्रकट किया है। यह भाव भगवान् से सीधा सम्यन्ध स्थापित करनेमें श्रेष्ठतम साधन है। इसीलिये 'रामहि केवल प्रेम् पियारा' कहा गया है।

रामभक्तिमें रसिक भावनाके प्रवर्तक आचार्य श्रीअग्रस्वामीने सखीभावकी अनुरागात्मिका शैलीका वर्णन करते हुए इसे लौकिक शृङ्गारसे सर्वथा पृथक् 'अन्तरङ्ग-सम्यन्धपरक' बताया है—

रस शृंगार अनूप है तुलसे को कोउ नाहि॥
तुलसे को कोउ नाहि सोउ अधिकारी जग मे।
कचन कामिनी देख हलाहल जानत मन मे॥
जावत जग के भोग रोग सम त्यागे दुन्द॥
पिय प्यारी रस सिन्धु मगन नित रहत अनन्दा॥
नहीं 'अग्र' अस सत्त के सर लायक जग मोंहि॥
रस शृंगार अनूप है तुलसे को कोउ नाहि॥

श्रीअग्रस्वामीकी 'ध्यानमञ्जरी' नामसे रोला छन्दकी छोटी-सी रचना है। इसमें 'श्रीरामस्तवराज' में वर्णित भगवान् श्रीरामके स्वरूप और स्तवनको अपनी रसिक भावनामें मिश्रित करते हुए लिखा गया है—

अस राजत रघुवीर धार आसन सुखकारी।
रूप सच्चिदानन्द याम दिशि जनककुमारी॥
यह दम्पतिवर ध्यान रसिक जन नित प्रति ध्याये।
रसिक बिना यह ध्यान और सपनेहुँ नहीं पावे॥
सुनि आगम विधि अर्थ कष्टक जो भनहि सुहाये।
यह मङ्गलवर ध्यान यथा यति वरणि सुनाये॥

'रेवासा धाम' (सीकर राजस्थान) के श्रीअग्रदेवाचार्य जिनका स्थितिकाल विक्रम संवत् १५७० है, रामभक्तिमें

मधुर उपासनाके महान् कवि हैं। ये ज्ञानी और ध्यानी तो थे ही, साथ ही 'ध्यानमञ्जरी', 'कुण्डलिया', 'अष्टयाम' और 'अग्रसागर' नामसे इनका विपुल साहित्य उपलब्ध है। ऐसी प्रसिद्धि है कि रेवासामे इस प्रकारका साहित्य सुलभ होनेकी जानकारी होनेपर उसके अध्ययनके लिये प्रसिद्ध रामायणी श्रीरामचरणदासजीने अपना तिलक बदलकर यहाँपर निवास किया और इस रसिक भावनामें दीक्षित होकर अध्ययन किया था।

भगवत्प्रेमका यह भाव बहुत उच्च कोटिका है। रेवासामे पञ्चम आचार्य श्रीबालकृष्णदेवजी (श्रीबाल अली) अपने 'नेह-प्रकाश' में लिखते हैं—

एकाकी नहीं रमण है चहियतु कोउ सहाय॥
रमत एक ही ब्रह्म है पति-पत्नी द्वय भाय॥

यह भाव उपनिषद्के 'एकोऽह बहु स्या प्रजापतेय' तथा ब्रह्मसूत्रके 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' के निर्देशनपर प्रचलित है। नारदभक्तिसूत्रमें भी इन रसिक भक्त कवियोंके लिये अनुरागात्मक विचार (भावभिव्यक्ति) की परिकल्पना पुष्ट की गयी है। 'तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम-व्याकुलतेति' (भक्तिसूत्र १९) तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति। यह आत्मा और परमात्मा अथवा जीव तथा ब्रह्मका माधुर्य-लीलाभाव है। इसमें शृङ्गारके सयोग और वियोग—दोनों भावोंका वर्णन है, परन्तु यह लौकिक शृङ्गार भावसे सर्वथा भिन्न है। यह रस तो 'रसो वै स' है, जिसके लिये आनन्दस्वरूप प्रेमास्पदकी साकेत धामकी दिव्य लीलाएँ अपेक्षित हैं।

अयोध्याके युगलानन्यशरणजी महाराजने श्रीअग्रस्वामीकी वाणी और सखीभावकी भक्तिमें प्रवेशकी बड़ी सुन्दर व्यवस्था दी है—

रिपि मुनि सिन्द सुरेश ईश ब्रह्मादि अलखगति।
पुरुषावेस समेत जीव यत होत न तहँ रति॥
जो लौ रचक गद्य पुरुषपन चित्त विराजे।
तौ लौ रहस सुधाम याज्ञ सबध न भाजे॥
वर्षोंकी नाम-साधनाके अनन्तर ही शृङ्गारके इस

१ अपने सब कर्मोंको भगवान् के अर्पण करना और भगवान् का घोड़ा-स भी विस्मरण होनेमें परम व्याकुल होना ही भक्ति है।

२ उस प्रेमको पाकर प्रेमी उस प्रेमको ही देखता है प्रेमको ही सुनता है प्रेमका ही वर्णन करता है और प्रेमका ही चिन्तन करता है।

मधुरभावमे प्रवेश सम्भव है।

हिन्दी-साहित्यम सखीभावकी इस भगवत्प्रेम-सम्बन्धी धाराका प्रवाह श्रीअग्रअलीसे प्रारम्भ हुआ है। इसमे अवगाहनके लिये उनकी मूल वाणी प्रस्तुत है—

नरवर राम त्रियावर सीता।

या जोरी वी उपमा लिखि कर धाता निरखि रह्यो भयभीता॥

सोच सदेह करत चतुरानन दूजे काहू सृष्टि चलाई॥

उभय लोक पर्यन्त फिरयो पै यह मूरति गति कहू न पाई॥

वेद विचार कियो जब ग्रहा नेति भेति इनहीं को गावत।

रामजी इष्ट जगत पति नियन्ता सोई अग्रदास जिय भावत॥

उत्थापन—

उठे दोड अलसाने घरभात।

दसरथ सुत श्रीजनकनन्दिनी सोधे भीने गात।

विमलादिक सखी चँवर बुराबत हरषि निरखि मृदु गात।

अग्र अली को श्रीरज दोजे सकल भुवन के तात॥

सरयूविहार—

जय जय रघुनन्द चन्द रसिक राज प्यारे।

अङ्ग अङ्ग छवि अनङ्ग कोटि काम चारे॥

विहरत नित सरयू तीर सग सोह सखिन भीर।

सिया अस भुजा भेलि अवध के दुलारे॥

कोई सखि छत्र लिये छजन लिये कोई।

मुगल सखी चँवर लिये करत प्राण चारे॥

सुन्दर सुकुमार गात पुष्पमाल सकुच जात।

परसत भयभीत होत रूप के उजारे॥

नखसिख भूषण अनूप यथायोग यथारूप।

कोटि घन्ट कोटि भान निरखत छुति हारे॥

मन्द मन्द मुस्करात प्यारी सग करत यात।

देखि देखि अग्र अली तन मन धन चारे॥

मिथिलाभाव (भाजनकुञ्ज)—

मिलि जेवत जानकी रामजा सखी हारये निरखे मिथिलापुर की॥

पद्य सभद बैजन्त बजावे गारी गावत पद्यम स्वर की॥

कुँवरि कुँवरन गारी देत परस्पर नारी हैसै नृप के कुल की॥

रघुवर मंद मंद मुसकाने सिया लाइली भूषट रं मुलकी॥

ये उजड़े मुरझे न पोर अलि मोहिनी दृष्टि परी उनकी॥

घातों भैया जीमन बैठे राय जनक जोरी निरखी॥

सीस मुकुट मकराकृत कुण्डल ज्वाय घटा बिजरी चमकी॥

रान मिहाराण रघुवर बैठे मेतिवन की कलहरी झलकी॥

गहड़ विमान छड़ रघुनन्द पुष्पन की चरपा चरपी॥

अग्रदास बलि जाय सुवेना चार चार सीतवर की॥

माधुर्यभाव—

चहिअतु कृपा लली सीता की।

नवधा भक्ति ज्ञान का करना नाही सक वेद गीता की॥

धर्मत वेद पुरान पुकारत करत वाद नर वषु धोता की।

झगर करत अरुझे सुरझे नहि मिटत न एक द्वैत भय ताकी॥

जाकी ओर तनिक हैसि हेरत करत सहाय रामजी ताकी॥

अग्र अली भजु जनकनन्दिनी पाप भण्डार ताप रीता की॥

श्रीअग्रअलीकी दिव्य भावभूमिकी यह अलौकिक

भावना श्रीरामोपासक उनके अनुपायियामे खूब फूली-

फली। रसिक भावनाका यह साहित्य भगवान्‌की लीलाओसे

विशेषकर अन्तरङ्गलीलाविलाससे ओतप्रोत है।

महात्मा झाँझूदासजी (१४९६ से १५७५)-के साथ

हरसोली, राजस्थानमे स्वामी गोपालदासजी (सियासखीजी)

सखीभावके महान् साहित्यकार हुए हैं। श्रीरामजन्मोत्सव

और विवाहोत्सवके उनके कुछ पद यहाँ दिये जा

रहे हैं—

श्रीरामजन्मोत्सव—

बालक चार विराजत नीके।

दोय स्यामल दोय गौर मनोहर ललित वसन भूषण वर टीके॥

उभय सजल घन सोभित अद्भुत उभय सरद-से लागत फीके॥

कर ललित चालित रघुनन्दन दमकत मणि कञ्चुक कुलही के॥

नृप सुत प्यार अनूपम अति छुति जीवन प्राणधन सिया सखीके॥

विवाह-उत्सवकी गारियाँ और विनय—

(१)

वरण कुल क्यूँ बदल्याजी घना।

गोरे दसरथ गौरी कौसल्या रघुवर स्याम घना॥

पतिवरता है मात तुम्हारी जाके सत्यपना।

सियासखी कछु कह न सको मे मन सन्देह घना॥

(२)

रघुवशः बना जायो भाग तिहारा।

जा दिन मुनि सग आये मिथिला सुधारयो सकल जमेनमारा॥

ऐसी दुलहन तुम कहों पैहो हियड़े माहि धिचारी।

सुरजवश उदै भयो तुमरो भाल कपाट उघारी॥

मिनते रहियो स्वास सियाजुके घन मत कीन्थो न्यारी।

सियासखी सियजू के ब्याहत धुल गयो कुल को कारो॥

(३)

सियाजी महान याद करन्ता रीन्थो।

बसपना हित चितकी धतियाँ, नयन बनाई मत कीन्थो।

सास समुर गुरु सेवा कर ज्यो ज्यू राख त्यू रीन्थो।

सियासखी की ये ही बिनती टहल महल की दीन्यो॥

(४)

सियाबाई सुनियो अरज हमारी।

ओरन के तो ओर भरसो मेरे आस तिहारी॥

करणी की तुम ओर न जाज्यो राखो बिरद बिचारी।

ऐसी न होय सदा या जग मे खोग हैसै दै तारी॥

राग महल मे जनाय दीन्यो सुनु प्रिया अवध बिहारी।

सियासखी के सरबस तुम हो ओर नहीं गति नारी॥

इस प्रकार रसिक सम्प्रदायकी मधुर वाणीके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं। सखीभावकी भक्तिका विपुल साहित्य है और इसके लिये जैसी भावभूमि चाहिये उसका वैसा वर्णन भी प्रेमी सतोने खूब किया है।

रसिक सम्प्रदायके एक अन्य भक्त कवि श्रीरूपसरसजी अपनी 'सीतारामरहस्य-चन्द्रिका' में लिखते हैं—

चिन्मय सीताराम के दिव्य बिहार अनन्त।

यद्यपि बस माधुर्य के दिवस प्रमाण लसन्त॥

दिव्य स्वरूप बिहार यह यहाँ न ससृति लेस।

रूप सरस प्रत्यक्ष जिहि जाहि विमल आवस॥

ये भाव श्रीमद्भगवद्गीताके 'जन्म कर्म च मे दिव्यमेव

यो वेति तत्त्वतः' का ही अनुसरण करते हैं।

सखीभावकी व्याख्या करते हुए अवधके प्रसिद्ध सिद्ध सत श्रीरूपलताके कृपापात्र श्रीरसिकेन्दुजी लिखते हैं—

सीतारामाष्टकुञ्जानि वेदगुह्यानि यानि वै।

रूपलताज्ञया तानि वक्तुमारभते मुदा॥

पिय को निज स्वामी कर जाने। सिय सहचरी आपन को माने॥

ये भगवत्-रसके प्रेमी कवि अपनी समस्त साधनाके प्रति अपने-आपको समर्पित करते हुए कहते हैं—

भासन मे अगहन अधिक नवरस मे सिणगार।

तथा सकल उत्सवन मे व्याहोत्सव सुखसार॥

मेरी तो जीवन जड़ि मगसिर रहसि अपार।

रूप सरस या वै किये तन मन धन बलिहार॥

अन्यत्र श्रीयुगलानन्दशरणजी महाराज रसिक भावनाके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं—

नैम सो अवध पिथिला धामको निवास,

धाम सग परिज्ञान रास राग भीजिये।

लीला अनुकरण प्रेम प्रीतम को जान देखि,

आवत उत्थान करि सग लागि जी जिये।

अष्टयाम सवा अतरगा बहिरगा दोऊ,

एक सम मानिके अभेद चित दीजिये॥

महाराज दशरथका वात्सल्य-प्रेम

(श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री रामायणी)

धर्मधुरन्धर, गुणनिधि, ज्ञानी महाराज श्रीदशरथजी एव महारानी श्रीकौसल्याजी पूर्व जन्ममे जब मनु एव शतरूपाके रूपमे सृष्टिके आदिपुरुष एव स्त्री थे, तब उन्होने साक्षात् विश्वविमोहन परमात्माको ही पुत्ररूपमे प्राप्त करनेके लिये एव अपने वात्सल्यभावके द्वारा विशेषकारक परमादर्श मानवपथप्रदर्शकको धराधामपर उपस्थित करनेके लिये परम पवित्र तीर्थ नैमिषारण्यमे तेईस हजार वर्षोंतक परम कठोर तप किया। परिणामतः उन्हें भक्तवाञ्छाकल्पतरु साक्षात् परब्रह्म परमात्माने दर्शन दिया और तदुपरान्त वरदान भी माँगेको कहा, तब उन्होने वरदान माँगा—

चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराठ॥

(शं०च०भा० १।१४९)

यहाँ यह सदेह होना स्वाभाविक है कि जिनकी सतानसे सारी सृष्टि भरी हुई है और जो अपने दोनो सुयोग्य पुत्रों—उत्तानपाद एव प्रियव्रतको समस्त राज्य सौंपकर

तपस्या करने आये हैं, वे ही मनु अपनी तपस्यासे पूर्ण सफलता प्राप्त करके भी भगवान्से पुत्र क्यों माँग रहे हैं?

वास्तवमे प्रभुको सर्वगुणसम्पन्न देखकर उनके मनम यह विचार उत्पन्न हुआ कि समस्त मानवाके लिये मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमे एक परम आदर्श नररत्नकी विशेष आवश्यकता है, जिसके चरित्रानुगमनसे मानवजातिका सर्वतोभावेन कल्याण होगा। परम पितासे कोई भुक्ति तो कोई मुक्ति चाहते हैं, किन्तु मनुजोंने निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं चाहा। उन्होने तो परम वात्सल्यसे प्रभुको ही अपनी गादम खिलाने एव उनके लालन-पालनका शुभ अवसरमात्र चाहा। प्रभुने भी इस परमोदात्त भावनाकी पूर्तिके लिये जगत्पिता होकर भी पुत्रत्व-स्वीकृतिमे कोई सकोच नहीं किया, अपितु 'एवमस्तु' कह ही दिया किन्तु जब शतरूपाजीसे वरदान माँगेको कहा तो उन्होंने भगवान्के भक्तोको प्राप्त होनेवाला सुख, गति, भक्ति विवेक रहनेका

ढग एव चरणाका खेह—एक ही साथ छ वरदान माँग लिये। इसपर मनु महाराजने दुवारा वरदान माँगा कि हमको सेवक-सेव्यभाववाला सम्बन्ध नहीं चाहिये, अपितु सुत-विषयक रति चाहिये—

सुत विपद्क तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ कहैं किन कोऊ॥
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना॥

(रा०च०भा० १। १५१। ५-६)

'मनि बिनु फनि' वाला वरदान माँगनेपर उन्हें ध्यान आया कि मणिके बिना भी सर्प जीवित रह सकता है।

किंतु जैसे मछली जलके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती वैसे ही श्रीरामजीके बिना एक क्षण भी मेरा जीवन न रह सके। इसीलिये वरदानमे उन्होंने दूसरा दृष्टान्त दिया—'जिमि जल बिनु मीना।'

वास्तवमे मकर, सर्प, दादुर तथा कच्छप—ये सब जलमे रहते हैं एव इनका जीवन-आधार भी जल ही है, तथापि ये सब कभी-कभी जलके किनारे आकर स्थलमे भी निर्वाह कर लेते हैं, किंतु मछलीका तो जल ही जीवन एव जल ही गेह है। तभी जलके साथ मात्र इसीका प्रेम सच्चा कहा जाता है—

तुलसी एक मीन को है सौंघलो सनैह॥

जाल डालनेपर जल मीनको छोड़कर चला जाता है, किंतु मीन तो अपने प्रियतम जलके विरहमे प्राण छोड़ देता है। इतना ही नहीं, इसके प्रेमकी और गहराई देखे—

मीन काटि जल धोइए खाए अधिक पਿਆस।

तुलसी मीन सराहिए मुण्डु मीत की आस॥

जब मनु-शतरूपा अगले जन्ममे दशरथ-कौसल्या बने तो यह सिद्धान्त उनपर पूर्णरूपसे धटित हुआ।

मनुजीको न मोक्षकी कामना है न यशकी। वे तो केवल वात्सल्यभावसे ही आनन्द लेना चाहते हैं। विवेकसे वात्सल्यभाव बिगड़ जायगा। अतः विवेक नहीं चाहिए। मनु महाराजको भगवान्ने यह आश्वासन तो दिया ही कि दशरथ बनकर जब आप अवधपुरीके राजा बनेगे, तब हम अपनी शक्ति एव अशोसहित आपके यहाँ अवतरित होंगे, साथ ही उनकी दूसरी कामनाको भी पूर्ण करनेका आश्वासन प्रभुने प्रदान कर दिया।

यद्यपि यह बात पभुकी प्रतिष्ठाके अनुरूप नहीं थी। जिनके वे पुत्र बने वे पिता उनके विरहमे प्राण दे यह

किसी भी प्रकारसे प्रभुके अनुकूल है क्या? किंतु भक्त इसी बातपर हठकर बैठा। वह अपने प्रियतमके वियोगमे ही प्राण छोड़नेकी अभिलाषा करता है और—

जिअत राम बिधु बदनु निहारा। राम बिह करि मरनु संवारा॥

आगे चलकर दोनों ही सम्बन्धाका पूर्णरूपसे निर्वाह हुआ। इसको सभी निकटस्थ जनाने स्वयं प्रमाणित किया। महारानी कौसल्याजी भरतजीसे कहती हैं—

जिऐ मर भल भूपति जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना॥

महाराजने वास्तवमे समझा कि श्रीरामके लिये कैसे जीना एव मरना चाहिये—

जीवन मरन सुनाम जैसे दसरथ राय को।

जियत खिलाए राम राम थिराई तनु परिहरेउ॥

(दोहावली २२१)

महारानी कैकेयीजी भरतजीसे कहती हैं—

तात राउ नहि सोचै जोगू। बिडइ सुकृत जसु कीनेउ भोगू॥

जीवत सकल जन्म फल पाए। अतः अमरपति सदन सिधारे।

गुरु वसिष्ठजी भरतजीसे कहते हैं—

सोचनीय नहि कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥

भयउ न अहइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा॥

विधिहरि हरि सुरपति दिसिनाथा। बरनहि सब दसरथ गुन गाथा॥

गुरु वसिष्ठजी तो बहुत ऊँची बात कह रहे हैं। पहले

भी बड़े-बड़े राजा हुए किंतु दशरथजी-जैसा न कोई हुआ

न इस समय कोई है और न तो आगे ही कोई होगा। भले

ही श्रीराम प्रशस्य राजा होंगे, किंतु महाराज दशरथजीकी

बराबरी वे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि श्रीराम-जैसा पुत्रका

पिता होना तो दशरथजीके ही भाग्यम था। महाराज दशरथ

अनुपम हुए। इसी बातको या भी कह रही हैं। जब बालरूप

प्रभुको परम प्रसन्नतासे गोदमे लेकर मा उछाल रही हैं तो

अति प्रसन्नतामे मासे प्रभुने पूछा मा। तुम इतनी प्रसन्न क्यों

हो रही हो। माने कहा—तुम्हारा सुन्दर मुख देखकर। प्रभुने

कहा—वह सुन्दर मुख मुझे भी दिखाओ। माने कहा—मेरे-

जैसा तेरा भाग्य नहीं है।

सुन्दर मुख मोहि देखाउ इच्छा अति मोरे।

मो समान पुण्यपुज बालक नहि तोरे॥

वास्तवमे—

सभु विरधि बिधु भगवाना। उपजहि जासु अस ते नाना॥

जिन प्रभुके अशसे त्रिदेवाकी उत्पत्ति हुई है, वे ही राम

जब दशरथजीके पुत्र हैं, फिर उनके भाग्यका क्या कहना ?
तिभुवन तीन काल जग माहीं। भूरि भाग दसरथ सम नाहीं॥

चार प्रकारसे ही लोग बड़भागी माने जाते हैं—
यशस्वी होनेसे, राजा होनेसे, गुणी होनेसे और योग्य सतान
होनेसे। ये चारो महाराज दशरथमे परकाष्ठाको प्राप्त हैं—
मगलमूल राम सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सबु तासू॥

जब श्रीदशरथरूपी मीनको चौदह वर्षके वनवासरूपी
जालमे पडनेपर श्रीरामरूपी जल, अयोध्यारूपी समुद्रमे
छोडकर चला गया तो दशरथरूपी मीन व्याकुल हो गया—

'प्रान कठगत भयद भुआसू।'

फिर महारानी श्रीकौसल्याजीने जब श्रीरामजलरूपी
मिलनकी आशा दिलायी—

जौ जियँ धरिअ बिनय पिय मोरी। रामु लखनु सिय मिलहि बहारी॥

—तो ऐसा सुनते ही महाराज दशरथरूपी मीनको
थोडा जल मिला—

प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितवत आँखि उघारि।

तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि॥

किंतु जब सुमन्त्रजीने श्रीरामके न आनेका समाचार
महाराज दशरथको सुनाया तां उन्होंने तुरत ही जीवनकी
बची-खुची आस भी छोड दी और विलाप करन लगे—

हा रघुनदन प्रान पिरिते। तुम्ह बिनु किअत बहुत दिन बीते॥

राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम।

जब लङ्का-समराङ्गणमे राक्षसोंका सहार कर श्रीराम-
लक्ष्मण परम प्रसन्न मुद्रामे खडे थे। सभी ब्रह्मा आदि
देवगण पुष्पवर्षा नृत्य, गायन और वादन प्रस्तुत करनेके
ही साथ स्तुति करत हैं। ब्रह्मा स्तुति कर ही रहे थे कि
उसी समय महाराज दशरथ भी वहाँ आये। श्रीरामको
देखकर उनके नेत्रोंमे प्रेमाश्रुआका जल छा गया—

तेहि अवसर दसरथ तहाँ आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए॥

यहाँ 'प्रभुहि बिलोकि' न कहकर 'तनय बिलोकि'
कहा गया है। वाहे रे सुतवात्सल्यकी परकाष्ठा। दशरथजीका
वात्सल्यभाव अभी भी स्थिर ही है। प्रभुने भी पूर्वकी भाँति
उन्हे तात कहकर पुकारा और प्रणाम किया—

अनुज सहित प्रभु बदन कीन्हा। आसिरवाद पिताँ तब दीन्हा॥

अन्तमे श्रीराम कहते हैं कि हे तात! यह सब आपके
पुण्योका ही प्रभाव है जो मैंने अजेय राक्षसराजको जीत

लिया। पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ गयी,
नेत्रोंमे जल छा गया और शरीरमे रोमाञ्च हो आया—

तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ। जीत्या अजय निसाचर राऊ॥

सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी। नयन सलिल रोमावलि ठाढी॥

पिता-पुत्र दानो अतिशय आनन्दित हो गये। धन्य है

इस वात्सल्यको।

महाराज दशरथजीका पश्चात्ताप एव निर्वाह

राठ सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन भयद न हरपु हाँसू॥

सो सुत बिछुरत गए न प्रान। को पापी बड़ मोहि समान॥

यदि श्रीराम परम पितृभक्त हैं तो महाराज श्रीदशरथजी
भी अनुपम वात्सल्ययुक्त पुत्र-प्रेम-निर्वाहक हैं।

सर्वगुणसम्पन्न श्रीराम-जैसे पुत्रने यदि अपने माता-
पिताको आज्ञासे परम प्रसन्नतापूर्वक क्षणभरमें अयोध्याका
सुरदुर्लभ साम्राज्य त्यागकर चौदह वर्षके लिये वनवास स्वीकार
किया तो परम वात्सल्यमय महाराज श्रीदशरथजीने भी ऐसे
पुत्रके विरहमे क्षणमात्रमे प्राण ही त्याग दिया। यदि राम
आदर्श पिता-भक्त हैं तो महाराज श्रीदशरथजी भी परमादर्शमय
पुत्रवत्सल हुए। उन्होंने सत्यकी रक्षाके लिये प्रियपुत्रको
वनवास दिया एव अपने प्रणकी रक्षा प्राण देकर की—

करत राठ बनमो अनुमान।

सोक-विकल मुख बचन न आवै बिहूँ कृपानिधान॥

राज देन कहि बोलि नारि-बस मै जो कह्यो बन जान।

आयसु सिर धरि चले हरषि हिय कानन भवन समान॥

ऐसे सुतके बिरह-अवधि लौ जी राखी यह प्रान।

तौ मिटि जाइ प्रीतिकी परिमिति, अजस सुनौ निज कान॥

राम गए अजहूँ ही जीवत समुन्नत हिय अकुलान।

तुलसिदास तनु तजि रघुपति हित किछो प्रेम पावान॥

(गोतावली अयोध्या ५९)

श्रीरामसे वियोग तो अवधपुरवासीजन, महारानी कौसल्या,
कैकेयी सुमित्रा आदि सभीका हुआ किंतु श्रीरामके वियोगम
प्राणका त्याग किसने किया ? उसके आदर्श तो एकमात्र
महाराज श्रीदशरथजी ही कसौटीपर खरे उतरे, जिनकी चन्दना
गोस्वामीजीने 'सत्य प्रेम जेहि राम पद' के रूपमें की है—

बदड़ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद।

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तुन इय परिहेत॥

ऐसा वात्सल्य एव विशुद्ध प्रेम विश्वमे कहाँ मिलेगा ?

प्रेममूर्ति भरत एव महर्षि भरद्वाज

(डॉ० श्रीओ३म् प्रकाशजी द्विवेदी)

भक्तशिरोमणि कालजयी कवि तुलसीदासजीने अपनी अमर कृति 'श्रीरामचरितमानस' में जिन सात्त्विक उत्कृष्ट पात्रोंका मनोहारी, लोकमङ्गलकारी चरित्र-चित्रण किया है, नि सदेह उन सभी पात्रोंम परम पावन निर्मल, निष्कलक, उज्ज्वल आदर्श सर्वोत्कृष्ट चरित्र श्रीभरतजीका है। महाकविने प्रार्थनाके रूपम उनका वर्णन इस प्रकार किया है—

प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न खरना॥
राम चरन पकज मन जासु। लुबुध मयुप इव तजइ न पासु॥

(रा०च०मा० १:१७:३-४)

श्रीभरतजीके नियम, व्रत और श्रीराम-प्रेमका वर्णन अकथनीय है। श्रानारदजीने 'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्' (ना०भ०सु० ५१)-में कहा है। जैसे गूँगा व्यक्ति गुडके मिठासका वर्णन नहीं कर सकता केवल अनुभव करता है, उसी प्रकार प्रेमका स्वरूप अनुभवरूप है। ऐसा प्रेम विरले लोगोंके हृदयमें प्रकाशित होता है। जिसके हृदयमें ऐसा उत्कृष्ट प्रेम प्रकट होता है उसका हृदय प्रकाश-पुञ्जसे भर जाता है। मुखमण्डलमें हृदयका तेज झलकने लगता है। उसकी दृष्टि तथा बोलनेकी मधुर ध्वनिमें अन्तर आ जाता है। यह ठीक ही कहा जाता है—'जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि', 'जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि'। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हमारी श्रद्धासे ही हमारे जीवन-दर्शनका निर्माण होता है। भक्तिकी इस विशेषताको हम श्रीभरतजीके जीवन-दर्शनमें पाते हैं। वे निष्काम कर्मयोगी एव स्थितप्रज्ञ भक्तशिरोमणि हैं। वैदिक रीति-रिवाजके पूर्ण नैष्ठिक अनुयायी हैं। उपनिषद्-वाणी है—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता ।

अथ भर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥

(कठ० २:३:१४)

अर्थात् जब साधकके हृदयमें स्थित संप्रप्त कामनाएँ स्वतः छूट जाती हैं तब वह मरण-धर्मा मानव अमरत्वको प्राप्त कर लेता है और यहाँ इस जीवनमें ब्रह्मानन्दका अनुभव करता है। यह आचरण भरतजीके जीवनमें प्राप्त होता है। उनमें कर्म ज्ञान और भक्तिकी त्रिवेणी प्रवाहित

हो रही है। उनकी भक्तिके प्रवाहमें कर्मकी उपेक्षा नहीं है। अपनी कुल-परम्पराके अनुसार सकट पडनेपर श्रीशिवजीका पुण्य स्मरण उनके जीवनका सहारा है—

विप्र जेवाँइ देहि दिन दाना। सिव अभियेक करहि विधि नाना॥
भागहि हृदयें महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई॥

(रा०च०मा० २:१५:७-८)

ननिहालसे लौटनेपर यहाँका सब समाचार सुनकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। मा कौसल्या एव गुरु वसिष्ठजीने अयोध्याकी सभाम उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया, परंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा—सात्त्विक निर्णय एक ही रहा—

मोहि लगि भे सिय राम दुखारी॥

प्रातकाल छलिहउँ प्रभु पाहीं॥

(रा०च०मा० २:१८:२६ २:१८:३२)

श्रीभरतजीके हृदयमें 'तत्सुखसुखित्वम्' (ना०भ०सु० २४)-की भावना बलवती है। वे रघुकुलकी परम्पराका पूर्ण निर्वाह करनेके पोषक हैं। भगवान् श्रीरामको वनसे लौटाकर राजगद्दीपर बैठानेके प्रबल समर्थक हैं। गुरु वसिष्ठजी भी राज्य करनेकी नीतिगत बात भरतजीके हृदयमें नहीं बैठा सके। भरतजी चित्रकूटकी यात्रापर सबके साथ चल पड़े। इस यात्राका जितना सुन्दर वर्णन तुलसीदासजीने किया है, वैसा मनोहारी साङ्गोपाङ्ग भरत-चरित्रका वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। इसका प्रमुख कारण है भरतजीके जीवन-दर्शनके साथ तुलसीदासजीकी तन्मयता, अनन्यता एव एकात्मकता तथा भरतजीके साथ तादात्म्यकी अनुभूति। इसीलिये अयोध्याकाण्डकी फलश्रुति (छन्द ३२५)-में वर्णन किया गया है—

कलिकाल तुलसी से सठहि हठि राम सनमुख करत को॥

इस कठिन कलिकालमें तुलसीदासजी—जैसे भक्तोंके हृदयको प्रेमभक्ति-रससे सौंचनेवाला पूण वृत्ति एव सतोष प्रदान करनेवाला हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न करनेवाला भरतजीसे बढकर अन्य कोई नहीं है जिसने भवरससे विरत करके भक्तोंके हृदयमें भक्ति-रसकी सुरसिरता

प्रवाहित कर दी है।

भक्तिका रूप है परम प्रेम। यह भक्ति हृदयको बल प्रदान करते हुए उसे निर्मल बनाती है। ईश्वर-प्रेमकी ओर प्रीति एवं रुचि बढ़ाती जाती है।

इस प्रेम-भक्तिके सद्वर्धन श्रीभरतजी एवं श्रीभरद्वाजजीके सुसवादका किञ्चित् आनन्द-रसास्वादन यहाँ उपस्थित है— तीर्थराज प्रयागकी तीर्थस्थली चारों फल प्राप्त करनेकी तपस्थली एवं प्रेमस्थली है। परतु भरतजीका त्याग महान् है। भरत-चरित्र हमें सर्वत्यागकी शिक्षा देता है। उनका हृदय निर्मल है। सासारिक विषय-भोगाकी उन्ह कोई इच्छा नहीं है। इसीलिये उन्होंने पिताके द्वारा प्राप्त राज्यको त्याग दिया है। तपम उन्होंने स्वयंको जलाकर स्वर्णके समान तेजयुक्त बना लिया है। वे इन्द्रियाके वशमे नहीं हैं। इसीलिये तेजस्वी हैं। वे केवल भगवान्को हृदयसे देखने एवं अपनी भावनाएँ व्यक्त करनेको लालायित हैं। वे त्रिवेणी-ज्ञान—प्रार्थनाके बाद भरद्वाजजीके आश्रममे पहुँचते हैं। मा त्रिवेणीसे प्रार्थना करते हैं कि मा। मेरी रति, मेरा प्रेम भगवान्के श्रीचरणोमे सदा बना रहे। भरतजी जब भरद्वाजजीके आश्रम पहुँचते हैं तो सभी प्रयागवासी, सभासद एवं भरद्वाजजी आह्लादित होकर उका स्वागत-सम्मान करते हैं। भरद्वाजजी कहते हैं—

अथ अति कोनेहु भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु।

सकल सुमंगल भूल जग रघुबर चरन सनेहु॥

सो तुम्हारा धनु जीवतु प्राना। भूतिभाग को तुम्हहि समाना॥

हे भरत! राज्यको स्वीकार करना अच्छा था। पर नहीं स्वीकार किया यह और अधिक अच्छा किया। पिताकी आज्ञाका पालन धर्म है, पर श्रीराम-प्रेमहित सर्वस्व ओर लौकिक धर्मोंका त्याग करना सबसे श्रेष्ठ है। यह परम परमार्थ है। यह विशेष धर्म है। यह उपनिषदोका श्रेयस् मार्ग है। श्रीभरद्वाजजी कहते हैं—

तुम्ह तो भरत मोर मत एहु। धरे देह जनु राम सनेहु॥

हे भरत! तुम श्रीराम-प्रेमके साक्षात् अवतार हो। तुम्हें श्रीरामभक्ति-रस सिद्ध नहीं करना है। तुम स्वयं ही रामभक्ति-रस-सिद्ध हो। रामभक्ति और श्रीराम एकरूप हैं, किंतु श्रीभरतजीकी केवल एक ही चिन्ता थी—

राम लखन सिय बिनु पग पनहीं। करि मुनि बेप फिरहि बन बनहीं॥

अजिन बसन फल असन भहि सयन डासि कुस पात।

बसि तर तर नित सहत हिम आतप बरपा बात॥

भरतजीपर भरद्वाजजीकी सान्त्वनाके मृदु वचनका गहरा प्रभाव पड़ा—

सब दुखु पिटिहि राम पग देखी॥'

श्रीभरतजीके अन्त स्फूर्तिम अगारमे राखके समान चिन्ताकी राखकी पर्व जो पड़ रही थी वह दूर हुई और भरतजी पुन जलते अगारोके समान तेजपूर्ण हो गये, क्योंकि श्रीरामभक्ति अनुपम सुखमूल है—

'भगति तात अनुपम सुखमूला।'

श्रीभरतजीका पावन उपदेश हम सबके लिये है कि इस अनित्य ससारमे दुख प्रदान करनेवाले विचाराको समझकर उनसे पूर्णतया मुक्त होनेका प्रयत्न करे और जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्द्रियोका वशमे करके भगवान्के शरणमे जायँ। हम सासारिक इच्छा, अहंकार आदि दुर्गुणोसे मुक्त होना है। सासारिक चाह हमें अशान्त करती है। वतमानमें रहनेपर सब ईश्वरकी कृपा समझनेपर हम जीवनके केन्द्रसे जुड़ जाते हैं, अस्तित्व ईश्वरीय शक्तिके सम्पर्कमे आ जाते हैं, कुतर्करूपी विचाराकी परिधिसे हटकर ईश्वरके समीप हो जाते हैं। अत आवश्यक है कि प्रेम-पथपर चलनेका सकल्प कर। जीवको परमात्मासे मिलानेका प्रेम सेतु है। सदाचारी ही प्रेम-सेतुका पथिक होता है। अत दैवी गुणसम्पन्न बने।

तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय।

बड़े भाग अनुराग राम सन होय॥

(बरवै० ६३)

अनुसूचक तभी होगा जब हमारी इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी होंगी। बाह्य कामनाएँ जब छूट जायेंगी तभी हमारे अन्तःकरणकी ऊर्जा जागेगी। इन्द्रियामें तेज, बलकी प्राप्ति होगी। हम ऊर्ध्वगतिको प्राप्त करेंगे।

श्रीभरद्वाजजी भरतजीसे कहते हैं—

नव विधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर फिरार कुमुद चकोरा ॥
उदित सदा अँधइहि कबहूँ ना । घटिहि न जग न भ दिन दिन दूना ॥
निमि दिन सुखद सदा सब काहू । प्रसिहि न कैकइ करतबु राहू ॥
पूरन राम सुपेम पियूषा । गुर अवमान दोष नहिँ दूषा ॥

(रा०च०मा० २।२०९।१-२ ४-५)

हे तात ! तुम्हारा निर्मल यशचन्द्र निवृत्ति एव प्रवृत्ति-
मार्गिके सभी भक्तोको सुख देनेवाला है। कुमुद एव
चकोररूप भक्तोके लिये नवीन चन्द्रमाकी भाँति सुखकर
है। जैसे कुमुद तनसे एव चकोर मनसे प्रसन्न होता है, वैसे
ही श्रीरामभक्त आपका निर्मल यश गाकर तन-मनसे सुखी,
स्वस्थ एव प्रसन्न होगे। भक्तोके लिये आप प्राणस्वरूप
हागे। प्राकृत चन्द्र तो घटता-बढ़ता है। विष इसका भाई
है। यह कलकी है। प्राकृत चन्द्रम बहुत-से दोष हैं, परतु
तुम्हारा यश-चन्द्र सबको सुखद होगा। सदा तुम्हारे स्मरणसे
सबके हृदयमे प्रेम बढ़ता रहेगा। तुमने अनुपम कीर्तिरूपी
चन्द्रमाका निर्माण किया है। तुम्हारे उज्ज्वल, निर्मल चरित्रसे
प्रेमामृतकी प्राप्ति होगी ! तुम्हारे पास प्रेमरूपी पारस है, जहाँ
दरिद्रता पहुँच ही नहीं सकती है। तुम व्यर्थ मानसिक
चिन्तनरूपी दरिद्रतासे ओझिल हो रहे हो। तुम्हारे पास जो
प्रेमरूपी पारस है, वह भविष्यम भी अनेक पीडितोतक
भक्ताको स्वर्णमय बनाता रहेगा। हम उदासीन साधु हैं,
वनमे रहते हैं हम झूठका सहारा नहीं लेते हैं। मैं सत्य-
सत्य कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन परम धन्य है। तुम्हें
भगवान् श्रीराम लक्ष्मण और सीता प्रेयसे स्मरण करते रहते
थे। वे त्रिवेणीमे डुबकी लगाते समय स्मरण करके
पुलकित हो जाते थे। उनकी आँख नम हो जाती थीं। ऐसा
सौभाग्य और किसका है ? जिसे स्वयं भगवान् स्मरण करे।

तुम्हारा यश परम यशस्वी है, जिसमें एक-से-एक बढ़कर दिव्यातिदिव्य पूर्ण आत्माआने जन्म धारण कर ससारका परम कल्याण किया है। राजा भगीरथ अपने अथक प्रयाससे गङ्गाको पृथ्वीपर लाकर ससारका आजतक परम कल्याण करते आ रहे हैं। राजा दशरथजीकी पूर्वजन्मकी तपस्यासे द्रवित होकर स्वयं भगवान् भाइयोंसहित उनके यहाँ अवतरित हुए। वे सारे ससारका दुःख दूर करते हैं, उन्हीं दीनदायाल प्रभुके मङ्गल दर्शनसे तुम्ह परम शान्ति प्राप्त होगी। सब दुःख दूर हो जायेंगे। भगवान् श्रीरामके दर्शनका परम फल तुम्हारा दर्शन है। सारे ससारके पालनहार भगवान् ही हैं। उन्हींके बनाय विधानसे यह जग संचालित हो रहा है अतः तुम्हारा चिन्ता करना व्यर्थ है।

भगवान् श्रीरामके वनगमन-विरहने भरतजीके कोमल हृदयको उद्देलित कर दिया और उनके हृदयम छिपा हुआ प्रेमाभूत प्रकट हो गया। भगवान्ने अपने विरटरूपी मन्दरावलसे भरतके हृदयको मथकर प्रेमाभूत प्रकट किया, जो ससारके प्राणियाके लिये, साधु-सत्ता तथा देवताओंके लिये परम हितकारी हुआ। आज भी हम भरतजी-श्रीरामजीके अमर प्रेमको स्मरणकर प्रेमाभूत-समृद्ध गीते लगाते हैं—

प्रेम अमिअ मदरु बिरह भरतु पयोधि गंभीर।

मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिधु रघुबीर॥

(रा०घ०मा० २।२३८)

अमृत तो देवलोकमे भी है चन्द्रमामे भी है परतु देवलोकका अमृत पीनेके बाद पुण्य क्षीण होनेपर प्रभाव समाप्त हो जाता है। चन्द्रमाका अमृत दुर्लभ है। रात्रिमे जीव-जन्तुआको लताओ तथा वृक्षको कठिनाईसे प्राप्त होता है अर्थात् सर्वसुलभ नहीं है, परतु श्रीभरतजीके गम्भीर हृदयरूपी समुद्रसे प्रकट प्रेयरूपी अमृत आज भी सर्वसुलभ है। जो स्मरण करेगा, सत्सगसे चरित्र-श्रवण करेगा—वह प्रेमरूपी अमृत प्राप्त करेगा।

भरतजीकी प्रेमका वर्णन करते-करते भद्राज्ञजीके हृदयमे प्रेमरस उमड़ पड़ा। भरतजीके प्रेम-समुद्रम मुनिजी डूबने लगे। वे उस प्रेमरसमे इतने लीन हो गये कि जैसे कुछ क्षणके लिये समाधि-सी लग गयी। यही भक्ति-रस भक्ताके हृदयमे रसरूपमे व्यक्त होता रहता है। यह रस जय

प्रकट होता है तो बाहर-भीतरका ज्ञान नहीं रहता है। करता रहता है। यह ससारके भक्तजनामे अमृतस्वरूप

चित्रकूटमे भी यही रसदशा देखनेको मिलती है, जब श्रीराम और भरतजीका मिलन होता है—

परम प्रेम पूरन दोउ भाई। मनबुधि चित्तअहमिति बिसगई॥

इस मिलनमे भक्त और भगवान्‌के हृदयकी दूरी समाप्त हो गयी। न बाहरकी सुधि रही, न भीतरका ज्ञान रहा। कुछ क्षणोंके लिये दोनों भक्तिभाव-रसमे डूब गये। आज भी श्रीभरतमिलाप-लीलाका प्रभाव दर्शकोंपर पड़ता है। भक्तोंके हृदयमे पवित्र लीलाको देखकर भक्ति-रस उमड़ने लगता है। हृदय और मन पूर्ण तन्मय एवं रसमग्न हो जाता है।

प्रमूर्ति भरतजी एवं महर्षि भरद्वाजजीका सुसवाद हमारे श्रुक् एवं नीरस हृदयमे निर्मल पावन प्रेमभक्तिकी त्रिवेणी बहानेका अजल अमृत स्रोत है, जिसकी निर्मल वेगवती धारामें हमारा कलिकलुप सब बह जाता है। इसके आस्वादसे हमारे हृदयमें पूर्ण आनन्द सदा बना रहेगा। हमारा मानसिक रोग एवं हृदयका अवसाद निर्मूल होगा। धीरे-धीरे प्रेमभक्तिके मार्गपर यदि हम अनवरत रूपसे बढ़ते रहेंगे तो एक-न-एक दिन निःसंदेह हम पूर्णताको अवश्य प्राप्त कर लेंगे। पूर्णता भगवान्‌का स्वभाव एवं स्वरूप है।

भगवान् श्रीरामका यश सूर्य है। भरतजीका यश चन्द्रमा है। भरतजीके हृदयमे सूर्य एवं चन्द्रमा दोनोंका निवास है। जो भक्तोंके हृदयमे समरस आनन्दका दान

शीतलता, तेज एवं प्रसन्नताका दान करता रहेगा। हमारे हृदयपर पड़े हुए मल-विशेष-आवरणको सर्वथा हटाकर अपने निर्मल यशकी सुगन्धिसे उसे सदा जीवन्त एवं प्राणवान् बनाता रहेगा और हमारे अन्तस्मे शान्त, शुद्ध, सत्त्व, शिव-चतनाका समरस बोध जाग्रत् करेगा—

प्रेम भगति जल बिनु रघुआई। अभिअतर मल कबहुं न जाई॥

अतः कालका भरोसा न करके तन्मय होकर सर्वथा भजनीय भगवान्‌के शरणागत हो जाय। उनके कमलवत् चरणोंमे अपने मनको मधुकर बना दे। भगवान्‌की इच्छाको अपनी इच्छा बना दे। भगवान्‌की भक्ति स्वयं फलरूपा है। वह भक्तके हृदयमे शान्ति, तृप्ति, सतोप और आनन्दका अनुभव कराकर हृदयको ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करती है। अतः शास्त्रोंके मङ्गल, पावन, शिव उपदेश 'प्रेमैव कार्यम्' (प्रेम ही करणीय है) तथा 'भक्तिरेव गरीयसी' (भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है)।—के मङ्गल उद्घोषोंका श्रवण करे। जीवनमे दृढ़ आचरण कर एवं वर्तमान जीवनको दिव्यातिदिव्य, धन्य एवं कृतार्थ बनाये।

तुलसीदासजीके इस अमृत-उपदेशको सदा स्मरण रखें—

भरत सुभात न सुगम निगमहूँ। लघुमति चापलता कथि छमहूँ॥
कहत सुनत सति भाउ भरत को। सीय राम पद होइ न रत को॥

(रा०च०मा० २।३।४।१-२)

मानसमे निषादराज और केवटके भगवत्प्रेमका आदर्श

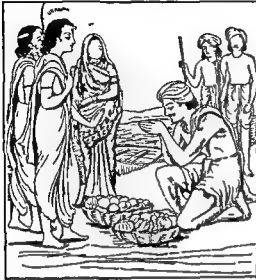
(डॉ० श्रीअरुणकुमारजी राय, एम० ए० (हिन्दी) पी-एच० डी०)

— प्रेम ईश्वरतक पहुँचनेके लिये उसे पानेके लिये सहज साधन है। प्रेमका उद्भव हृदयकी भूमिपर होता है जहाँ रागके साथ आरम्भ होकर भगवत्प्रेम जगनेके बाद सासारिक वस्तुओंके प्रति जगे भावका लोप हो जाता है, द्वेष मिट जाता है और सहज-सहेहकी कामना भगवत्प्रेमके रूपमें अनुभूत होने लगती है। वस्तुतः परमात्माका प्राकट्य प्रेमसे ही सम्भव है। प्रेम लाक-जीवनमें उत्कर्ष देता है और पारलौकिक जीवनमे अखण्ड आनन्द एवं शाश्वत शान्ति प्रदान करता है। इस आलोकमें केवट एवं निषादराजका

भगवत्प्रेम विचारणीय है।

'रामचरितमानस' के लघुपात्रोंकी काटिम 'निषादराज' हैं और परम लघुपात्रोंकी काटिम 'केवट'। 'मानस' में दोनोंका प्रसंग राम-वन-गमनके क्रममे भृगुवेरपुरकी गङ्गाके किनारेसे प्रारम्भ होता है। दाना सजातीय हैं और भगवान् श्रीरामके परम स्नेही, लेकिन दानाके भगवत्प्रेमका अलग-अलग स्वरूप है। निषाद राजा हैं और चक्रवर्ती महाराज दशरथके अधीनस्थ हैं। राजकुमार श्रीराम उनके राज्यसे होकर वन जा रहे हैं। अतः वे श्रीरामकी सेवामें तत्पर हैं।

वे उनके भोजनका, ठहरनेका प्रबन्ध करते हैं। श्रीरामके निकट पहुँचकर साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम करते हुए वे भेटकी सामग्री सामने रख देते हैं और प्रेमपूर्वक श्रीरामके

मुखारविन्दकी ओर देखने लग जाते हैं। श्रीराम उन्हें अपने निकट बैठाकर उनकी कुशल पूछते हैं। तब निपादराज मात्र इतना ही उत्तर देते हैं—

नाथ कुसल पद पकज देख। भयउँ भागभाजन जन लेखे॥

देव धरति धनु धामु तुम्हारा। मै जनु नीचु सहित परिवारा॥

निपादराज श्रीरामके साथ गङ्गा पार होते हैं। लौटनेके लिये श्रीरामके आग्रहपर वे साथ चलनेकी अनुमतिके लिये अनुरोध करते हैं और स्वीकृति पाकर चित्रकूटतक साथ जाते भी हैं। श्रीभरतके गङ्गा पार होनेके समय इनका प्रतिरोध होता है और मित्रभावकी सूचना पाकर 'भेटत भरतु ताहि' अति प्रीति। लोग सिद्धाहि प्रेम कै सीती॥' और प्रत्यागमनके समय पुष्पक विमान शृगवेरपुरके निकट गङ्गातटपर पहुँचता है तथा वह समाचार निपादराजको मालूम होता है। तब वे प्रेम-विद्वल होकर सीतासहित श्रीरामके चरणोम गिर पड़ते हैं। श्रीराम उन्हें प्रेमसे उठाकर हृदयसे लगा लेते हैं—

लियो हृदयँ लाइ कृपा निधान सुजान रायँ रमापती।

बैठारि परम समीप यूझी कुसल सो कर धीनती॥

अव कुसल पद पकज बिलोकि बिरचि सकर सेष्य जे।

सुख धाम पूनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥

(रामचरितमानस ६।१२१ छन्द १)

फिर निपादराज अयोध्या आकर राज्याभिषेकका

आनन्द उठाते हैं। यह है निपादराजका भगवत्प्रेम।

भगवत्प्रेमके फलस्वरूप निपादराजको श्रीरामका प्रसाद मिला। वे परम पावन समझे जाने लगे—

लोक बेद सब भीतिहि नीचा। जासु छाँह छुड़ लेइअ सींचा॥
तेहि भरि अक राम लघु भाता। मिलत पुलक परिपूरित गाता॥

पुन चित्रकूटमे—

भेटेउ लखन ललकि लघु भाई। यहुरि निपादु लीन उर लाई॥

× × ×

बिदा कीन्ह सनमानि निपादू। चलेउ हृदयँ बड़ बिरह बिषादू॥

प्रत्यागमनके समय गङ्गा-तीरपर—

प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरपि उठाइ लियो उर लाई॥

अयोध्यासे विदाके समय—

सुनिकृपाललियोबोलि निपादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा॥

× × ×

तुम्ह मम सखा भरत सम भाता। सदा रहेहु पुर आवत जाता॥

निपादराज उच्च कोटिके भगवत्प्रेमी भक्त हैं। 'नवधा भक्ति' के कतिपय गुण उनके भगवत्प्रेममें सनिहित हैं। उस भगवत्प्रेमका यथोचित प्रसाद इन्हें मिला भी और जो राज्याचित भी था।

अब केवटका भगवत्प्रेम भी विचारणीय है। केवटको श्रीरामसे पूर्वका कोई दैहिक परिचय नहीं और न उसकी कोई भूमिका है। गङ्गा-पार होनेके लिये राम-लक्ष्मण और सीता गङ्गा-तीरपर खड़े हैं। निपादराज भी साथ हैं, परतु उनकी कोई भूमिका नहीं है। श्रीराम गङ्गा-पार होनेके लिये केवटसे नाव माँगते हैं। वह नाव लानेसे इनकार कर देता है। उसने सुन रखा है—

चरन कमल रज कहँ सबु कहइ। मानुष कतिन भूरि कछु अहँ॥

केवट गरीब है। उसकी जीविकाका एकमात्र नाव ही सहारा है। बच्चे भी छोटे-छोटे हैं और मौका चलानेके सिवा उसे और कुछ आता भी नहीं है। गरीबी इतनी है कि कहीं नाव खीमे बदल गयी तो क्या ठिकाना होगा जीवनका—

पात भी सहरी, सकल सुत बारे-बारे,

केवटकी जाति कछु येद न पवाइही।

सबु परिधाय भेटो याहि स्तगि राजा जू,

हौं दीन धितहीन, कैसे दूसरी गढ़ाइही॥

(कवित्तवली २।८)

उसे आशका है—

परसे पगधूरि तरै तरनी, घरनी घर क्यों समझाइहौ जू॥

तुलसी अवलदु न और कछु, लरिका केहि भीति जिआइहौ जू।

(कवितावली २।६)

इसलिये—

बहू तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पछारिहौ।

तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहौ॥

विचित्र है यह सेवकाई। मजदूरको मजदूरी नहीं चाहिये। उसे कोई कृपा भी नहीं चाहिये। वह मात्र नावकी रक्षाके लिये चरण धोना चाहता है और धोकर रहता है। यह है विश्वासको दृढ़ता, प्रेमकी निष्ठा। केवटने प्रसादके रूपम कुछ नहीं लिया। लेता भी कैसे? केवट रामकी महत्ताको समझता है। तभी तो केवट कहता है—

तुम हो तरनि कुल पालन करनहार

हमहुँ तरनि ही के पालन करैया हैं।

भीम भवसागरके सुपर खेवैया आप

हमहुँ सदैव देवसरिके खेवैया हैं।

काँतुकी कुपयनिको पार करवैया नाथ

हौ तो जगपावनिको पार करवैया हैं।

हम तुम पैया एक कर्मके करैया राम

केवट सो केवट न लेव उतरैया हैं।

(मानसपीपुष पाद टिप्पणी अयो०)

इतना ही नहीं ससारमे ऐसे बहुत-से पेशे हैं, जिनम लेन-देन नहीं चलता—

नाई से न नाई लेत, धोबी न धुलाई देत

दे के उतराई नाथ जाति न बिगारिए॥

और तब—

पद पछारि जलु पान करि आपु सहित परिवार।

पितर पार करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार॥

सीताकी मुद्रिकाको लेकर उतराईके रूपमे श्रीराम उसे देने लगे थे तथा केवटके इनकार करनेपर आग्रह भी बहुत किया—*‘बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियै नहि कछु केवटु लेइ।’* वह बार-बार यही कहता रहा। मैं सतुष्ट हूँ। जीवनभरकी मजदूरी मुझे आज ही तो मिली है—

नाथ आनु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद छाया॥

बहुत काल मैं कीन्ह मजदूरी। आनु दीन्ह विधि बनि भलि भूरी॥

अब कछु नाथ न चाहिअ मोरे। दीनदयाल अनुग्रह तोरे॥

(रा०च०मा० २।१०२।५-७)

भगवान्का प्रसाद भक्तको कभी अस्वीकार नहीं।

अत—

फिरती बार मोहि जो देबा। सो प्रसादु म सिर धरि लेबा॥

प्रेमीभक्तको भगवान्स भूषण-वसन नहीं चाहिये।

उसे तो प्रेमके सहारे भगवान्तक पहुँचनेकी विमल दृष्टि— भगवत्प्रेम चाहिये—*‘बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियै नहि कछु केवटु लेइ।’* और तब *‘बिदा कीन्ह कतनायतन भगति विमल बर देइ॥’*

भगवान् व्यक्तिके हृदयके भाव देखते हैं और उसीपर रीझते भी हैं—*‘रीझत राम जानि जन जी की’* उनको व्यक्तिकी बाह्य सुन्दरता, शारीरिक बनावटसे कोई लेना-देना नहीं है, भगवान् जब अपने भक्तके हृदयमे अलौकिक प्रेम देखते हैं, तभी बिहँसते हैं—*‘मन बिहसे रघुबसमनि प्रीति अलौकिक जानि॥’*

आज केवटका शरीर भले ही मैला-कुचैला है, परतु उसके जानकी (हृदयकी) जो हालत है, उसमे जो श्रीरामके प्रति प्रेम भरा है, उसे देखकर प्रभु बिहँस पड़ते हैं, क्योंकि वह प्रेम अलौकिक है। *‘चितइ जानकी’* केवटके हृदयको देखा, हृदयके भावप्रेमका देखा *‘लख न तन’* उसके शरीरको नहीं देखा, क्योंकि प्रभु तो मनके भावापर ही रीझत हैं।

वस्तुतः जो सासारिक मुखोका त्याग करता है, उसीको तो प्रेमके सहारे आत्मसमर्पणका महाप्रसाद—अपने आराध्यके सानिध्यको प्राप्ति होती है। उसके सामने मान-सम्मान या जागतिक धन-पैश्वर्य सभी फोके तथा त्याग्य हैं—

‘रमा खिलासु राम अनुगामी। तजत धमन जिमि जन बड़भागी॥’

अब निपादराज और केवटके भगवत्प्रेमका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाय। दोनों प्रेमी भक्त हैं। एकका लक्ष्य मान, प्रतिष्ठा राजकीय सुख और सम्मान है तो दूसरका निष्काम भगवत्प्रेम। केवटको भगवान् श्रीरामकी सेवाका बहुत कम अवसर मिला। मात्र गङ्गाजीके इस पारसे उस पार ले जानेका और बालूकी दोनों रेतियापर किंचित् काल सम्भाषणका। इसके बाद फिर श्रीरामके दर्शनका अथवा प्रसाद पानेका उसे कोई अवसर मिला तो इमका कोई

सकेत नहीं मिलता। अवसरके लिये उसने कभी याचना नहीं की। विदाके समय मात्र इतना ही कहा था—'फिरती बार मोहि जो देबा। सो प्रसादु मै सिर धरि लेबा॥' किंतु उसे यह अवसर भी नहीं मिला। निपादराजको ये सारे अवसर मिले। सेवाका, दर्शनका उन्हे अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिला और आते-जाते रहनेकी आज्ञा भी—'सदा रहेहु पुर आवत जाता' एक आदमी सेवाका प्रतिदान भूषण-वसन, प्रसाद आदिके रूपमें लेता है। दूसरा अपनी सेवाका प्रतिदान नहीं चाहता है। एक श्रीरामको राजपुत्रके रूपमें देखता है—शक्ति, शील और सौन्दर्यके आगारके रूपमें तथा दूसरा केवल सच्चिदानन्दके रूपमें। उसकी आँख न शक्तिपर है और न सौन्दर्यपर। उसे चरणकमलरजकी

महिमाका सम्पूर्ण ज्ञान है। इसीलिये एकको ऐश्वर्य मिलता है, दूसरेको भगवत्प्रेमका पूर्ण प्रसाद—भक्ति। निपादराजको भक्ति नहीं मिली। भक्ति मिली केवटको। भगवान् श्रीरामने विदाके समय दोनोंको प्रसाद दिया। निपादराजको—'विदा कीन्ह सनमानि निपादू', 'दीन्हें भूपन वसन प्रसादा॥' परंतु केवटको—'विदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल वर देइ॥'

अतः भगवत्प्रेम वह यिन्दु है, जहाँ भौतिक कामनाओंकी जडे समाप्त हो जाती हैं और प्रेमके सहारे समर्पण, दर्शनकी लालसा एवं अपने आराध्यके श्रीचरणोंके लिये शेष रह जाती है—सहज स्नेहकी कामना—

चाहि न चाहिअ क्यहुं कछु तुम्ह सन सहज सनेहु।

भगवत्प्रेमकी मूर्तिमयी उपासना—श्रीशबरी

(श्रीमती उषा एन० शर्मा)

दण्डकारण्यम भक्ति-श्रद्धासम्पन्न एक वृद्धा भीलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी। एक दिन वह घूमती हुई पम्पा नामक पुष्करिणीके पश्चिम तटपर स्थित एक अति रमणीय आश्रमपर पहुँची। मेघोकी घटाके समान श्याम और नाना प्रकारके पशु-पक्षियोंसे भरे हुए उस वनम, जिसे मतगवन कहा जाता था, एक अति सुन्दर आश्रम था। वह आश्रम मतगमुनिका था। अनाथ शबरीने मुनिके चरणोंमें सिर रख दिया और उनसे शरण माँगी। दयालु मुनिने उसे शरण दी तथा भक्तिज्ञान दिया। मतगमुनि सदा प्रभुभक्तिमें लीन रहा करते थे। अन्त समयमें उन्होंने शबरीको आदेश दिया कि 'तुम यहाँ रहना, क्योंकि यहाँ श्रीराम और लक्ष्मण पधारेंगे। तुम उनका स्वागत करना। श्रीराम परब्रह्म हैं, उनका दर्शन कर तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा।' शबरीके मनमें श्रीरामभक्तिकी एक लौ उन्होंने जगा दी थी।

गुरुके आदेशानुसार शबरी श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन आश्रममें प्रभु श्रीरामके आगमनकी प्रतीक्षा करती रहती थी कि पता नहीं प्रभु श्रीराम कब पधार जायें? अतः नित्य आश्रमके प्रवेश-द्वारतकके मार्गको बुहारती और सम्पूर्ण मार्गको नवीन पुष्पोंसे ओट देती थी। 'भगवान् श्रीराम आयेगे'—यह गुरुका संदेश था और उसे इसका दृढ़ विश्वास था। कब आयेगे? पता नहीं पर आयेगे अवश्य। वह श्रद्धा-भक्तिपूर्वक रात-दिन श्रीरामजीका स्मरण करती। उनके स्वागतहेतु प्रतिदिन वनके ताजे पके कन्द-मूल-फल संग्रह करती—उन्हे निवेदन करनेके लिये। उसे विश्वास-सा हो चला था कि प्रभु

श्रीराम लक्ष्मणसहित अवश्य आयेगे, क्योंकि गुरुने उसे यह सब बता दिया था। उसे गुरुवाणीपर पूर्ण विश्वास जो था।

अन्ततः वह शृषु दिन आ गया। प्रभु श्रीराम लक्ष्मणसहित सीताकी खोज करते हुए शबरीके आश्रमकी ओर आ ही गये। शबरीने देखा—श्रीराम और लक्ष्मण मतगवनकी शोभा निहारते हुए बहुसंख्यक वृक्षासे घिरे उस सुरम्य आश्रमकी ओर आ रहे हैं। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयोंको आश्रममें आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी। उसने श्रीराम और लक्ष्मणके चरणोंमें प्रणाम किया। कमलसदृश नेत्र विशाल भुजाओंवाले सिरपर जटाओंका मुकुट और गलेमें वनमाला धारण किये, सुन्दर साँवले और गौर दोना भाइयोंके चरणोंसे शबरी लिपट गयी—

ससिख लखेचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला॥
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। सबरी परी चरन लपटाई॥

(रा०च०मा० ३:३५।७-८)

श्रीरामने शबरीको दोनों हाथ बढाकर उठा लिया। प्रेमपूर्वक पूछा—'हे चारुभाषिणि! तुमने जो गुरुजनकी सेवा की वह पूर्ण सफल हो गयी है न?' उनके ऐसे पूछनेपर शबरीने उत्तर दिया—'हे रघुनन्दन! आज आपका दर्शन पाकर मुझे अपनी तपस्यामें सिद्धि प्राप्त हो गयी। आज मेरा जन्म सफल हुआ। गुरुजनकी उत्तम पूजा भी सार्थक हो गयी।'।

अद्य प्राप्ता तप सिद्धिस्तव सदरशान्धनया।

अद्य मे सफल जन्म गुरवश्च सुपूजिता ॥
अद्य मे सफल तप्त स्वर्गश्चैव भविष्यति ।
त्वयि देवदरे राम पूजिते पुरुषपर्यभ ॥

(वा०रा० अर० ७४।११-१२)

'पुरुषप्रवर श्रीराम' आप देवेश्वरका इस आश्रमम पदार्पण हुआ इससे मेरी तपस्या सफल हो गयी और निश्चितरूपसे मुझे आपके दिव्य धामकी प्राप्ति भी होगी।' ऐसा कह शबरीने दोना भाइयोंको पाद्य, अर्घ्य और आचमनाय आदि सामग्री समर्पित की। बड़े वात्सल्यभावसे

नाना प्रकारके कन्द-मूल-फल जो उसने प्रेमपूर्वक संग्रह किए थे, उन्हें जीमनेको दिये। श्रीरामने बड़े प्रेमपूर्वक उन मीठे पके कन्द-मूल-फलाको ग्रहण किया और उनके दिव्य आत्माका बार-बार बखान किया—

कद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनि ।

प्रेम सहित प्रभु खाए बारबार बखानि ॥

(रा०च०भा० ३।३४)

इस प्रकार प्रभु श्रीरामका आदर-सत्कार कर शबरीने पुन कहा—

तवाह चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद ।

गमिष्याम्यक्षयौल्लोकास्त्वत्प्रसादादरिन्दम ॥

(वा०रा० अर० ७४।१३)

हे सौम्य ! मानद ! आपकी सौम्य दृष्टि पड़नेपर मैं परम पवित्र हो गयी। शत्रुदमन ! आपके प्रसादस ही अब मैं अक्षय लोकोमे जाऊँगी। फिर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी। प्रभुको देखा—उसका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। वह

पुन कहने लगी—

अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह मई मैं मतिमद अघारी ॥

तब श्रीरामजी बोले—हे भामिनि ! मैं तो केवल भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हूँ। जाति, पौति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन-बल, कुटुम्ब, गुण एव चतुर्पाई—इन सबक होनेपर भी भक्तिरहित मनुष्य जलहीन बाटल-सा लगता है। उन्होंने शबरीको नवधा भक्तिका उपदेश किया। कहा—मेरी भक्ति नौ प्रकारकी है—(१) सत्ताकी सगति अर्थात् सत्सङ्ग, (२) श्रीरामकथामे प्रेम, (३) गुरुजनाकी सेवा, (४) निष्कपट-भावमे हरिगुणगान, (५) पूर्ण विश्वाससे श्रीरामनामजप, (६) इन्द्रियदमन तथा कर्मोंसे वैराग्य, (७) सबको श्रीराममय जानना, (८) यथालाभमे सतुष्टि तथा (९) छल-रहित सरल स्वभावसे हृदयमे प्रभुका विश्वास।

इनमेसे किसी एक प्रकारकी भक्तिवाला मुझे प्रिय हाता है, फिर तुझमे तो सभी प्रकारकी भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियाको भी दुर्लभ है, वह आज तेरे लिये सुलभ हो गयी है—

सोई अतिसय प्रिय भामिनि पार । सकल प्रकार भगति दृढ़ तारे ॥
जोगि बूढ़ दुरलभ गति जोई । तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई ॥

उसीके फलस्वरूप तुम्हें मेरे दर्शन हुए, जिससे तुम सहज स्वरूपको प्राप्त करोगी। इतना कहकर श्रीरामने शबरीजीसे जानकीके विषयमे पूछा—

जनकसुता कइ सुधि भाषिनी । जानहि कहु करिबरगामिनी ॥

शबरीने तब उन्हें पम्पासरोवरपर जानेका कहा। वहाँ सुग्रीवसे आपकी मित्रता होगी। हे रघुवीर ! वे सब हाल बतायेगे। हे धीरबुद्धि ! आप अन्तर्दामी हाते हुए भी यह सब मुझसे पूछ रहे हैं ? फिर कहने लगी—जिनका यह आश्रम है, जिनके चरणाकी मैं सदा दासी रही, उन्होंने पवित्रात्मा महर्षिके समीप अब मुझे जाना है। प्रेमभक्तिमे रँगो हुई शबरीने बार-बार प्रभुके चरणोम सिर नवाकर, प्रभु-दर्शन कर हृदयमे श्रीरामके चरणाको धारण कर योगाग्निद्वारा शरीर त्यागा। वह प्रभुचरणोम लीन हो गयी।

भगवत्प्रेमका ऐसा सुन्दर स्वरूप जो शबरीने प्रस्तुत किया वह किसीके भी हृदयमे प्रेमभक्तिका संचार करनेमे सर्वथा सक्षम है, इसमें रचमात्र सदेह नहीं। वह श्रीराममे वात्सल्यभाव रखती थी और श्रीरामने भी उसे माता कौसल्याकी भाँति मातृभावसे ही देखा।

प्रेमी जटायुपर प्रभुकृपा

सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिण ।

शूरा शरण्या सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वपि ॥

(वा० ग० ३।६८।२४)

श्रीराम कहते हैं—'लक्ष्मण! सर्वत्र—यहाँतक कि पशु-पक्षी आदि योनियोमें भी शूरवीर, शरणागतरक्षक, धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं।'

प्रजापति कश्यपजीकी पत्नी विनतासे दो पुत्र हुए—अरुण और गरुड। इनमेंसे भगवान् सूर्यके सारथि अरुणजीके दो पुत्र हुए—सम्पाती और जटायु। बचपनमें सम्पाती और जटायु उडानकी होड लगाकर ऊँचे जाते हुए सूर्यमण्डलके पासतक चले गये। असह्य तेज न सह सकनेके कारण जटायु तो लौट आये, किन्तु सम्पाती ऊपर ही उडते गये। सूर्यके अधिक निकट जानेपर सम्पातीके पख सूर्यतापसे भस्म हो गये। वे समुद्रके पास पृथ्वीपर गिर पड़े। जटायु लौटकर पञ्चवटीमें आकर रहने लगे। महाराज दशरथसे आखेटके समय इनका परिचय हो गया और महाराजने इन्हे अपना मित्र बना लिया।

वनवासके समय जब श्रीरामजी पञ्चवटी पहुँचे, तब जटायुसे उनका परिचय हुआ। मर्यादापुरुषोत्तम अपने पिताके सखा गृध्रराजका पिताके समान ही सम्मान करते थे। जब छलसे स्वर्णमृग बने मारीचके पीछे श्रीराम वनमें चले गये और जब मारीचकी कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मणजी बड़े भाईको ढूँढने चले गये तब सूनी कुटियासे रावण सीताजीको उठा ले गया। बलपूर्वक रथमें बैठाकर वह उन्हे ले चला। श्रीविदेहराज-दुहितृका करुणक्रन्दन सुनकर जटायु क्रोधमें भर गये। वे ललकारते-धिवकारते रावणपर टूट पड़े और एक बार तो राक्षसराजके केश पकड़कर उसे भूमिपर पटक ही दिया।

जटायु वृद्ध थे। वे जानते थे कि रावणसे युद्धमें वे जीत नहीं सकते। परन्तु नश्वर शरीर राम-काजमें लग जाय, इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या होगा? रावणसे उनका भयकर संग्राम हुआ। अन्तमें रावणने उनके पख तलवारसे काट डाले। वे भूमिपर गिर पड़े। जानकीजीको लेकर रावण भाग गया। श्रीराम विरह-व्याकुल होकर जानकीजीको ढूँढते

वहाँ आये। जटायु मरणासन्न थे। उनका चित्त श्रीरामके चरणाम लगा था। उन्होंने कहा—'राघव! राक्षसराज रावणने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीताजीको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शनके लिये ही अबतक प्राणाको रोक रखा था। अब ये विदा होना चाहते हैं। तुम आज्ञा दो।'

श्रीराघवके नेत्र भर आये। उन्होंने कहा—'आप प्राणोंको रोके। मैं आपके शरीरको अजर-अमर तथा स्वस्थ बनाये देता हूँ।' जटायु परम भागवत थे। शरीरका मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा—'श्रीराम! जिनका नाम मृत्युके समय मुखसे निकल जाय तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है—ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियोमें वर्णित है—आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो फिर मैं शरीर किस लाभके लिये रखूँ?'

दयाधाम श्रीरामभद्रके नेत्रोंमें जल भर आया। वे कहने लगे—'तात! मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने ही कर्मसे परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकारमें लगा रहता है उन्हे ससारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीरको छोड़कर आप मेरे धाममें पधार।'।

श्रीरामने जटायुको गोदमें उठा लिया था। अपनी जटाओंसे वे उन पक्षिराजकी देहमें लगी धूलि झाड़ रहे थे। जटायुने श्रीरामके मुख-कमलका दर्शन करते हुए उनकी गोदमें ही शरीर छोड़ दिया—उन्हे भगवान्का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजलधर-सुन्दर, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज,

तेजोमय शरीर धारण कर वैकुण्ठ चले गये। जैसे सत्पुत्र श्रद्धापूर्वक पिताकी अन्त्येष्टि करता है, वैसे ही श्रीरामने जटायुके शरीरका सम्मानपूर्वक दाहकर्म किया और उन्हे जलाञ्जलि देकर श्राद्ध किया। पक्षिराजके सौभाग्यकी

महिमाका कहाँ पार है। त्रिभुवनके स्वामी श्रीराम, जिन्होंने दशरथजीकी अन्त्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथो जटायुकी अन्त्येष्टि विधिपूर्वक की। उस समय उन्हे श्रीजानकीजीका वियोग भी भूल गया था।

~~~~~

शत्रुभावान्वित भगवत्प्रेमी रावणकी अनूठी साधना

(श्रीप्रेमप्रतापजी भारद्वाज)

भगवान् श्रीरामके अवतार लेनेके कारणोंकी विवेचना करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्यजीने प्रयागस्थित महामुनि भरद्वाजसे कहा कि विधिविदित कैकय देशमें सत्यकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके दो बोर पुत्र हुए— प्रतापभानु और अरिमर्दन। राजा बननेपर प्रतापभानु सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट बना। वह अपने परम वीर भाई अरिमर्दन और शुक्राचार्यके समान बुद्धिमान् धर्मरुचि नामक मन्त्रीकी सहायतासे राजकार्य करता था।

एक बार राजा प्रतापभानु विन्ध्याचलके घने जंगलमें शिकार खेलने गया। वहाँ विधाताके इच्छानुसार वह एक कपटी मुनिके सुन्दर वेषको देखकर धोखा खा गया। उसने अपनी महत्त्वाकाङ्क्षा—

जरा भरन दुख रहित तनु समर जितै जनि कोउ।

एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ॥

(रा० च० मा० १।१६४)

—के कारण कपटी मुनिके भुलावेम आकर ब्राह्मणोंका भयानक शाप पाया। फलस्वरूप वही राजा अगले जन्ममें परिवारसहित 'रावण' नामक राक्षस हुआ। उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं तथा वह बड़ा ही प्रचण्ड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक राजाका छोटा भाई बलका धाम कुम्भकर्ण हुआ। उसका मन्त्री धर्मरुचि सोतेला छोटा भाई विभीषण हुआ। यद्यपि वे पुलस्त्य मुनिके पवित्र निर्मल और अनुपम कुलम उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणोंके शापके कारण रावण और कुम्भकर्ण दुष्ट कुटिल, भयकर, निर्दय, हिंसक और सबको दु ख देनेवाले हुए। तीनों भाइयोंने उग्र तपस्या कर ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त किया और रावण सार्वभौम सम्राट बनकर अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा।

राक्षसोंके उत्पातोसे भयभीत देवताओं और पृथ्वीकी प्रार्थनापर साक्षात् प्रभु श्रीअयोध्यापुरीमें महाराज दशरथ तथा

महारानी कौसल्याके गृहमें अशोसहित श्रीरामरूपमें प्रकट हुए और उन्होंने राक्षसोंका सहार किया।

इसी श्रीरामरूपकी लीलामें प्रभु अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीतासहित चौदह वर्षोंतक वनमें फिरते रहे। वनलीलामें महामुनि अगस्त्यजीके प्रार्थनानुसार भगवान् श्रीरामचन्द्रजी गोदावरीके तटपर पञ्चवटीमें पर्णकुटी बनाकर रहने लगे।

राक्षसराज रावणकी बहिन शूर्पणखा एक बार पञ्चवटीमें गयी और उसने सुन्दर रूप धारण कर भगवान् श्रीराम तथा लक्ष्मणसे क्रमशः विवाहकी याचना की। उनके द्वारा मना करनेपर जब उसने अपना भयकर रूप प्रकट किया तो लक्ष्मणजीने उसे बिना नाक-कानकी करके मानो रावणको चुनौती दे डाली।

शूर्पणखासे खर-दूषण एवं त्रिशिराके बधका समाचार

पाकर रावण मन-ही-मन विचार करने लगा—'देवता, मनुष्य असुर नाग और पक्षियामें कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकको भी नुकसान पहुँचा सके। खर-दूषण तो मेरे ही

समान चलवान् थे। उन्हें भगवान्‌के सिवाय और कौन मार सकता है। देवताओंको आनन्द देनेवाले तथा पृथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवान्‌ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभुके बाणके आघातसे प्राण छोड़कर इस भवसागरसे तर जाऊँगा, क्योंकि इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्मसे मेरा यही दृढ निश्चय है।' इस प्रकार राक्षसराज रावण उन आनन्दकन्द, ब्रह्माण्डनायक, परमात्मप्रभुका 'शत्रुभावान्वित प्रेमी' बन गया।

इसक बाद उस 'शत्रुभावान्वित प्रेमी' ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माता सीताका हरण कर वैर बढ़ाया और उन्हे ले जाकर अशोकवाटिकामें रख दिया। उसे तो प्रभु श्रीरामके हाथा मोक्ष प्राप्त करना था। अतः उसने अपनी साध्वी पत्नी

मन्दोदरीका कहना भी नहीं माना। मन्दोदरीने उसे बडे आदरसे समझाया था—'नाथ! श्रीराम साक्षात् परमात्मा हैं। आप उनसे वैर न कर। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। सीता साक्षात् यागमाया हैं। आप मेघनादको राग्यपदपर प्रतिष्ठित कर द और हमलोग कहीं एकान्तमें चलकर श्रीरामका भजन कर। वे दया-विग्रह निश्चय ही हमपर दयाकी दृष्टि करेंगे।' परन्तु रावणपर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा। जय भी अक्सर मिलता मन्दोदरी उसे अवश्य समझाती। यह राजणसे बार-बार कहती—

पति रघुपतिहि नृपति जनि धानहु। अग जगनाथ अतुल बल जानहु॥

(रा०च०मा० ६।३६।८)

अनेक बार समझानेपर भी जब रावणके मनपर कोई प्रभाव नहीं पडा तब मन्दोदरीने यहाँतक कह दिया—

अहह कत कृत राम विरोधा। काल विषय मन उपजन बोधा॥
निकट काल जेहि आवत साई। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई॥

(रा०च०मा० ६।३७।६ ८)

रावण अपनी युद्धिमती पत्नी मन्दोदरीको बाताको हैसंकर टाल देता था, क्योंकि वह इस रहस्यको अच्छी प्रकार समझता था कि उसका कल्याण किसमें है।

रावण मारा गया। मन्दोदरी पतिके शवके समीप जाकर विलाप करने लगी। उसने रोते-रोते भगवान्‌की दयाका बखान करत हुए कहा—

अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिधु नहि आन।

जोगि बृद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान॥

(रा०च०मा० ६।३८।४)

रावण प्रसन्न था, क्योंकि उसका जीव प्रभुचरणोंमें लीन हो गया था। उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया था। उसने हठपूर्वक चर किया और भगवान्‌ श्रीरामके बाणके आघातसे प्राण छोड़कर इस भवसागरसे तर गया।

रावण पण्डित था ज्ञानी था। वह समझता था कि इस राक्षस-देहसे भजन करके वह भवसागर पार नहीं कर सकेगा, इसीलिये वह अपने गुप्त निर्णयपर अटल रहा। उसे अपने निश्चयसे ढिगानेके लिये उसकी पत्नी मन्दोदरीके अलावा मारीच जटायु, हनुमान्, विभीषण, अगद कुम्भकर्ण तथा गुप्तचराने भी अपने-अपने तरीकेसे प्रयास किये, परन्तु वह अडिग रहा और शत्रु चनकर प्रभुप्रेम लीन रहा।

ताडका नामक राक्षसीका पुत्र मारीच भगवान्‌ श्रीरामकी प्रभुता एवं बलको भूला नहीं था। अपने राक्षसी स्वभाववश ऋषि-मुनियोंके यज्ञ आदिमें विघ्न डालनेके अपराधमें श्रीरामजीके बाणसे वह सौ योजन दूर आ पडा था। उसने उन्हें साक्षात् ईश्वरके रूपमें पहचान लिया था। इसलिये उसने रावणको बहुत समझाया विनय की और सीताहरण न करनकी प्रार्थना की परन्तु रावण अपनी गुप्त योजनाक अन्तर्गत कार्य करता ही रहा।

उसने सीताहरण कर जटायुका सामना किया। जटायुने

भी कहा—

राम रोष पावक अति घोर। होइहि सकल सलभ कुल तोर॥

(रा०च०मा० ३।२९।१७)

यह सुनकर भी कि श्रीरामचन्द्रजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक अग्रिमे तेरा सारा वश पतिंगा होकर भस्म हो जायगा। रावण कुछ उत्तर नहीं देता। अपनी धुनका पक्का रावण गीधराज जटायुको धायल कर सीताजीको रथपर चढाकर लङ्का ले जाता है। जटायुको मारता नहीं है ताकि वह श्रीरामको बतला दे कि रावणने ही सीताहरण किया है। रास्तेमे वह सीताजीको वस्त्र डालनेसे भी नहीं रोकता ताकि पर्वतपर बैठे हुए वानर भी सीताहरणकी कहानी श्रीरामको सुनाय और वे लङ्का पहुँचे।

अपनी योजनामे बाधक बन रहे श्रीरघुनाथजीके दूतों— पवनपुत्र हनुमान् तथा बालिपुत्र अंगदसे यह सुनकर—

जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारि।

तासु दूत मै जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥

(रा०च०मा० ५।१२१)

—रावण और दूढप्रतिज्ञ हो जाता है। वह दूताके हर व्यवहारको हँसकर सह लेता है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। अपने बेटेकी मृत्युका दुख भी उसे विचलित नहीं करता। हनुमान्जीने डलट-पलटकर लङ्का जलायी, फिर भी रावण उन्हें जानकीजीसे मिलकर सकुशल लौट जान देता है ताकि हनुमान्से पूर्ण मूचना प्राप्तकर, भगवान् श्रीराम लङ्का आकर उसका एव समस्त राक्षससमूहका उद्धार करे।

इतनेपर भी रावणका बहुत ही बुद्धिमान् मन्त्री मात्स्यवान् उसकी योजनाको छिन्न-भिन्न करनेके लिये सामने आता है तो रावण उसे दरबारसे निकलवा देता है। परंतु अपने सौतेले भाई विभीषणकी बातोको चुपचाप सुनता है—

काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ।

सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि सत॥

(रा०च०मा० ५।३८)

विभीषणजी कहते हैं—‘हे दशशीश! मैं बार-बार आपके चरणोमे लगकर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मदको त्यागकर आप कोसलपति श्रीरामचन्द्रजीका

भजन करिये। मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है। सुन्दर अवसर पाकर मैंने तुरत ही यह बात आपसे कह दी है। हे तात! मैं चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ—आप मेरा दुलार रखकर श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी दे दीजिये, जिससे आपका अहित न हो।’

मुनि पुलस्त्यजीका नाम सुनकर सहसा रावणके मनम एक विचार कौंधता है और वह चरण-प्रहार करके कहता है—

अथ पुर बसि तपस्वि पर प्रीती। सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती॥

(रा०च०मा० ५।४१।५)

‘मेरे नगरमे रहकर तपस्वियोंसे प्रेम करता है, उन्हींसे जा मिल।’ वह जानता है कि बिना विभीषणके पहुँचे भगवान् श्रीरामजीको उसे मुक्ति देनेमे कठिनाई होगी। साथ ही वह राक्षसवशको भी चलाना चाहता है।

रावण अपनी योजनाकी अन्तिम बाधाको भी शान्ति और धीरजसे दूर करता है। जब लङ्काके प्राय सभी राक्षसनायक वानरो तथा रोछोके हाथ मारे गये, तब रावण अपने भाई कुम्भकर्णको अनेक उपाय करके जगाता है, जो छ महीनेतक सोता था एव एक दिनके लिये जागता था। उसका वह दिन भी भोजन करने तथा कुशल-मङ्गल पूछनेमे ही बीत जाता था। जागनेपर जब कुम्भकर्णने सब बातें सुनीं तो बड़ा दु खी हुआ। उसने रावणसे कहा—

जगदबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्पान।

भल न कीन्ह ते निसिचर नाहा। अथ मोहि आइ जगाएहि काहा॥

अजहूँ तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम होइहि कल्याणा॥

(रा०च०मा० ६।६२ ६३।१-२)

कुम्भकर्ण कभी भी अपने बड़े भाईका अनादर नहीं करता था। वह भावपूर्ण हृदयसे श्रीरघुनाथजीको परम ब्रह्म ही मानता था। अन्तम वह उनके दर्शन करके उनके ही बाणोसे देह त्यागकर परमगति पाता है।

सब बाधाआको हँसकर पार करते हुए 'शत्रुभावावित प्रेमी' रावण भगवान् श्रीरामजीके सामने पहुँचकर अपनी मायासे उन्हें छकाता है। जब सिर तथा भुजाएँ कटनेपर भी वह मरता नहीं है, तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देखा। इसीलिये तो रावणने विभीषणको वहाँ भेजा ही था। विभीषणजीने बताया—

सुनु सरवग्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक॥

नाभिकुड पियूष यस याके। नाथ जिअत रावनु यल ताके॥

(रा०च०मा० ६।१०२।४-५)

उस महानायकका अन्तिम समय जानकर अनेक अपशकुन होने लगे। मूर्तियाँ रोने लगीं, आकाशसे वज्रपात होने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, अमङ्गल होने लगे और तभी श्रीरघुनाथजीके इकतीस बाणोसे घायल होकर रावणने इस नश्वर देहका त्याग कर दिया तथा उसका तेज प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके मुखमे समा गया—

तासु तेज समान प्रभु आनन। हरये देखि सभु चतुरान॥

(रा०च०मा० ६।१०३।९)

भगवत्प्राप्तिके लिये प्रेम-साधनाकी अत्यन्त आवश्यकता है। वह चाहे प्रेमी सेवकाके द्वारा हो या मित्रभावावित अथवा शत्रुभावावित प्रेमी सहचरकी हो।

कन्हाईसे प्रेम कैसे करे ?

(श्रीसुदर्शन सिंहजी चक्र')

श्रुति कहती है—

न चा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवत्यात्मनस्तु
कामाय सर्वं प्रिय भवति।

(बृहदा० २।४।५)

सावधान दूसरे सबके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने—आत्माके लिये सब प्रिय होते हैं।

श्रीमद्भगवत (१०।१४।५५)—मे श्रीशुकदेवजीने समझाया—

कृष्णमेनमवेहि त्त्वात्मानमखिलात्मनाम्।

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया॥

इन श्रीकृष्णको ही समस्त प्राणियोंकी आत्मा समझी। ये यहाँ (ब्रजमें) जगत्के परम कल्याणके लिये शरीरधारीकी भाँति अपनी मायासे प्रतीत हो रहे हैं।

इसी सन्दर्भम स्वयं श्रीकृष्णकी गीता (९।२३)—मे कही गयी बात भी स्मरण कर लेने योग्य है—

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥

अर्जुन। जो श्रद्धापूर्वक दूसरे देवताओंके भक्त उनका यजन-पूजन करते हैं वे भी मेरा ही यजन करते हैं किन्तु

अविधिपूर्वक करते हैं।

इस अविधिपूर्वक पूजनका ही फल होता है—'देवान् देवयजो यान्ति।' देवताआका पूजन करनेवाले देवताआको ही प्राप्त होते हैं।

इस प्रेमके प्रसंगमे इतनी भारी-भरकम बातके प्रारम्भका प्रयोजन है। प्रेम किया ही केवल कन्हाईसे जाता है। कन्हाईको छोड़कर अन्य किसीसे प्रेम किया ही नहीं जा सकता और कन्हाई तो है ही प्रेम करनेके लिये।

आप इस श्यामसुन्दरसे प्रेम करते हैं। चौंकिये मत, ऐसा कोई प्राणी ससारम नहीं है, जो प्रेम न करता हो। सबका किसी-न-किसीसे प्रेम है। दूसरे किसीसे नहीं होगा तो अपने शरीरसे होगा किन्तु यह भ्रम है कि दूसरेसे प्रेम किया जा रहा है। जैसे दूसरे देवताओंके भक्त समझते हैं कि वे उन-उन देवताओंका भजन कर रहे हैं, वैसे ही लोग भी इस भ्रममे ही हैं कि वे तन, धन, स्त्री-पुत्र या पद-प्रतिष्ठासे प्रेम करते हैं। प्रेम तो वे कन्हाईसे ही करते हैं, किन्तु अविधिपूर्वक करते हैं। दूसरे माध्यमासे करते हैं। इस अविधिपूर्वक प्रेमके कारण—प्रेमात्पदकी भ्रान्त धारणाके कारण भवात्वीमे भटक रहे हैं। अन्यथा—

तब यह कहना सार्थक होता है—

‘मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे।’

‘कन्हाईसे प्रेम करना है—करना ही है। ससारका सुख-वैभव रहना हो तो रहे और न रहना हो तो कल जानेके बदले भले आज ही चला जाय, किंतु यह प्रेम कैसे प्राप्त हो? यह कैसे जागे?’

आपके मुखमें घी-शक्कर। आप अब भी कहते हैं कि आपमें कन्हाईका प्रेम नहीं है? जो ससारमें सब ओरसे निरपेक्ष हो गया, उसका प्रेम कहाँ है? प्रेमहीन कोई प्राणी होता नहीं और ससारमें कहाँ उसका प्रेम रहा नहीं, तब उसका प्रेम गया कहाँ?

‘लेकिन मुझमें प्रेम तो नहीं है।’

आपकी यह अनुभूति धन्य है। प्यास ही प्रेमका स्वरूप है। प्रेममें तृप्ति तो है ही नहीं। ‘मुझमें प्रेम है’ यह अनुभूति किसी प्रेमीको कभी होती नहीं। यदि किसीको अनुभव होता है कि मुझमें प्रेम है तो समझना होगा कि यह पतनोन्मुख है। इसका रहा-सहा प्रेम भी अब टिकनेवाला नहीं है।

प्रेमकी पहिचान एक दूसरा ही अनुभव है। जिसमें प्रेम है, उसका क्षण-क्षणका, नित्य-नित्यका अनुभव बन

जाता है—‘मुझमें तो प्रेमका लेश भी नहीं है और न मैं कन्हाईका अनुग्रह पानेका अधिकारी हूँ। मुझ-जैसेकी तो उन्ह अत्यन्त उपेक्षा करनी चाहिये, किंतु ये ब्रजराजकुमार इतने भोले हैं कि इन्ह नीरस व्यक्तिकी भी परख नहीं। ये मुझसे अतिशय प्रेम करते हैं। इनका मेरे प्रति बहुत अधिक पक्षपात है।’

प्रेमका पिता है विश्वास और माता है निरपेक्षता। ससारमें सब ओरसे निरपेक्ष होकर जो कन्हाईपर ही विश्वास करता है, उसे कन्हाईका प्रेम प्राप्त होता है और कन्हाईका प्रेम तो कन्हाईके मिलनेसे बहुत-बहुत अधिक महान् है।

एक सहायक साधनकी बात और। हमारे मनमें राग या द्वेष बहुत कुछ सुन-सुनकर उत्पन्न होता है। अतः कन्हाईका प्रेम पाना है तो इसके गुण इसके चरित, इसके माहात्म्यका, इसकी कथाका बार-बार श्रवण करना चाहिये। यह श्रवण जब सुलभ न हो तो इस प्रकारके ग्रन्थका नियमित पाठ—अध्ययन करना चाहिये। पुस्तक पठना भी श्रवणका ही विषय माना जाता है और प्रेम गुण-श्रवणकी बार-बार आवृत्तिसे जाग्रत् होता है, यह सब शास्त्र सन्त कहते-मानते हैं।

गोपिकाओकी प्रेमोपासना

गोपी-प्रेमका तत्त्व वही प्रेमी भक्त कुछ जान सकता है जिसे भगवान्की ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिकाजी और आनन्द तथा प्रेमके दिव्य समुद्र भगवान् सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्ण ही कृपापूर्वक जना दे। जाननेवाला भी उसे कह या लिख नहीं सकता, क्योंकि ‘गोपी-प्रेम’ का प्रकाश करनेवाली भगवान्की घृन्दावनलीला सर्वथा अनिर्वचनीय है। वह कल्पनातीत अलौकिक और अप्राकृत है। समस्त ब्रजवासी भगवान्के मायामुक्त परिकर हैं और भगवान्की निज आनन्दशक्ति योगमाया श्रीराधिकाजीकी अध्यक्षतामें भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर लीलामें योग देनेके लिये ब्रजमें प्रकट हुए हैं। ब्रजमें प्रकट इन महात्माओंकी चरणरजकी चाह करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी स्वयं कहते हैं—

तदस्तु मे नाथ स भूरिभागे

भवेऽत्र बान्धव तु वा तिरश्चाम्।

येनाहमेकोऽपि भवजनाना
भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्॥

अहो भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपव्रजौकसाम्।

यन्मित्र परमानन्द पूर्णं ब्रह्म सनातनम्॥

तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटब्धम्

यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्।

यज्जीवित तु निखिल भगवान्मुकुन्द-

स्त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिप्रगुणमेव॥

(श्रीमद्भाग. १०।१४।३० ३२ ३४)

‘हे प्रभो! मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्मम अथवा किसी तिर्यक्-योनिमें ही जन्म लेकर आपके दासोंमेंसे एक होऊँ जिससे आपके चरणकमलोंकी सेवा कर सकूँ। अहो! नन्दादि ब्रजवासी धन्य हैं, इनके धन्य

भाग्य हैं, जिनके सुहृद् परमानन्दरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं आप हैं। इस धरातलपर व्रजमें और उसमें भी गोकुलमें किसी कीड़े-मकोड़ेकी योनि पाना ही परम सौभाग्य है, जिससे कभी किसी व्रजवासीकी चरणरजसे मस्तकको अभिषिक्त होनेका सौभाग्य मिले।'

जिन व्रजवासियाकी चरण-धूलिको ब्रह्माजी चाहते हैं, उनका कितना बड़ा महत्त्व है। ये व्रजवासीगण मुक्तिके अधिकारको ठुकराकर उससे बहुत आगे बढ़ गये हैं। इस बातको स्वयं ब्रह्माजीने कहा है कि भगवन्। मुक्ति तो कुचोम विष लगाकर मारनेको आनेवाली पूतनाको ही आपने दे दी। इन प्रेमियाको क्या वही देगे—इनका तो आपको ऋणी बनकर ही रहना होगा और भगवान्‌ने स्वयं अपने श्रीमुखसे यह स्वीकार किया है। आप गोपियोंसे कहते हैं—

न पारयेऽहं निरवद्यसयुजा
स्वसाधुकृत्य विबुधायुयापि च ।
या माभजन् दुर्जरगेहभृद्बुला
सयुश्च तद् प्रतिपातु साधुना ॥

(श्रीमद्भा० १०।३२।२२)

'हे प्रियाओ! तुमने घरकी यड़ी कठिन बेडियोकी

तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधुकार्यका मैं देवताओंके समान आयुमें भी बदला नहीं चुका सकता। तुम ही अपनी उदारतासे मुझे उद्धार करना।'

महात्मा नन्ददासजीकी रचनामें भगवान् कहते हैं—

तब बोले व्रजराज-कुँवर ही रीनी तुम्हारे।
अपने भनते दूर करी किन दोष हमारे ॥
कोटि कलप लगी तुम प्रति प्रतिउपकार करी जा।
हे मनहरनी तरुनी, ठरिनी नाहि तबी तौ ॥
सकल धिस्व अपबस करि मो माया सोहित है।
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहित है ॥
तुम जु करी सो कोड न करौ सुनि नवलकिसारी।
लोकबेदकी सुदृढ सुखला तून सम तोरी ॥

सारे ससारके देव, मनुष्य, गन्धर्व, असुर आदि जीवोंको कर्मोंकी बेडीसे निरन्तर बाँधे रखनेवाले सच्चिदानन्द, जगन्निन्यन्ता प्रभु गोपी यशोदाके द्वारा ऊखलसे बाँध जाते हैं। सारे जगत्‌को मायाके खेलमें सदा रमानेवाले मायापति हरि गोप-बालकोसे खेलमें हारकर, स्वयं छोड़े बनकर उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाते हैं। उन व्रजवासी नर-नारियोंका धन्य है। एक दिनकी बात है—यशोदाजी घरके आवश्यक कामम लग रही थीं, बाल-कृष्ण मचल गये और बोले, मैं गोद चढ़ूँगा। माताने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसपर खीझकर आप रोने और आँगनमें लोटने लगे। इतनेहीमें देवर्षि नारद भगवान्‌की बाल-लीलाओंको देखनेकी लालसासे वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा, सचराचर विश्वके स्वामी परम आनन्दमय भगवान् माताकी गोद चढ़नेके लिये जमीनपर पड़े रो रहे हैं। इस दृश्यको देखकर देवर्षि गद्गद हो गये और यशोदाको पुकारकर कहने लगे—

कि ब्रूमस्त्वा यशोदे कति कति सुकृतान्यवृन्तानि पूर्व
गत्वा कीदृग्बिधानं कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव ।
नो शक्नो न स्वयम्भुर्न च मदनरिपुर्वस्य लेभे प्रसाद
तत्पूर्णब्रह्म भूमी विलुठति विलपन् क्रोडमारोदुकाम ॥

'यशोदे! तेरा सौभाग्य महान् है। क्या कहे न जाने तूने पिछले जन्ममें तीर्थमें जा-जाकर कितने महान् पुण्य किये हैं? अरी! जिस विश्वपति, विश्वस्रष्टा विश्वरूप विश्वाधार भगवान्‌की कृपाको इन्द्र ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही परिपूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद चढ़नेके लिये जमीनपर पड़ा लाट रहा है।'

जो विश्वनाथक भगवान् मायाके दृढ सुत्रमें बाँध-

बाँधकर अखिल विश्वको निरन्तर नाच नचाते हैं, वही विज्ञानानन्दधन भगवान् गोपियाकी प्रेम-मायासे मोहित होकर सदा उनके आँगनमें नाचते हैं। उनके भाग्यकी सराहना ओर उनके प्रेमका महत्त्व कौन बतला सकता है? रसखान कहते हैं—

सेस, महेस, गनेस, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर गावै।

जाहि अनादि, अनन्त, अखण्ड, अछेद, अभेद सुनेद बतावै॥

नारद-से सुरु ध्यास रटै, पचिहारे, तऊ पुनि पार न पावै।

ताहि अहीरकी छोहरियाँ, छछियाभरि छाछै नाच नचावै॥

गोपियाके भाग्यकी सराहना करते हुए परम विरागी सदा ब्रह्मस्वरूप मुनि शुक्रदेवजी कहते हैं—

नेम विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसभ्रया।

प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्॥

(श्रीमद्भा० १०।१।२०)

'ब्रह्मा शिव और 'सदा हृदयम रहनेवाली लक्ष्मीजीने भी मुक्तिदाता भगवान्का वह दुर्लभ प्रसाद नहीं पाया जो प्रेमिकाश्रेष्ठ गोपियाको मिला।'

इसी प्रकार ज्ञानिश्रेष्ठ उद्धवजी कहते हैं—

नाथ श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरते प्रसाद

स्वयौपिता नलिनगन्धरुचा कुतोऽन्या ।

रासोत्सवस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ-

लब्धाशिषा य उदगाद ब्रजवल्लवीनाम्॥

(श्रीमद्भा० १०।४७।६०)

'रासोत्सवके समय भगवान्के भुजदण्डको गलेमें धारण कर पूर्णकामा ब्रज-सुन्दरियाको श्रीहरिका जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ था वह निरन्तर भगवान्के वक्ष स्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मीजीकी और कमलकी-सी कान्ति तथा सुगन्धसे युक्त सुरसुन्दरियाको भी नहीं मिला फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है?'

गोपियाकी चरणरज पानेके लिये ब्रजम लता-गुल्मीपधि वननेके इच्छुक और गोपियाका शिष्यत्व ग्रहण करके गोपी-भावको प्राप्त हुए भक्त उद्धवसे स्वयं भगवान्ने कहा है—
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिं शङ्कर ।
न च सद्गुणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान्॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१५)

'हे उद्धव। मुझे ब्रह्मा, सकर्षण, लक्ष्मी और अपना आत्मा शङ्कर—ये भी उतने प्रियतम नहीं हैं जितने तुझ-जैसे भक्त हैं।'

इससे गोपियाके महत्त्वकी किञ्चित् कल्पना हुई होगी। भगवान्की ऐसी प्रियतमा गोपियाके प्रेमका वर्णन कौन कर सकता है? परम वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर कहीं प्रेमका अधिकार मिलता है और उस दिव्य प्रेम-राग्यम प्रवेश कर चुकनेवाले महान्माओके प्रसादसे ही दुर्गम प्रेमपथपर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेमाभूतका कुछ आस्वाद प्राप्त कर सकता है। यह साधनसापेक्ष है। केवल अध्ययन या ग्रन्थ-पाठसे वहाँतक पहुँच नहीं हो सकती। तथापि भगवत्कृपासे, इधर-उधरसे जो कुछ बाते मालूम हुई हैं, उन्हींका कुछ थोड़ा-सा भाव संक्षेपमें लिखनेकी चेष्टा यहाँ की जाती है।

गोपी-प्रेममें रागका अभाव नहीं है, परतु वह राग सब जगहसे सिमटकर, भुक्ति और मुक्तिके दुर्गम प्रलोभन-पर्वताको लौंघकर केवल श्रीकृष्णमें अर्पण हो गया है। गोपियाके मन-प्राण सब कुछ श्रीकृष्णके हैं। इहलोक आर परलोकमें गोपियाँ श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसीको भी नहीं जानतीं। उनका जीवन केवल श्रीकृष्णसुखके लिये है, उनका जागना-सोना, खाना-पीना चलना-फिरना, शृङ्गार-सज्जा करना कबरी बाँधना, गीत गाना और बातचीत करना सब श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके लिये है। श्रीकृष्णको सुखी देखकर ही सम्पूर्ण कामनाआस सर्वथा शून्य उन गोपियाकी अपार सुख होता है। भगवान्ने स्वयं कहा है—

निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते।

ताभ्य पर न म पार्थ निगूढप्रेमभाजनम्॥

'हे अर्जुन। गोपियाँ अपने शरीरकी रक्षा मेरी सेवाके लिये हो करती हैं। गोपियाको छाडकर मेरा निगूढ प्रेम-पात्र और कोई नहीं है।'

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सुखसमुद्र विनानानन्दधन भगवान्को सुख पहुँचाना कैसा क्या गोपियाँके द्वारा हो भगवान्को सुख मिलता है? भगवान् क्या स्वयं सुख-सदाह नहीं हैं? हैं क्यों नहीं शक्तिमान् भगवान्की ही हृदिनी शक्ति तो श्रीरामिकाजी हैं वे इस शक्तिकी

अपनी वशी-ध्वनिद्वारा सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। भगवान्की शक्ति स्वाभाविक ही अपनी सारी अनुगामिनी शक्तियोंसहित सदा-सर्वदा भगवान्की ओर खिंचती रहती है और भगवान् उस आह्लादको पाकर पुन उसे उन्हीं शक्तियोंको—प्रमी भक्ताको बाँट देते हैं। भक्त भगवान्की चौसुरीकी ध्वनि—भगवान्का आवाहन सुनकर, घर-द्वारकी सुधि भुलाकर, प्रमत्त होकर, अपना सर्वस्व न्योछावर कर, भगवान्को सुखी करनेके लिये दौडता है। भगवान् उसकी दी हुई सुखकी भटको स्वीकार करते हैं और फिर उसीको लौटा देते हैं। दर्पणमें अपनी शोभा भरकर दर्पणको शांभायुक्त बनानेवाला पुरुष उस शोभाको स्वयं ही वापस पा जाता है और वह सुख लौटकर उसीको मिल जाता है। इसी प्रकार परम सुखसागर भगवान् गोपियोंके सुखकी भटको स्वीकार कर, उनकी इस कामनाको कि श्रीकृष्ण हमें देखकर, हमारी सेवा स्वीकार कर और हमारे साथ खेलकर सुखी हो, पूरी कर देते हैं। भगवान् सुखी होते हैं और वह सुख अपरिमितरूपमें बढ़ा करके पुन उन्हींको दे देते हैं। गोपियोंके प्रेमकी यही विशेषता है कि गोपियोंको निज सुखकी कामना रतीभर भी नहीं है। उन्हें अपने सुखके लिये कल्पना ही नहीं होती। वे तो अपने द्वारा श्रीकृष्णको सुखी हुआ देखकर ही दिन-रात सुख-समुद्रमें डूबी रहती हैं। गोपियोंका प्रेम काम-कालिमाशून्य है, निर्मल भास्कर है, सर्वथा दिव्य है अलौकिक है। श्रीचैतन्यचरितामृतम 'काम' और 'प्रेम' का भेद बतलाते हुए कहा गया है—

कामेर तात्पर्य निज सभोग केवल,

- कृष्ण-सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रवल।

लोक-धर्म वेद-धर्म, देह-धर्म कर्म,

लज्जा धैर्य देह-सुख आत्म-सुख मर्म॥

सर्व त्याग करये करे कृष्णेर भजन,

कृष्ण-सुख-हेतु करे प्रेमा सेवन।

अतएव काम-प्रेमे बहुत अन्तर,

काम अन्धतम प्रेम निर्मल भास्कर॥

काम और प्रेममें बड़ा ही अन्तर है। हम विषय-

भगवत्प्रेम-अङ्क १२—

विमोहित जीव भ्रमवश कामको ही प्रेम मानकर पाप-पङ्कम फँस जाते हैं। काम जहर मिला हुआ मधु है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा है। काम थोड़ी ही देरमें दु खके रूपमें बदल जाता है, प्रेमकी प्रत्येक कसकमें ही सुख-सुधाका स्वाद मिलता है। काममें इन्द्रिय-तृप्ति—इन्द्रियचरितार्थता है प्रेममें तन्मयता, प्रियतम-सुखकी नित्य प्रबल आकांक्षा है। काममें इन्द्रिय-तृप्ति सुखरूप दीखनेपर भी परिणाममें दु खरूप है, प्रेम सदा अतृप्त होनेपर भी नित्य परम सुखरूप है। काम खण्ड है, प्रेम अखण्ड है। काम क्षयशील है, प्रेम नित्य वर्धनशील है। काममें विषय-तृष्णा है, प्रेममें विषय-विस्मरण है। कामका लक्ष्य विषय है, आत्मतृप्ति है, प्रेमका विषय पूर्ण त्याग है और चरम आत्मविस्मृति है।

यथार्थ प्रेमसे ही कामका नाश हो जाता है। यद्यपि प्रमी अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचानेकी इच्छाको कामना ही मानता है और समस्त इन्द्रियाँ, मन एव बुद्धि एकमात्र प्रेममुखी होनेसे उसे कामना ही कहते हैं, परंतु वह शुद्ध प्रेम यथार्थमें काम नहीं है। गौतमीय तन्त्रमें कहा गया है—

प्रेमैव गोपरामाणा काम इत्यगमत् प्रथाम्।

इत्युद्धवादयोऽप्येत वाञ्छन्ति भगवत्प्रिया ॥

'गोपियिके प्रेमका नाम 'काम' होनेपर भी वह असलमें 'काम' नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम है। महान् भगवद्भक्त उद्धव-सरीखे महात्मा इसी 'काम' नामक प्रेमकी अभिलाषा करते हैं।' क्याकि गोपियोंमें निजेन्द्रियसुखकी इच्छा है ही नहीं। वे तो श्रीभगवान्को भगवान् समझकर ही अपने सकल अङ्गोंको अर्पण कर उन्हें सुखी करना चाहती हैं। श्रीचैतन्यचरितामृतमें इन विषयासक्तिशून्य श्रीकृष्णगतप्राणा गोपियोंके सम्बन्धमें कहा है—

निजेन्द्रिय-सुख-हेतु कामेर तात्पर्य,

कृष्णसुख तात्पर्य गायीभाववर्ध।

निजेन्द्रिय-सुख-वाञ्छा नहे गोपिकार,

कृष्ण-सुख-हेतु करे सगम विहार॥

आत्म-सुख-हु ख गोपी ना करे विचार,

कृष्ण-सुख-हेतु करे सय व्यवहार।

कृष्ण धिना आर सब करि परित्याग,

कृष्ण-सुख-हेतु कर शुद्ध अनुराग॥

अपना तन, मन धन, रूप, यावन आर लाक-परलाक—सवका श्रीकृष्णकी सुखसामग्री समझकर श्रीकृष्ण-सुखक लिय शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गापीभाव है। इस गोपीभावम मधुर रसकी प्रधानता है। रस पौंच हैं—शान्त दास्य, सख्य, वात्सल्य आर माधुर्य। लाकिक ओर इश्वरीय दिव्य भदस य पौंचा रस दा प्रकारके हैं, अर्थात् लाकिक प्रेम भी उपयुक्त पौंच प्रकारका है आर दिव्य प्रेम भी पौंच प्रकारका है। परतु इन पौंचाम मधुर रस—कान्ताप्रेम सबसे ऊँचा है क्योंकि इसम शान्त, दास्य, सख्य वात्सल्य—य चारा ही रस विद्यमान है। यह अधिक गुणसम्पन्न होनस अधिक स्वादिष्ट है, इसीलिये इसका नाम 'मधुर' है। इसी प्रकार दिव्य प्रेमम भी कान्ताप्रेम—मधुर रस ही सर्वप्रधान है। शान्त और दास्य रसम भगवान् ऐश्वर्यशाली हैं म दीन हैं भगवान् स्वामी हैं, मैं सबक हूँ—ऐसा भाव रहता है। इसम कुछ अलगाव—सा है, भय है आर सकोच है परतु सख्य, वात्सल्य और माधुर्यम क्रमशः भगवान् अधिकाधिक निज जन हैं, अपने प्यार हैं, प्रियतम हैं, इनम भगवान् ऐश्वर्यको भुलाकर, विभूतिका छिपाकर सखा, पुत्र या कान्तरूपस भक्तक सामने सदा प्रकट रहत हैं, इन रसाम प्रार्थना—कामना है ही नहीं। अपने निज-जनस प्रार्थना केसी ? उसका सब कुछ अपना ही ता है। इनम भी कान्ताभाव सर्वप्रधान है। कान्ताभावम पिछल दाना रसाका—सख्य और वात्सल्यका पूर्ण समावेश है। यहाँ भगवान् की सेवा खूब होती है इतनी होती है कि सेवा करनेवाला भक्त कभी थकता ही नहीं क्योंकि यह मालिकका सेवा नहीं है, प्रियतमकी सेवा है। प्रियतमक सुखी हानेम ही अपार सुख है, जितना सुख पहुँच उतना ही थाडा क्योंकि प्रियतमकी जितना अधिक सुख पहुँचता है, उतना ही अपार सुखका अनुभव प्रियतमका हाता है।

यह कान्ताभाव दो प्रकारका है—स्वकीया और परकीया। लाकिक कान्ताभावम परकीयाभाव त्याग्य है घृणित है, क्योंकि उसम अद्भ-सद्भरूप कामवासना रहती है और प्रेमास्पद 'जार-मनुष्य' होता है। परतु दिव्य कान्ताभावम—परमेश्वरके प्रति होनेवाले कान्ताभावम परकीया-भाव ग्राह्य है चत स्वकीयासे श्रेष्ठ है क्योंकि इसम कहीं अद्भ-सद्भ या इन्द्रियवृत्तिकी आकाङ्क्षा नहीं है। प्रेमास्पद पुरष जार नहीं है स्वयं 'विधाता भगवान्' हैं पति-पुत्राके

और अपने सबके आत्मा, परमात्मा हैं। इसीलिये गापी-प्रेमम परकीयाभाव माना जाता है। यद्यपि स्वकीया पतिव्रता स्त्री अपना नाम, गोत्र, जीवन, धन और धर्म सभी पतिक अपण कर प्रत्येक चेष्टा पतिक लिये ही करती है, तथापि परकीयाभावमे तीन बात विशेष होती हैं। प्रियतमका निरन्तर चिन्तन उससे मिलनको अतृप्त उत्कण्ठा और प्रियतममे दोषदृष्टिका सर्वथा अभाव। स्वकीयाम सदा एक ही घरम एक साथ निवास होनेके कारण ये तीना हा बात नहीं होती। गापियाँ भगवान् को नित्य देखती थीं परतु परकीयाभावकी प्रधानतासे क्षणभरका वियाग भी उनके लिये असह्य हो जाता था, आँखापर पलक बनानेके लिये व विधाताको कोसती थीं, क्योंकि पलके न होतीं तो आँख सदा खुली ही रहती। गापियाँ कहती हैं—

अटति यद्भवानङ्गि कानन
कुटियुगायत त्वामपश्यताम्।

कुटिलकुन्तल श्रीमुख च ते
जड उदीक्षता पक्ष्मकृद् दृशाम्॥

(श्रीमद्भग १०।३१।१५)

'जब आप दिनके समय वनम विचरते हैं तब आपका न देख सकनेक कारण हमारे लिये एक-एक पल युगक समान बीतता है। फिर सन्ध्याके समय, जब वनसे लाटते समय हम घुँघराली अलकावलिवास युक्त आपक श्रीमुखको देखती हैं, तब हम आँखोमे पलक बनानेवाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होन लगते हैं। अर्थात् एक पल भी आपका देखे बिना हम कल नहीं पडती।'

भगवान् का नित्य चिन्तन करना पलभरक अदर्शनमें भी महान् विरह-वेदनाका अनुभव करना और सर्वतोभावसे दापदशनरहित हाकर आत्मसमपण कर चुकना गोपियाका स्वभाव था। इसोसे व उस प्रियतम-सेवाके सामने किसी यातको कुछ भी नहीं समझती थीं। लाक एव वेद सबकी मर्यादाको छाडकर वे कृष्णानुरागिणी घन गयी थीं। भोग और माक्ष दाना ही उनके लिय सर्वथा तुच्छ और त्याग्य थे। भगवान् ने स्वयं कहा है—

ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थं त्यक्तदैहिका ।

× × ×

य त्यक्ताकथमांश्च मदर्थं तान् विभर्ष्यहम्॥

(श्रीमद्भग १०।२६।४)

न पारमेष्ठ्य न महन्द्रधिष्य न सार्वभौम न गसाधिपत्यम्।
न योगसिद्धोरपुनर्भव वा मय्यर्पितात्मेच्छति यद्विनान्यत्॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१४)

‘हे उद्धव! गोपियोने अपने मन और प्राण मुझमें अर्पण कर दिये हैं। मेरे लिये अपने सार शारीरिक सम्बन्धोंको और लोकसुखके साधनाको त्यागकर वे मुझमें ही अनुरक्त हो रही हैं। मैं ही उनके सुख और जीवनका आधार हूँ। इस प्रकार अपने आत्माको मुझमें अर्पित करनेवाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा इन्द्र, चक्रवर्तीके पद तथा पाताल आदिके राज्य और योगके आठों ऐश्वर्य आदिकी ता बात ही क्या है, अपुनरावर्ती मोक्ष भी नहीं चाहता।’ ऐसे भक्ताके लिये भगवान् क्या कहते हैं, सुनिये—

अनुब्रजाम्यह नित्य पूयेत्येवङ्घ्रिरेणुभिः॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१६)

‘उनकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये मैं सदा उनके पीछे-पीछे घूमा करता हूँ।’ इसी कारण गीत-गोविन्दकारने ‘देहि मे पदपल्लवमुदारम्’ कहकर भगवान्‌क द्वारा श्रीराधाजीक पदकमलकी चाह करायी है और इसी आधारपर रसिक रसखानजीने कहा है—

ब्रह्म मे दृढवो पुरातन गानन, बेद-रिचा सुनि चौगुने चायन।
देख्यो सुन्यो कबहूँ न किते वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन॥
देरत हेरत हारि परयो, रसखानि बतायो न लाग-लुगायन।
देख्यो, दुखो वह कुज-कुटीरम बैठ्यो पलोठत राधिका-पायन॥

यद्यपि भक्त कभी यह नहीं चाहता कि भगवान् प्रियतम मेरे पैर दाबे परन्तु वहाँ तो सर्वथा ऐक्य होता है। कोई छोटा-बड़ा रहता ही नहीं। महाभारतमें सखा भक्त अर्जुनके साथ भगवान् श्रीकृष्णके व्यवहारका वर्णन सज्जपने कौरवाकी राजसभामें किया है। अर्जुनसे ही जब वैसा व्यवहार था तब गोपियोंके समान भक्ताकी तो बात ही निराली है। गोपियोंका परकीयाभाव दिव्य है। लौकिक विषय-विमोहित मनवाले मनुष्य इसका यथार्थ भाव नहीं समझकर अपने वृत्तिदोषसे दापारोपण कर बैठते हैं। असलमें ब्रजगोपिकाओका प्रेम अत्यन्त उच्चतम

स्ति अवस्थिति स्थितिः स्ति प्रेम रस उन्नोत्तर वदता हुआ

प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भावपर्यन्त पहुँच जाता है। भावकी पराकाष्ठा ही महाभाव है। यह महाभाव केवल प्रात स्पर्णीया ब्रजदेवियोमें ही था। श्रीभगवान्‌ने प्रेमिक भक्तीकी प्रेमकामना पूर्ण करनेके लिये ब्रजमण्डलमें इस सच्चिदानन्दमयी दिव्य लीलाका प्रकट किया था। गोपी-प्रेमकी यह पवित्र लीला भगवान्‌ने रमणाभिलाषासे अथवा गोपियोकी कामवासनावृत्तिके लिये नहीं की थी, न तो भगवान्‌म रमणाभिलाषा थी और न गोपियोमें कामवासना ही। यह तो की गयी थी जगत्‌के जीवोंके काम-नाशके लिये। रासलीला-प्रकरणको समाप्त करते हुए मुनिवर श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

विक्रीडित ब्रजवधूपरिद च दिष्यो

श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्य ।

भक्ति परा भगवति प्रतिलाभ्य काम

हृद्रोगमाश्रुपहिनोत्यघ्रिरेण धीर ॥

(श्रीमद्भा० १०।३३।४०)

‘जो धीर पुरुष ब्रजबालाओंक साथ भगवान्‌ विष्णुके इस रास-विहारकी कथाको श्रद्धापूर्वक सुने या पढ़ेगा, वह शीघ्र ही भगवान्‌की पराभक्तिको प्राप्तकर हृदयके रोगरूप काम-विकारसे छूट जायगा।’

जिस लीलाके भलीभाँति समझकर श्रद्धापूर्वक सुनने-पढ़नेसे ही हृद्रोग—कामविकार नष्ट होकर पराभक्ति प्राप्त होती है, उस लीलाके करनेवाले नायक श्रीभगवान्‌ और उनकी प्रेयसी नायिका गोपिकाआम कामविकार देखना या कल्पित मानवी व्यभिचारकी कल्पना करना कामविमोहित विषयासक्त मनुष्योंके बुद्धिदोषका ही परिणाम है। ब्रजलीला परम पवित्र है, इस बातको प्रेमीजन भलीभाँति जानते हैं और इसीसे नारद-सदृश दर्वार्य और शिव-सदृश महान्‌ देव उसमें सम्मिलित होनेकी वाञ्छासे गोपीभावमें दीक्षित होते हैं। मृत्युकी बाट देखनेवाले राजा परीक्षितको महाज्ञानी शुकदेवजी इमोलिये ब्रजलीला सुनात हैं जिससे सहज ही पराभक्तिको प्राप्तकर परीक्षित भगवान्‌के असली तत्त्वको जान ल और भगवान्‌को प्राप्त हो जायँ। भगवान्‌ श्रीकृष्णने ज्ञाननिष्ठके नामसे पराभक्तिप्राप्तिका क्रम (और उसका फल) बतलाते हुए कहा है—

दुःखज्ञा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च ।
शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥
विविक्तसंघौ लघ्वाशी यतवाक्कायमानस ।
ध्यानयागपरा नित्य वैराग्य समुपाश्रित ॥
अहङ्कार बल दर्पं काम क्रोध परिग्रहम् ।
विमुच्य निमग्न शान्तो ब्रह्मभूया कल्पत ॥
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शाश्वति न काङ्क्षति ।
सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् ॥
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशत तदनन्तरम् ॥

(गीता १८।५१-५५)

अर्थात् जय मनुष्य विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, एकान्तसेवी, मिताहारी मन-वाणी-शरीरका जीता हुआ, सदा वैराग्यको धारण करनेवाला, निरन्तर ध्यानपरायण, दृढ़ धारणासे अन्त करणको वशम करके शब्द, स्पर्शादि विषयका त्यागकर, राग-द्वयका नष्ट करक अहंकार, बल, दर्प काम, क्रोध और परिग्रहको छाड़कर ममतारहित शान्त हो जाता है तभी वह ब्रह्मप्राप्तिके योग्य होता है, फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्नचित रहनेवाला वह न किसी वस्तुके लिये शोक करता है और न किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा ही करता है तथा सब प्राणियामें समभावसे भगवान्को देखता है, तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। उस पराभक्तिके द्वारा मेरे तत्त्वको भलीभाँति जानता है कि मैं किस प्रभाववाला हूँ। इसी पराभक्तिके मुझका तत्त्वसे जानकर भक्त तदनन्तर ही मुझमें मिल जाता है।

ध्यानपूर्वक दखा जाय तो गांपियाम उपर्युक्त सभी यात पूर्णरूपस थीं, विशुद्ध बुद्धिका इससे बढकर क्या संयूत हो सकता है कि वह सदा भगवान् श्रीकृष्णम ही लगी रह। श्रीकृष्णमिलनके लिये एकान्तसेवन शरीरसे ही नहीं मनसे भी एकान्त रहना, खान-पान भूल जाना, मन-वाणी-शरीरका विषयास खोचकर एकमात्र प्रियतम श्राकृष्णम लगाय रखना घर-परिवार आदि किसी भी भोगपदार्थम राग न रखना निरन्तर प्रियतम श्रीकृष्णके ध्यानम प्रमत्त रहना मनम श्रीकृष्णकी दृढ धारणास अन्त करणको श्रीकृष्णमय बनाय रखना श्रीकृष्णविषयक पदार्थोंक सिवा अन्य सभी शब्द-स्पर्शादि विषयाको त्याग देना जगतकी दृष्टिस किसी

भी पदार्थमें राग-द्वेष न रखना अहंकार, बल, दंभ, काम, क्रोध और परिग्रह सबका श्रीकृष्णमें उत्सर्ग कर देना घर-द्वार ही नहीं, स्वर्ग तथा मोक्षमें भी ममत्व न रखना, चित्तको सदा श्रीकृष्णके स्वरूपमें समाहित रखकर जगत्के विषयोसे शान्त रखना एव श्रीकृष्णको ब्रह्मरूपसे पहचानकर उनसे मिलनक लिये व्याकुल होना गोपियाके चरित्रम पद-पदपर प्राप्त हाता ह। इसके सिवा उनका नित्यानन्दमयी होकर सासारिक पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हर्ष-शोकसे रहित रहना और सर्वत्र श्रीकृष्णका सब प्राणियामें देखना भी प्रसिद्ध ही है। साधकाको दीर्घकालके महान् साधनसे प्राप्त ज्ञानवाली ये बात गोपियामें स्वाभाविक थीं, इसीसे भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें अपना रहस्य खोलकर बतला दिया और अपने स्वरूपका साक्षात् दर्शन कराकर उनके साथ दिव्य क्रीडा करके उन्हें श्रीकृष्णरूप बना लिया। ज्ञानियोसे विशेषता यह रही कि इसमें सारी बातें केवल विचारके आधारपर न रहकर प्रत्यक्ष इन्द्रियगम्य हो गयीं। साक्षात् परब्रह्म महान् सुन्दर द्विभुज मुरलीमनोहररूपधारी बनकर स्वयं भक्तिके साथ नाच। अपनी रूपपाधुरीसे भक्ताके चित्तको चुराकर अपनी मुरली-ध्वनिसे प्रेमी भक्ताको खींचकर अपने पास बुला लिया और उन्हें सब प्रकार कृतार्थ किया। एक महत्त्वानें दिव्य दृष्टिसे देखकर सखी-भावमें प्रवेश हो कहा था—

शृणु सखि कौतुकमेक नन्दनिकेताङ्गणे मया दृष्टम्।

गाधूलिधूसराङ्गो नृत्यति घेदान्तसिद्धान्त ॥

‘अरी सखि! सुन मैंने नन्दमहरके घर-आँगनम एक बड़ा कौतुक देखा है वहाँ साक्षात् वेदान्त-सिद्धान्त (ग्रन्थ) गोधूलिसे भरे हुए शरीरसे नाच रहा है।’

ग्यानी बोध सुरुष है होहि ग्रहम लीन।

निरखत पै लीला मधुर प्रेमी प्रेम प्रथीन॥

ग्यानी ढिग गभीर हरि सच्चित् ब्रह्मानन्द।

प्रेमी सँग खेलत सदा चचल प्रेमानन्द॥

ग्यानी ब्रह्मानन्द सो रहत सदा भापूर।

पै प्रेमी निरखत सुखद दर्लभ हरिको नूर॥

प्रणी भाग्य सराहि मुनि ग्यानी विमल विदेक।

घट्टे सदरलभ प्रमपद तजि निगपदकी टेक॥

(क्रमशः)

यशोदामाताका वात्सल्यप्रेम

अङ्गाधिरूढ

शिशुगोपगूढ

स्तन ध्यन्त कमलैककान्तम्।

सम्योध्ययामास मुदा यशोदा

गोविन्द दामोदर माधवेति॥*

महाभाग्यवती यशोदाजीके सौभाग्यका वर्णन वान कर सकता है, जिनके स्तोत्रवा साक्षात् ब्रह्माण्डनायकने पान किया है। ससारमे अनेक प्रकारके भक्त हैं, उनकी इच्छाके अनुसार भगवान्ने अनेक रूप धारण किये। नीच-से-नीच काम किये, छोटी-से-छोटी सेवा भगवान्ने की। कहीं नाई बनकर पैर दबाये तो कहीं महार बने। धर्मराजके यज्ञम सबके चरण पछारते रहे, किंतु उनका बाँधा किसीने नहीं। छड़ी लेकर ताड़ना देनेका सौभाग्य महाभाग्यवती यशोदाजीका ही हुआ। ऐसा सुख, ऐसा वात्सल्य-आनन्द ससारमे किसीको भी प्राप्त न हुआ, न होगा। इसीलिये महाराज परीक्षितने पूछा है, महाभागा यशोदाने ऐसा कोन-सा सुकृत किया था, जिसके कारण श्रीहरिने उनका स्तनपान किया?

नन्दाबाबाकी रानी यशोदामैयाके कोई सन्तान न थी। बृद्धावस्थामे आकर श्यामसुन्दर उनके लाडले लाल बने। माताके हर्षका ठिकाना नहीं। आँखाकी पुतलीकी तरह वे अपने श्यामसुन्दरकी देख-रेख करने लगीं। यद्यपि व बाहरसे काम करती थीं, किंतु उनका मन सदा श्यामसुन्दरकी ओर लगा रहता था। श्यामसुन्दर उनकी आँखोंसे आश्रित न हों, यममोहन सदा उनके हृदयमन्दिरके आँगनम क्रीडा करते रह। चर्मचक्षु भी अनिमेषभावसे उन्हें देखत रह। किंतु यह बालक अन्दुत था जन्मके थोड़े ही दिन बाद पूतनाने आकर इसे मारना चाहा वह स्वय मारी गयी। शकटासुरने माया फैलायी, उसका भी अन्त हुआ। व्योमासुरने जाल रचा, वह भी यमलोक सिंघारा। इस प्रकार रोज ही नये-नये उत्पात हाने लगे। माताको बड़ी शका हुई, बच्चा बड़ा चञ्चल है। इसका चञ्चलता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है पता नहीं क्या घटना घट जाय। एक दिन माता

दूध पिला रही थी, उधर दूध उफना। बच्चेको वहीं जमीनपर रखकर दूधको देखने लगी। चञ्चल भगवान् ही जो उठे। दहीकी मटकी फोड़ दी, माखन फेंक दिया, बन्दरोको बुला लिया। माताने देखा यह तो बड़ा अनर्थ हुआ, देखते ही भागेगा और पता नहीं कहाँ जाय। धीरसे पकड़ लिया और बोली—‘अब बता, तू बड़ी चञ्चलता करता है। घरमे टिकता ही नहीं, मैं तुझे बाँधूंगी।’ यह कहकर ओखलीसे उन्ट बाँध दिया। जा कभी नहीं बँधे थे वे बँध तो गये, किंतु उनका बन्धन भी दूसरोकी मुक्तिके ही लिये था। ओखलीको घसीटते हुए यमलार्जुन वृक्षोके बीचम पहुँचे और उन्हे अपन पावन स्पर्शसे शापमुक्त कर दिया। नन्दजीने देखा कि उत्पात बह रहे हैं तो वे अपने शकटको जोतकर ज्ञातिबन्धुआ और गौआक साथ श्रीवृन्दावन चले गये।

वृन्दावनमे उन वृन्दावनविहारीन अनन्त लीलाएँ कीं। उनका वर्णन कौन कर सकता है, किंतु यशोदाजीको जो महान् चिन्तलता हुई, वह एक ही घटना थी। कालियहृदम एक विषधर नाग रहता था। उसने समस्त यमुनाजीके जलको विपैला बना दिया था। गद उस हृदमे गिर गयी। उसीके आधारपर मुण्डी कदम्बकी डाली पकड़कर कालियहृदम

* अपनी गोदम बैठकर दूध पीते हुए बालकृष्णको लक्ष्य करके प्रेमानन्दके उद्देकमे माता यशोदा प्यारसे कहती हैं—ऐ मेरे गोविन्द! ए मेरे दामोदर! बच्चा माधव! येलो तो सही! (गोविन्ददामोदरस्तोत्रम् १०)

कूद पड़े। सर्वत्र हाहाकार मच गया। ब्रजवासी दौड़े आये। यशोदामयाने भी सुना। भला, उनके दु खका क्या पूछना है। वे अपने प्यारे बच्चेका न पाकर छटपटाने लगीं। उन्होंने बड़े आर्तस्वरम कहा—'अरे, कोई मरे बच्चेको बचा दो, मुझे मेरे छानेको दिखा दो।' रोते-रोते वे उस कुण्डमे कूदने लगीं।

जैसे-तैसे बलरामजीने उन्हें रोका। जब नागको नाथकर

नन्दनन्दन बाहर आ गये तो माताने उन्हें छातीसे चिपटा लिया। प्रेमाश्रुआसे नहला दिया।

समय बदला। उन लीलाओकी स्मृतिका अवसर आया। अक्रूरके साथ घनश्याम मथुरा चले गये। माताको आशा थी जल्दी आयेगे, किंतु वह 'जल्दी' फिर आयी नहीं। उसके स्थानमे उद्धव सन्देश लेकर आये। उन्हें देखते ही नन्दजीने प्रश्नोकी झड़ी लगा दी। पासमे बैठी हुई वियोगिनी माता अपने पुत्राकी सब याते सुन रही थी। रह-रहकर उसके हृदयमे हूक उठ रही थी। उन स्मरणाके आते ही माताकी विचित्र दशा हो गयी।

यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च।

शृण्वन्त्यश्रूण्यवात्साक्षीत् स्नेहस्तुतययोधरा॥

उनकी आँखासे प्रेमके अश्रु बह रहे थे स्तनासे दूध निकल रहा था वे स्मृतिर्याँ रह-रहकर उसे रूला रही थीं—

'ते हि नो दिवसा गता'

यशोदा धन्य हैं, जिन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर बाल-लीलाआका आनन्द लूटा। देवकीजी तो इस सुखसे वञ्चित ही रहीं।

नन्दबाबाका बालकृष्णमे सहज अनुराग

श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीता ।

अहमिह नन्द चन्दे यस्यालिन्दे परब्रह्म॥*

नन्दबाबाके सम्बन्धमे ब्रह्मवैवतपुराण तथा गर्गसंहितामे बहुत कुछ वर्णन है, ये गोलोकमे नित्य भगवान् के साथ निवास करते हैं। जब भगवान् साङ्गोपाङ्ग सविग्रह ब्रजमण्डलमें अवतरित हुए तब समस्त ग्वालबाल और गाँपियाने भी ब्रजमण्डलको अपनी लीलाभूमि बनाया। नन्दबाबा कई भाई थे—नन्द, उपनन्द महानन्द आदि-आदि। नन्दजी जातिके गोप थे और इनका एक समूह था, उसके य नायक थे। प्रत्येक गोपके पास हजार-लाखा गौएँ होती थीं जहाँ गौएँ रहती थीं उसे गोकुल कहते थे।

इस प्रकार वह गोपसमूह ब्रज चौरासी कासम रहता था। आज यहाँ है तो कल वहाँ, जिस वनमे अच्छी घास

हुई गौआके चारे और पानीका जहाँ सुभीता हुआ वहीं छकड़ा लादकर ये सब अपना डेरा डाल देते थे। उन दिनों नन्दजी मथुराके सामने यमुनाजीके उस पार महावन नामक वनमे रहते थे, महावनमे ही उन दिनों नन्दबाबाका गोकुल था। वसुदेवजीसे उनकी बड़ी मित्रता थी। जब कसका अत्याचार बढ़ा तब वसुदेवजीने अपनी रोहिणी आदि पत्नियाको नन्दबाबाके गोकुलमे ही भेज दिया था। बलदेवजीका जन्म गोकुलमे ही हुआ। भगवान् को भी वसुदेवजी जन्म होत ही गोकुलमे कर आये थे। इस प्रकार बलराम और भगवान् श्रीकृष्ण दोनों ही नन्दबाबाके पुत्र हुए और उन्होंने ही उनका लालन-पालन किया। नन्दजी राम और कृष्ण दोनोंको प्राणासे भी अधिक प्यार करते थे दिन-रात उनकी चिन्ता किया

* संसारमे भवभीत होकर कोई दुष्टिका आश्रय से कोई दूसरा स्मृतिर शरण ग्रहण करे और कोई तीसरा महाभारतकी शरण जाय हम तो नन्दबाबाको पारणवन्दना करते हैं चित्तके आँगनमें साधान् परब्रह्म खेलते हैं।

करते थे। उन्हे कोई कष्ट न हो, किसी प्रकारकी असुविधा न हो, इस बातको वे बार-बार यशोदामैयास कहत रहते थे। श्रीकृष्ण उनक चाहरी प्राण थे, उनके जीवनम श्रीकृष्णस्मृति ही प्रधान स्मृति थी। वे अपने सब काम श्रीकृष्णप्रीत्यर्थ ही करत थे। इससे मेरे लालको सुख होगा, इसम उसकी प्रसन्नता हागी, इस बातका ध्यान उन्ह सदा बना रहता था।

जब गोकुलम भीति-भौतिके उत्पात होने लगे, पूतना-शकटासुरकी घटनाएँ हुई, तब सभी गापी-गोप क्षुभित हो गये। श्रीकृष्णकी मङ्गलकामनासे उन्हाने गोकुलका छाड़ दिया और वृन्दावनम आकर रहने लग। वहाँ श्रीकृष्ण भीति-भौतिकी क्रीडाएँ करके नन्दबायाको सुख देन लग। एक दिन नन्दबायाजी एकादशीका व्रत करके द्वादशीक दिन अर्धरात्रिके समय ज्ञान करनके लिय यमुनातटपर आ गय। उस समय वरुणके दूतान उन्ह पकड़ लिया और वे उन्ह वरुणलोकम ल गये। इधर प्रात काल जब गोपान नन्दजीको नहीं देखा तो वे विलाप करने लग। सर्वान्तर्यामी प्रभु सब बात जानकर वरुणलोकको गये। भगवान्का

देखकर वरुणने प्रभुकी विधिवत् पूजा की और दूतोंकी धृष्टताके लिये क्षमा माँगी तब भगवान् नन्दबाबाजीको साथ लेकर व्रजमे आये और नन्दजीको विश्वास हो गया कि य साक्षात् पुराणपुरुषोत्तम हैं।

इसी प्रकार एक बार नन्दजी देवीजीकी यात्रामे सब

वालवालांको लेकर गय। वहाँ नन्दजीका रात्रिम मोते समय एक अजगरने पकड़ लिया। गोपान उसे जलती लकड़ीसे बहुत मारा किंतु वह गया नहीं। तब भगवान्ने चरणक अँगूठेसे उसे छू दिया, छूते ही वह गन्धव बन गया और अपनी कथा सुनाकर चला गया।

जब कसने अक्रूरक द्वारा भगवान् श्रीकृष्णका मधुरा बुलाया तो नन्दजी उन्ह साथ लेकर मधुरा गये। वहाँ जाकर उन्होंने कसको मारकर अपने नाना उपसेनको पुन राजा बनाया। नन्दजी व्रजम लौट आये। भगवान् वहाँ रह गये। पीछे उद्धवजीके हाथ उन्हान सन्दश भजा। उद्धवजीका देखकर वृद्ध नन्दबाया रो पड़े। उन्ह अत्य अपने श्यामसुन्दरका यथार्थ रूप मालूम पड़ा। अरे, जिन्ह हम अपना पुत्र समझते थे वे तो विश्वप्रहाण्डनायक है, जगत्पिता हैं। उन्हाने दु खभरे शब्दाम, करुणापूर्ण वाणीम श्रीकृष्णको याद करतें हुए कहा—

अप्यायास्यति गोविन्द स्वजनान् सकृदीक्षितुम् ।
तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनस सुस्मितक्षणात् ॥
दावाग्नेर्वान्तवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिता ।
दुःतापयेभ्यो मृत्युभ्य कृष्णान सुमहात्मना ॥
स्मरता कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिगीक्षितम् ।
हसित भाषित चाद् सर्वा न शिथिला क्रिया ॥
सरिच्छैलवनादेशान् मुकुन्दपदभूषिताम् ।
आक्रीडानीक्षमाणाना मनो याति तदात्मताम् ॥
मन्ये कृष्ण च राम च प्राप्ताविह सुरात्तमी ।
सुराणा महदर्थाय गर्गस्य वचन यथा ॥

(श्रीमद्भाग १०।४६।१९-२२)

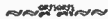
‘अक्रूरजी। कभी श्यामसुन्दर हम सचको देखने आयेगे? क्या कभी हम उनके सुन्दर नासिकावाले हैंसते हुए मुखारविन्दको देख सकेंगे? उन्होंने हमारी दावाग्नि वायु, वर्षा वृषासुर, सर्प आदिसे रक्षा की, उन महात्माने हम इन अवश्यम्भावी मृत्युआस बचाया। उनके पराक्रम, उनकी हैंसी, उनके प्रेमयुक्त कटाक्षा तथा उनकी बोलान-चलन-बतरावनको जब हम स्मरण करते हैं और उनके चरण-कमलोसे अङ्कित पृथ्वी, पर्वत नदी आदि स्थानाका जब हम देखते हैं तो अपने आपको भूल जाते हैं, हमारी

सभी क्रियाएँ शिथिल पड़ जाती हैं, हम तन्मय हो जाते हैं। हम तो उन्हें देवताओं के कामके लिये अवतीर्ण होनेवाले साक्षात् पुरुषोत्तम ही मानते हैं।'

इस प्रकार उन्हें भगवान्‌के स्वरूपका ज्ञान हो गया।

एक बार कुरुक्षेत्र में फिर वह करुणापूर्ण दृश्य उपस्थित हुआ, जब नन्दबाबाने अपनी गोदी में बिठाकर

श्यामसुन्दरका मुख चूमा। उस चुम्बन में कितनी विरहवदना, कितनी अनन्त स्मृतियाँ थीं, इसे कौन कह सकता है। अतः श्रीभगवान्‌के निज लोक पधारनेपर समस्त ग्वालवाल और गौ-वछडाके साथ नन्दबाबाजी भी अपने सत्य सनातन लोकको चले गये, जहाँ न जरा है न मृत्यु है जहाँ सदा श्रीकृष्णलीलाका दिव्य आनन्द-ही-आनन्द है।

सतहृदय वसुदेवजीका पुत्रप्रेम

यदुवंशम शूरसेन नामक एक पराक्रमी क्षत्रिय हुए, उनकी मारिषा नामकी पत्नी थी। शूरके मारिषाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न हुए। उन दसामे वसुदेवजी सबसे श्रेष्ठ थे। इनका विवाह देवकीकी सात कन्याओंसे हुआ। राहिणी भी इनकी पत्नी थीं। देवकीजी देवकीकी सबसे छोटी कन्या थीं। जब वसुदेवजी देवकीके साथ विवाह करके आ रहे थे तो देवकीके बड़े भाई उग्रसेनका पुत्र कंस अपनी वहिनकी प्रसन्नताके लिये स्वयं रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई—'कंस! इसी देवकीका आठवाँ गर्भ तुझे मारेगा।' कंस मृत्युभयसे काँप गया और वहाँ देवकीजीको मारनेके लिये तैयार हो गया। वसुदेवजीने उस बहुत

तुम इसे मत मार, इसके सय पुत्र मैं तुम्ह लाकर दे दूँगा।'

कंसको चाहे और किसीपर विश्वास न रहा हो, किंतु वह यह जानता था कि वसुदेवजी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये जो कहेंगे वही करेंगे। उसने वसुदेव-देवकीको छोड़ दिया। समय पाकर उनका एक पुत्र हुआ और वसुदेवजी अपने प्रतिज्ञानुसार उसे कंसके यहाँ लेकर पहुँच गये।

अपन हृदयके टुकड़को वे मरवानेक लिय क्या ल गय ? याप अपने प्यारे पुत्रको अपने हाथसे मरवानेके लिये कैसे ले गया ? इसपर व्यासजी कहत हैं—

कि दुःसह नु साधूना विदुषा किमपक्षितम्।

किमकार्यं कदर्याणा दुस्त्यज कि धृतात्मनाम्॥

(श्रीपद्यः १०।१।५८)

वे सत थे उनक लिये सब कुछ सड़ा था। वे धैर्यवान् थे सत्यक पीछ सप कुछ छाड़ सकते थे। कंसने उनकी

समझाया किंतु यह माना ही नहीं। तब वसुदेवजीने साचा इस समयका ढाल देना ही युद्धिमाना है। इसलिये वसुदेवजीने कहा—'अच्छा तुम्हें इसका पुत्रसे डर है न ?

सत्यतापर सन्तुष्ट होकर एक बार लडकेको लौटा दिया।
द्वारा जय उसने मँगाया तब फिर लेकर पहुँचे। उसने इन्हें
कारागारमें रखा कारागारमें रहे, नाना प्रकारके कष्ट दिये,
उन्हें शान्तिपूर्वक सहन किया। अन्तमें कारागारमें ही भगवान्‌का
प्रादुर्भाव हुआ। भगवान्‌की आज्ञा हुई, मुझे गोकुल पहुँचा
दा। कससे बढकर भगवान्‌की आज्ञा थी। भाद्रपदकी अँधेरी
रात्रिमें आधी रातके समय बढती हुई यमुनाजीमें सद्योजात
शिशुको लेकर वसुदेवजी उनकी आज्ञाका स्मरण करके घुस
गये। यमुनाजी भी हट गयीं। सब विघ्न दूर हुए। भगवान्‌को
सुकुशल गोकुल पहुँचाकर तथा बदलेमें यशादाकी कन्याको
लेकर वे वापस आ गये। किवाड प्या-के-त्यो फिर बढ
हो गये ताले लग गये। हाथामें फिर ज्यो-की-त्यो हथकड़ियाँ
पड गयीं। कस आया और उसने लडकेको पत्थरपर
पछाडकर मार डालनेका उद्योग किया, किंतु वह तो साक्षात्
योगमाया थी आकाशमें अपने स्वरूपसे प्रकट होकर उसने
कहा—'कस! तुम्हें मारनेवाला प्रकट हो गया है।'

भगवान्‌ समीपमें ही वृन्दावनमें रहते थे। प्रत्येक
माता-पिताका मन इस बातके लिये लालायित रहता है कि
अपने हृदयके टुकडेको एक बार जी भरकर इन आँखासे
देख ल, किंतु वसुदेवजीने ऐसा साहस कभी नहीं किया।
छिपकर आँख बचाकर भगवान्‌की इच्छाके विरुद्ध मोहवश
वहाँ जायँगे तो साधुतामें बट्टा लगेगा। बात बिगड जायगी।
जब उनकी इच्छा होगी, जब वे चाहेगे स्वयं आ जायँगे
या बुला लगे। वे उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें चुपचाप बैठे
हुए कसपालित मधुरामें तप करते रहे—

तत्तैऽनुकम्पा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृत विपाकम् ॥

अन्तर्यामी प्रभुसे माता-पिताकी भावनाएँ छिपी थोडे
ही थीं। किस बातसे माता-पिता प्रसन्न होंगे, इसे वे जानते
थे। स्वतः ही वे आये। पहले उन्होंने अपने माता-पिताको
दुःख देनेवालेको ही मारा। यदि यह जीवित रहेगा तो वे
सुखसे हृदय खोलकर न मिल सकेंगे। डरते-डरते मिलना
कोई मिलना थोडा ही है, जबतक निर्भय होकर अपने
प्रेमास्पदको हृदयसे न लगा लिया जाय। देवकी तो कससे
डरो हुई थीं उन्हें उसके नामसे ही भय लगता था। यह
बात उन्होंने भगवान्‌से प्रकट होते ही कही थी—

जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन।

समुद्भिजे भवद्भेतो कसादहमधीरही ॥

(श्रीमद्भग १०।३।२९)

‘वह इस बातको न जानने पावे कि आपका प्रादुर्भाव
मेरे ही यहाँ हुआ है। मैं आपके लिये इस कससे त्रहुत
ही डरो हुई हूँ।’

भगवान्‌ने पहले उसी काँटको निकाला, फिर माता-
पिताको अभय करके उनकी बेडियाँ-हथकड़ियाँ काटीं और
स्वयं उनके चरणोपर गिरे।

अहा! चिरकालके बिछुडे अपने पुत्रको पाकर
वसुदेवजी कितने प्रसन्न हुए होंगे, उनकी प्रसन्नताका वर्णन
भला कौन कर सकता है। किंतु उनके मनमें भगवान्‌के
प्रति ईश्वर-बुद्धि आ गयी, ऐश्वर्यमें प्रेमरसास्वादन कहाँ?
अन्तर्यामी प्रभु समझ गये और बोले—

न लब्धो दैवहतयोर्वासो नौ भवदन्तिके।

या बाला पितृगेहस्था बिन्दन्ते लालिता मुदम् ॥

तन्नावकल्पयो कसानित्यमुद्भिप्रचेतसो।

मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनचर्चतो ॥

तत्क्षानुमर्हथस्तात मातर्नौ परतन्त्रयो।

अकुर्वतोर्वा शुश्रूषा क्लिष्टयोर्दुर्हृदा भृशम् ॥

(श्रीमद्भग १०।४५।४ ८-९)

‘हम ही बडे मन्दभागी हैं जो हमने बालकपनमें
आपके घरमें सुख नहीं पाया। माता-पिताके समीप
बालकको कितनी प्रसन्नता होती है, कितना सुख मिलता
है। सो हमलोग कससे डरे हुए दूर-ही-दूर रहे। आप
हमारे लिये तडफडाते रहे, हम आपके लिये छटपटाते
रहे। उस दुष्टके द्वारा सताये हुए आपकी बिना सेवा
किये, आपको बिना सुख पहुँचाये, हमारे य दिन व्यर्थ
ही गये। हे माता-पिता! हमारे इस विवशताजनित
अपराधको क्षमा करें।’

इस प्रकार जब भगवान्‌ने प्रप्रेमसे सनी हुई बातें कहीं
ता वसुदेवजी उनके ऐश्वर्यको भूल गये। माताने और
वसुदेवजीने दोनों अपने हृदयके टुकडाको छातीसे चिपटा
लिया। प्रेमके आँसुओंसे उनके काले-काले घुँघराले
बालोको भिगो दिया। अपने जीवनको सफल बनाया।

वसुदेवजीके चरार कौन भाग्यवान् हो सकता है, जिन्हें ये अछिलरहस्यानायक सदा पिता-पिता कहकर पुकारा करते थे, जिनकी शुभूषा साक्षात् देवासुरवन्दित लक्ष्मीपति किया करते थे।

अन्तमें भगवान्ने कुरुक्षेत्रम ऋषियके द्वारा वसुदेवजीको तत्त्वबोध कराया। पीछे जत्र वसुदेवजीने भगवान्के सम्मुख उस ज्ञानको प्रकट किया तो भगवान्ने भी उसका अनुभादन किया। भगवान्ने उन्हें अपने असली रूपका परिचय कराया और अन्तम कहा—

अहं यूयमसाधार्यं इमे च द्वारकौकसः ।
सर्वेऽप्येव यदुश्रेष्ठ विमृश्या सचराचरम् ॥
आत्मा ह्येक स्वयन्प्रोक्तिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः ।

आत्मसुष्टैस्तकृतेषु भूतेषु यदुपेयते ॥

(श्रीमद्भाग. १०।८५।२३-२४)

'हं पिता! हे यदुश्रेष्ठ! मैं आप मय वलदेवजी समस्त द्वारकावासी, यहाँतक कि सम्पूर्ण जात—ये सब एक ही हँ ऐसा जानो। आत्मा एक है स्वयन्प्राप्ति है नित्य है, अनन्य तथा निर्गुण है, किंतु अपन ही द्वारा उत्पन्न किये हुए गुणोंके कारण उन्हीं गुणोंसे उत्पन्न हुए नाना शरीरोंमें वह नाना रूपासे भासता है।'

इस प्रकार वसुदेवजीने यथार्थ तत्त्वको समझ लिया।

अन्तमें जत्र प्रभामक्षेत्रम भगवान्ने अपनी लीला सवरण की तत्र वसुदेवजी भी अपनी पत्नियकि साथ वहाँ आकर भगवान्के अनुयायी हुए। उन्हींके मार्गका अनुसरण किया।

~~~~~

माता देवकीकी वात्सल्य-निष्ठा

विश्व यदेतत् स्यतनी निशाने
यथावकाश पुरुष परो भवान् ।
विभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभू-
दहो नृलोकस्य विद्वान् हि तत् ॥*

महाराज उग्रसेनके एक भाई थे, उनका नाम देवक था, महाभागवती देवकीजी उन्हींकी पुत्री थीं। कस इनका चचेरा भाई था, ये कससे छोटी थीं अतः वह इन्हें बहुत प्यार करता था। इनका विवाह यदुवशी श्रीवसुदेवजीसे हुआ। देवकजीने अपनी पुत्रीका विवाह बड़े ही उल्लासके साथ किया। बहुत-सा दहेज वसुदेवजीको दिया और बड़ी धूमधामसे विवाहका समस्त काय सम्पन्न हुआ। कस अपनी बहिनके प्रति स्नेह प्रदर्शित करनेके लिये विदाईके समय उसके रथको स्वयं हाँकने लगा। रथमें नवविवाहिता देवकीजी और वसुदेवजी बैठे थे, कस घोड़ाको हाँक रहा था इसी समय आकाशवाणी हुई—
'अरे ओ मूढ़ कस! तू जिस बहिनके रथको इतनी प्रीतिसे हाँक रहा है इसीका अष्टम गर्भ तुझे मारेगा।' बस, फिर क्या था रथमें भग पड़ गयी अमृतमें विष मिल गया। हर्षके स्थानमें उदासी छा गयी स्नेहका स्थान

हटने ग्रहण कर लिया। क्रोधके आवेशमें कस रथसे कूद पड़ा। उसने तलवार निकाल ली और देवकीजीकी चौटी पकड़कर बड़े क्रोधके साथ बोला—'बस, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।' विषके वृक्षको ही क्यों बढने दे कि उसके फलासे मृत्युकी सम्भावना हो, बढनेके पहले वृक्षको ही काट देना बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकीका अन्त किये देता हूँ।'

पासमें बैठे हुए वसुदेवजीने बड़े धैर्यके साथ उसे समझाया ज्ञानकी बातें बतायीं। धर्म सुझाया और अन्तमें विश्वास दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे, हम सब तुम्हें दे जाया करेंगे। तुम इस अबलाको जो तुम्हारी बहिन है, नवविवाहिता है—क्या मारते हो? भगवान्की प्रेरणा, उसके मनमें यह बात बैठ गयी, उसने देवकीको छोड़ दिया। परंतु पीछेसे वसुदेवजीके सहित देवकीको कारागारमें बंद कर दिया।

क्रमशः देवकीजीके गर्भसे सात सताने हुई। अपने प्रतिज्ञानुसार वसुदेवजीने उन्हें कसको सौंप दिया और उस दुष्टने सभीको मार डाला। अष्टम गर्भमें साक्षात् श्रीमन्नारायण चतुर्भुजरूपमें प्रकट हुए। यह गर्भ देवकीके लिये

* श्रीदेवकीजी कहती हैं—प्रलयके अन्तमें जब आप इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपनेमें लीन कर लेते हैं तब सम्पूर्ण विश्व आपके उदरमें समा जाता है। किसीको भी अवकाशकी न्यूनता नहीं होती। ये ही आप मेरे गर्भमें आये हैं यह लोगीके लिये एक आश्चर्यकी बात है। इसपर भला कौन विश्वास करेगा?

अकुर्वतोर्वा शूश्रूपा क्लिष्टयोर्दुर्हदा भृशम्॥

इस प्रकार भगवान् ने मातृ-पितृ-भक्ति प्रदर्शित की। जब श्रीमथुरापुरी छोड़कर भगवान् द्वारका पधारे तो देवकीजी द्वारकामे ही भगवान् के समीप रहती थीं। वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र ही समझती थीं। पुत्रस्नेह भी कैसा मधुमय सम्बन्ध है, भगवत्ताका उन्हें स्मरण भी नहीं हाता था उनके लिये तो श्यामसुन्दर बालक ही थे, उन्हें अपने हाथमे खिलाती-पिलाती, भाँति-भाँतिकी शिक्षाएँ देतीं। मातृस्नेहको व्यक्त करनेके लिये भगवान् भी देवकीजीकी हर प्रकारसे सेवा करते। जन्मके समय भगवान् ने अपने चतुर्भुजरूपसे जो माताको दर्शन दिया था उसे वे भूल गयीं और अब उन्हें फिर अपना पुत्र ही मानने लगीं। भगवान् तो माताको असली ज्ञान कराना चाहते थे, अतः उनके मनमे एक प्रेरणा की।

माताने जब सुना कि मेरे पुत्र राम-कृष्णने गुरुदक्षिणाम गुरुके मृत पुत्रको ला दिया तो उन्होंने भी प्रार्थना की कि मेरे भी जो पुत्र कसके द्वारा मारे गये हैं, उन्हें ला दो। माताकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान् वामुदेव बलदेवजीके सहित पाताललोकमे गये और वहाँसे उन पुत्राको ले आये। माताने देखा, वे तो अभी उसी अवस्थाके हैं, माता अपने आपेको भूल गयीं। उनके स्तनोमसे दूध टपकने लगा। बड़े स्नेहसे उन्हें गोदीमे बिठाकर दूध पिलाने लगीं। वे भी श्रीकृष्णोच्छिष्ट स्तनको पान करके देवलोकको चले गये। अब माताको ज्ञान हुआ कि ये मेरे साधारण पुत्र नहीं हैं, ये तो चराचरके स्वामी हैं। विश्वके एकमात्र अधीश्वर हैं। माताकी मोह-ममता दूर हो गयी वे भगवान् के ध्यानमे मग्न हो गयीं।

अन्तमे जब प्रभासक्षेत्रकी महायात्रा हुई और उसमे सब यदुवशियोका नाश हो गया तथा भगवान् भी अपने लोकको चले गये, तब यह समाचार दारुकके द्वारा वसुदेव देवकीजीने भी सुना। वे दौड़े-दौड़े प्रभासक्षेत्रमे आये। वहाँ आनन्दकन्द श्रीकृष्ण और बलरामको न देखकर माता देवकीजीने श्रीवसुदेवजाके साथ भगवान् के विरहमे इस पाञ्चभौतिक शरीरसे उसी क्षण सम्बन्ध त्याग दिया। वे उस भगवद्धामको चली गयीं जहाँ उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते हैं।

'हर्यशोकविवर्धन' हुआ। हर्ष तो इस बातका कि साक्षात् भगवान् अवतीर्ण हुए हैं, शोक कसके अत्याचारोको लेकर। जब भगवान् अपनी प्रभासे दसा दिशाओंको प्रभावित बनाते हुए राहु, चक्र, गदा और पद्मके साथ चतुर्भुजरूपमे प्रकट हुए तो देवकीमाताने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की—'प्रभो! मैं कससे बहुत डरी हूँ, वह तुम्हें भी मार डालेगा। अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो।' लीलात्मय भगवान् ने कहा—'यदि ऐसा ही है तो मुझे नन्दजीके गाकुलमे भेज दो वहाँ यशोदाजीके गर्भसे मेरी माया उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ।' यह कहकर प्रभु साधारण शिशु हो गये। वसुदेवजी भगवान् को नन्दजीके यहाँ पहुँचा आये और वहाँसे कन्याको ले आये।

भगवान् व्रजमे ही बड़े हुए। देवकीमाता अपने हृदयके टुकड़ेको देखनेके लिये तरसती रहीं। उनका मन उस श्यामसुन्दरकी सलोनी मनमोहिनी मूर्तिके लिये तरसता रहा। कसको मारकर जब भगवान् देवकीजी और वसुदेवजीके पास आये तो भगवान् ने अत्यन्त स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा—आप लोग सदा मेरे लिये उत्कण्ठित रहे, किंतु मैं आप लोगाकी कुछ भी सेवा-शूश्रूपा नहीं कर सका। बाल्यकालमे क्रीड़ाएँ करके बालक माता-पिताको प्रमुदित करता है, मेरे द्वारा यह भी नहीं हो सका अतः आप क्षमा करें—

तत् क्षन्तुमर्ह्यस्तात मातर्नी परतन्त्रयो ।

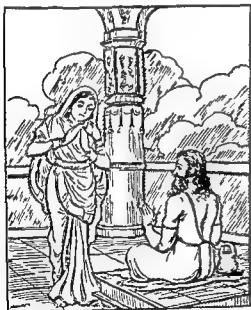
माता कुन्तीका अनुपम अनुराग

विपद सन्तु न शश्वत् तत्र जगद्गुरो।

भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्॥*

शास्त्रोमे पाँच देवियाँ नित्य कन्याएँ मानी गयी हैं।

उनमे महारानी कुन्ती भी हैं। ये वसुदेवजीकी बहिन थीं और भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीकी फूआ। महाराज कुन्तिभोजसे इनके पिताकी मित्रता थी, उनके कोई सन्तान न थी, अतः ये कुन्तिभोजके यहाँ गोद आयीं और उन्हींकी पुत्री होनेके कारण इनका नाम कुन्ती पडा। बाल्यकालमे ये साधु-महात्माओकी बहुत सेवा किया करती थीं। घरमे जो भी कोई अतिथि साधु आता ये हर प्रकारसे उसकी सेवा-शुश्रूषा करतीं। एक बार महर्षि दुर्वासा इनके यहाँ आये और वे बरसातके चार महीने इन्हींके यहाँ ठहर गये। कुन्तीजीने उनकी तन-मनसे खूब सेवा की। चलते समय महर्षि इन्हें एक मन्त्र दे गये और

कह गये कि 'सन्तानकामनासे तू जिस किसी देवताका स्मरण करेगी वह उसी समय अपने दिव्य तेजसे आ जायगा इससे तेरा कन्याभाव नष्ट न होगा।' ऋषिके चले जानेपर इन्होंने बालकपनके कुतूहलवश भगवान् सूर्यदेवका आवाहन किया। सूर्यदेव आये ये डर गयीं, उन्हाने आधासन दिया उन्हींसे दानी कर्णकी उत्पत्ति हुई जिन्हें

लोकापवादके कारण इन्होंने नदीमे छोड दिया और एक सारथिने अपना पुत्र बनाया। महाराज पाण्डुके साथ इनका विवाह हुआ वे राजपाट छोडकर वनको चले गये। वनमे ही इनके धर्म, इंद्र, पवनके अशसे युधिष्ठिर अर्जुन भीमकी उत्पत्ति हुई और माद्रीसे अश्विनीकुमाराक अशसे नकुल एव सहदेवका जन्म हुआ। महाराज पाण्डुका शरीरान्त होनेपर माद्री तो उनके साथ सती हो गयीं और ये वच्चोकी रक्षाके लिये जीवित रह गयीं। इन्होंने पाँचा पुत्राको अपनी ही कोखसे उत्पन्न हुआ माना, कभी स्वप्नमे भी उनमे भेदभाव नहीं किया।

पाण्डवाको जब देशनिकाला हुआ तो ये दुःखके साथ विदुरके घरमे रहीं, पुत्राकी मङ्गलकामना ईक्षरसे करती रहीं। इससे पूर्व जब दुर्योधनने लाक्षागृहमे पाण्डवाको जलानेका पड्यन्त्र रचा था, तब माता कुन्ती साथ ही थीं और साथ ही वहाँसे छिपकर भागीं। तब पाण्डवोपर बडी विपत्ति थी। वे भीख माँगकर खाते थे, माता उनकी सब प्रकारसे रक्षा करतीं और सबको यथायोग्य भोजन देतीं। दयावती ये इतनी थीं कि जिस ब्राह्मणके यहाँ रहती थीं, उसके घरसे एक दिन उसका पुत्र राक्षसके पास उसके भोजनके लिये जा रहा था।

ब्राह्मणी अपने इकलौते पुत्रको जाते देख रो रही थी। माता कुन्तीको दया आयी और कहा—'मेरे पाँच पुत्र हैं

* कुन्तीजी भगवान्से प्रार्थना करती हैं—'हे जगद्गुरो! हमपर सदा विपत्तियाँ हो आती रहें क्योंकि आपके दर्शन विपत्तिमे ही होते हैं और आपके दर्शन होनेपर फिर इस ससारके दर्शन नहीं होते अर्थात् मनुष्य आवागमनसे रहित हो जाता है। (श्रीमद्भगवद्गीता १।८।२५)

एक चला जायगा।' जब ब्राह्मणीने बहुत मना किया तो बोली—'मेरा पुत्र उस राक्षसको मार आवेगा।' ऐसा ही हुआ। भीमने उस राक्षसको मारकर सारी नगरीको सदाके लिये सुखी बना दिया।

ये दयावती होनेके साथ ही वीरमाता थीं। जब जूएमे युधिष्ठिर हार गये और तेरह वर्षके वनवासके बाद भी दुर्योधन पाण्डवोंको कुछ भी देनेके लिये राजी नहीं हुआ, तब भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र दूत बनकर हस्तिनापुरमे आये। उन्होंने दुर्योधनको बहुत समझाया, पर वह माना ही नहीं। उसने स्पष्ट कह दिया—

सूच्यग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव।

'हे माधव! सुईके अग्रभागके बराबर भी पृथ्वी मैं विना युद्धके न दूँगा।' तब भगवान् माता कुन्तीके पास आये और बोले—'ऐसी दशाम अब तुम अपने पुत्रोंको क्या सन्देश देती हो?' तब कुन्तीजीन बड़ी ही वीरतासे कहा—

'यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागत ॥'

'क्षत्रियाणी जिस समयके लिये पुत्रोंको पैदा करती है, वह समय—अर्थात् युद्ध करनेका समय—अब आ गया,

मेरे पुत्रोंसे कह दना लटकर वे अपना अधिकार प्राप्त कर।' यह है एक वीरमाताका पुत्रोंके लिये आदेश।

जिसकी सम्भावना थी वही हुआ। महाभारतका युद्ध हुआ। अठारह अक्षौहिणी सेनाका सहार हुआ। धृतराष्ट्रके

सौ पुत्र मारे गये। गान्धारी पुत्रहीना बन गयी, वह रोती हुई युद्धभूमिमे गयी, कुन्ती उसे पकड़कर ले गयीं और भीति-भीतिसे धैर्य झँझने लगीं। माता कुन्तीने सच्चे मनसे उस पतिव्रता गान्धारीकी सब प्रकारसे सेवा की।

माता कुन्तीने कभी शारीरिक सुख नहीं भोगा, जबसे वे विवाहिता होकर आयीं, उन्हें विपत्तियाका ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, उनके साथ जगलामे भटकती रहीं। वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देख-रेख की, थोड़े दिन हस्तिनापुरमे पुत्रोंके साथ रहीं, वह भी दूसरेकी आश्रिता बनकर। फिर लाक्षागृहसे किसी प्रकार अपने पुत्रोंको लेकर भागीं और भिक्षाके अन्नपर जीवन बिताती रहीं। थोड़े दिन राज्य-सुख भोगनेका समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपटके जूएमे सर्वस्व हारकर वनवासी बने, तब ये विदुरके घरमे रहकर जैसे-तैसे जीवन बिताती रहीं। युद्ध हुआ, परिवारवालोंका सहार हुआ, इससे कुन्तीको क्या सुख। उन्होंने अपने मुखके लिये युद्धकी सम्पत्ति थोड़े ही दी थी, उसे तो उन्होंने क्षत्रियोंका धर्म बतैया था। पाण्डवोंकी विजय होनेसे क्या हुआ। वह पाण्डवोंके साथ राज्यभोगमे सम्मिलित नहीं हुई। उन्होंने तो अपना सम्पूर्ण जीवन अपन उन अन्ये जेठ धृतराष्ट्र और जिठानी गान्धारीकी सेवामे अर्पण कर दिया जिन धृतराष्ट्र तथा गान्धारीके पुत्रोंने इन्हें एव इनके पुत्रोंको इतने कष्ट दिये थे। गान्धारी और धृतराष्ट्र जब पुत्रवियोगसे दुखी होकर जगलोमे चले तो उनकी लाठी पकड़कर पुत्रोंका मोह छाड़कर कुन्तीदेवी उनके साथ हो लीं। इस प्रकार उनका जीवन मदा विपत्तिम ही कटा। इस विपत्तिमे भी उन्हें सुख था। वे इस विपत्तिको भगवान्से चाहती थीं और हृदयसे इसे विपत्ति मानती भी नहीं थीं।

विपदो नैव विपदं सम्पदा नैव सम्पद ।

विपद्विस्मरणं विष्णो सम्पन्नाराधनस्मृति ॥

'विपत्ति यथार्थमे विपत्ति नहीं है सम्पत्ति भी सम्पत्ति नहीं। भगवान्का विस्मरण हाना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी सम्पत्ति है।' माता उन्हें भगवान्का विस्मरण कभी हुआ नहीं अतः वे सदा मुखमे ही रहीं।

प्रेमका पन्थ

(आचार्य श्रीसुदर्शनजी मिश्र एम०ए०)

प्रभुकी प्राप्तिमें कोई भी सासारिक साधन—नियम ज्ञान, विज्ञान, योग जप और तप तबतक सफल नहीं होता है, जबतक प्रभुम अनन्य प्रेम नहीं होता तथा इस अनन्य प्रेममें सभी सासारिक राग-अनुराग बाधक ही हैं। महात्मा भक्तशिरोमणि तुलसीदासजी कहते हैं—

साँच कहा तो जग नहीं, झूठे मिले न राम।

प्रभुप्रेममें मतवाली महारानी मीरा दीवानी हो नाचने लगती थीं—'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई'। लांकलाजकी ठन्ह चिन्ता कहाँ, उनके पति राणाजीको यह सब अति अटपटा एवं मर्यादाविरुद्ध प्रतीत होता था, परतु मीराजी क्या करे वे तो लोकलाज खो चुकी थीं—'सतन डिग बैठि बैठि लोकलाज खोई।' और गिरिधरके हाथ बिक गयी थी—'गिरधर हाथ बिकानी'। अन्तत स्थितिकी चरम सीमा आ गयी, महारानी मीराजीने गोस्वामी तुलसीदासजीसे मार्गनिर्देशन-हेतु प्रार्थना की, तब गोस्वामीजीने स्पष्ट लिख भेजा—

जाके प्रिय न राम-वैदेही।

तजिये ताहि काटि बैरी सम, जघपि परम सनेही॥

तन्यो पिता प्रहलाद विभीषन बधु, भूत महतारी।

बलिगुरु तन्यो कृत ब्रज-यतिनिधि, भये मुद-मगलकारी॥

ब्रजाङ्गनाओने तो प्रभु श्रीकृष्णके हेतु पतियाका भी त्याग कर दिया और प्रभुको प्राप्तकर भक्तिका अनूठा आदर्श उपस्थित किया है। तभी तो परम ज्ञानी भगवत्प्रेमी उद्धवजीको कहना पड़ा—

बन्दे नन्दब्रजस्त्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णश ।

यासा हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्॥

(श्रीमद्भा० १०।४७।६३)

नन्दबाबाके ब्रजमें रहनेवाली गोपाङ्गनाओंकी चरणधूलिको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ—उसे सिर चढाता हूँ। अहा! इन गोपियोने भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाकथाके सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकोंको पवित्र कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा।

इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा—

नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुमेय्य जहाँ लीं।

अजन कहा आँखि जहि फूटे, यहूतक कहाँ कहाँ लीं॥

(विनय-पत्रिका पन् १७४)

जब गाण्डीवधारी परमवीर अजुन शान्तनुनन्दन पितामह भीष्मजीसे समग्रद्वन्द्वम शिथिल हो गये और पाण्डवसेनाम भगदड मच गयी, तब भक्तवत्सल लीला-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णने सुदर्शनचक्रका स्मरण किया तथा रथसे कूदकर चक्र लेकर वे भीष्मपितामह तथा समस्त कौरववीराका वध करनेके लिये उद्यत हो आगे बढ़ने लगे। भगवान् वेदव्यासजीने उस छविको इस प्रकार वाणी दी है—

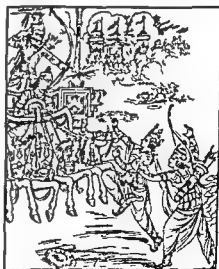
स वासुदेव प्रगृहीतचक्र
सर्वर्तयिष्यन्निव सर्वलोकम्।

अभ्युत्पतन्लोकगुरुर्वभासे

भूतानि धक्ष्यन्निव धूमकेतु ॥

(महा० भीष्मपर्व ५९।१४)

वे जगद्गुरु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हाथम चक्र ले मानो सम्पूर्ण जगत्का सहर करनेके लिये उद्यत थे और समस्त प्राणियोंको जलाकर भस्म कर डालनेके लिये उठी हुई प्रलयाग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे।

ऐसे भयकर क्रोधावेशमें भगवान्को अपनी ओर आते देखकर प्रभुप्रेमी भीष्मपितामह निर्भय होकर धनुषको

खोचते हुए भगवान् श्रीकृष्णका आह्वान करते हुए बोले—

एहोहि देवेश जगन्निवास
नमोऽस्तु ते माधव चक्रपाणे॥
प्रसह्य मा पातय लोकनाथ
रथोत्तमात् सर्वशरण्य सख्ये॥

(महा० भीष्मपर्व ५९।१६-१७)

आइये, आइये हे दयेश्वर! जगन्निवास! आपको नमस्कार है। हाथमे चक्र लिये आये हुए माधव! सबको शरण देनेवाले लोकनाथ! आज युद्धभूमिमे बलपूर्वक इस उत्तम रथसे मुझे मार गिराइये।

कैसा अनोखा भगवत्प्रेम है! भीषण बाणोकी वर्षा भी कर रहे हैं और यह भी जान रहे हैं कि ये ही परमेश्वर हैं। ये मुझे मार भी सकते हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं तथा मार डालनेके लिये भी कह रहे हैं। पितामह भीष्मने पुन नौवें दिनके युद्धमे जब अद्भुत पराक्रम दिखाया, तब भी परम दयालु भक्तवत्सल भगवान् वासुदेवने पितामह भीष्मको मारनेकी लीला की और तब भी पितामह भीष्म निर्भय होकर धनुषको खींचकर भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार कर उनकी स्तुति करते हुए अपने सौभाग्यकी सराहना करने लगे कि आपके द्वारा मारे जानेपर भी ससारम मय ओर मेरा परम कल्याण ही होगा—

सम्भावितोऽस्मि गोविन्द त्रैलोक्येनाद्य सयुगे॥

प्रहरस्व यथेष्ट वै दासोऽस्मि तव चानघ।

(महा० भीष्मपर्व १०६।६६-६७)

हे गोविन्द! आज इस युद्धमे मैं तीनों लोकोंद्वारा सम्मानित हो गया। हे अनघ! मैं आपका दास हूँ, आप अपने इच्छानुसार मुझपर प्रहार कीजिये।

ससारके इतिहासमे ऐसे अनूठे भगवत्प्रेमका उदाहरण दुर्लभ है। यह भगवान् और भक्तकी अनोखी लीला है। प्रभु भक्तका गौरव बढ़ानेहेतु क्या नहीं करते— अपनी प्रतिज्ञातकको झुठला सकते हैं—तभी तो भक्त कवि गा उठता है—

प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को निधम बदलते देखा।

अपना मान टले टले जाये जन का मान न टलते देखा॥

'श्रीमद्भगवत'मे पितामह भीष्मद्वारा अन्त समयमे

भगवान्की जो स्तुति की गयी है, वह भी मननीय एवं स्मरणीय है—

युधि तुरगरजोविधूप्रविष्यक्-
कचत्स्तुतितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये ।
यम निशितशरैर्विभिद्यमान-
त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा॥

(१।९।३४)

युद्धमे घोड़ोंकी टापोसे उड़ी हुई रजसे धूसरित तथा चारों ओर छिटकी हुई अलकावाले, परिश्रमजन्य पसीनेकी बँदासे सुगोभित मुखवाले और मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे विदीर्ण हुई त्वचावाले सुन्दर कवचधारी श्रीकृष्णमे मेरी आत्मा प्रवेश करे।

स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा-
मृतमधिकर्तुमवप्लुतौ रथस्थ ।
धृतरथचरणोऽभ्ययाव्यलदगु-
हंरिख हन्तुमिभ गतोत्तरीय ॥
शितविशिखहतौ विशीर्णदश
क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे।
प्रसभमभिस्ससार मद्द्वार्थ
स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द ॥

(श्रीमद्भा० १।९।३७-३८)

मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर रथसे उतर पड़े और सिंह जैसे हाथोंको मारनेके लिये दौड़ता है उसी तरह चक्रको लेकर पृथ्वी केपाते

श्रीकृष्ण (मेरी ओर) दौड़े। उस समय शीघ्रताके कारण उनका दुपट्टा (पृथ्वीको सान्त्वना देनेके लिये) गिर पड़ा था। मुझ आततायीके तीक्ष्ण बाणासे विदीर्ण होकर फटे हुए कवचवाले घाव और रुधिरसे सने हुए जो भगवान् मुकुन्द मुझे हठपूर्वक मारनेको दौड़े, वे मेरी गति हा।

ऐसी अनोखी अनुपम आराधना विश्वके इतिहासपटलपर असम्भव है। धन्य हैं ऐसे भगवान् और उससे भी अधिक धन्य हैं उनके प्रेमी भक्त।

यह प्रेमका पन्थ अति कठिन है। कवि दिनकरजी कहते हैं—

सिर देकर सौदा करते हैं जिन्हें प्रेमका रंग चढा।
फीका रंग रहा तो घर तज ब्या गैरिक परिधान करे॥
उस पदकी मजीर गुँजती हो नीरब सुनसान जहाँ।
सुनना हो तो तज वसन्त निज को पहिले खीरान करे॥
कविवर बोधाजी (बुद्धिसेन) भी कहते हैं—

अति छीन मृणाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दै थावने हो॥
सुई वेध ते द्वार सकीर्न जहाँ परतीति फो ठाढो लदावने हो॥
कवि बोधा धनी अनौ नेजहुँ ते चडि तापै चित्त डरावने हो॥
यह प्रेम को पथ कराल महा तरवार की धार पै थावने हो॥

प्रभुवाणीका संदेश है—

‘तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।’ (गीता ८।७)

परंतु यह मन अपने वशम कहीं। अतः नित्य-निरन्तर प्रभुसे प्रार्थना करनेका अभ्यास बना लेना चाहिये, इससे प्रभुकी अविस्मरणीय स्मृति बन सकती है—

गोविन्द मेरी यही प्रार्थना है भूलूँ न मैं नाम कभी तुम्हारा।
निकाम होके दिन रात गाऊँ गोविन्द दामोदर माधवेति॥
गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति॥
देहान्त काले तुम सामने हो वशी बजाते मन को लुभाते॥
गाता यही मैं तन नाथ त्वाम् गोविन्द दामोदर माधवेति॥
गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति॥

हिन्दी-साहित्यके सत कवियोंकी प्रेमसाधना

(श्रीनरेन्द्रप्रकाशजी शर्मा)

सत कवियोंकी प्रेमसाधनारूपी काव्य-प्रभा मानव-जीवनकी अविरामगतिसे भगवत्प्रेमकी ओर आकृष्ट कर रही है। सत कवियाने भक्तिरसयुक्त पदाकी रचनाओद्धार अपने इष्टको दिखाया है और उनका प्रेममय भगवत्सम्बन्ध उनके छन्दोमे मुखर हुआ है। इससे जन-जनमे भक्तिभावका सचरण हो सका है। उन भावासे भावित होकर आज भी लोग प्रभुकी प्रेमाभक्तिका रसास्वादन करते हैं।

सत गोस्वामी तुलसीदासजी

गोस्वामी तुलसीदासकी श्रीराममयी कविता तो दिव्य प्रेमका ही मूर्तरूप है। रामायण तो भक्ति-प्रवाहका अलौकिक रूप बन गया। उन्होंने अनेक पदोकी रचना कर अपनी प्रेममय रामभक्तिको उजागर किया है। रामके प्रति उनकी भक्तिका प्रवाह ऐसा है कि मन उस प्रेमसागरमे निमग्न हो जाता है। उनके कुछ पद यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं—

देव—

तू दयालु, दीन हो तू दानि, हौं भिखारी।
हौं प्रसिद्ध पातकी तू पाप-पुन-हारी॥

नाथ तू अनाथको अनाथ कौन मोसो।
मो समान आरत नहिं, अरतिहर तोसो॥
ब्रह्म तू, हौं जीव, तू है ठाकुर, हौं घेरो।
तात-मात गुरु-सखा तू सब बिधि हितु मेरो॥
तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिदै जो भावै।
ज्यो त्यो तुलसी कृपालु! चरन-सरन पावै॥

(विनय-पत्रिका ७९)

इस पदम रामके साथ जीवके कई नाते बताये गये हैं। कितने भक्तिभावसे वे श्रीरामसे कहते हैं कि हे राम! आपके अतिरिक्त मैं अन्य किसीके आगे हाथ फैलानेवाला नहीं—

जाऊँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे।

काको नाम पतित-पावन जग केहि अति दीन पियारे॥
कौन देव बराइ विरद-हित, हठि हठि अधम उधारे।
खग, मृग, व्याध पयान, विटप जड़ जवन कवन सुर तारे॥
देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया-धियस धिचारे।
तिनके हाथ दासतुलसी प्रभु, कहा अपनपनी हारे॥

(विनय-पत्रिका १०१)

रामसे अधिक दयालु और कौन हो सकता है,
इस भावको महात्मा तुलसीदासजीने कितने सुन्दर ढंगसे
दर्शाया है—

ऐसो को उदार जग माहीं।

बिनु सेवा जो द्रव्य दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं॥

जो गति जोग बिराग जतन करि नहि पावत मुनि ग्यानी॥

सो गति देत गीध सबरी कहै प्रभु न बहुत जिय जानी॥

जो सपति दस सोस अरप करि रावन सिव पहुँ लीन्हीं।

सो सपदा विभीषन कहै अति सकुच-सहित हरि दीन्हीं॥

तुलसीदास सब भाँति सकल सुख जा चाहसि मन मेरे।

तौ भनु राम, काम सब पून कौँ कृपानिधि तेरे॥

(विनय-पत्रिका पद १६२)

जिन्ह सीतारामसे स्नेह नहीं, वे लोग तो त्यागने योग्य
ही हैं। इसी आशयका मीराबाईको एक पत्रके उत्तरमें पद
लिखकर तुलसीदासजीने बताया—

जाके प्रिय न राम-बैदेही।

तजिये ताहि कोटि वैरी सम, जह्यपि परम सनेही॥

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषन यधु, भरत महतारी।

बलि गुरु तज्यो कत ब्रज-बनितहि, भये मुद-मगलकारी॥

नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसब्ब जहाँ लौ।

अजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहाँ कहाँ लौ॥

तुलसी सो सब भाँति परम हित पूष्य प्रानते प्यारो।

जासो होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो॥

(विनय-पत्रिका पद १७४)

‘सब कुछ अपने आराध्यपर छोड़ गोस्वामी
तुलसीदासजीने भक्तिदानकी याचना की है—

रघुबर तुमको मेरी लाज।

सदा सदा मैं सरन तिहारी तुमहि गरीबनिवाज॥

पतित उधारन धिरद तुम्हारे, स्त्रवनन सुनी अवाज।

ही तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज॥

अप-छडन दुख-भजन जनके यही तिहारे काज।

तुलसीदासपर किरपा कीजै, भगति-दान देहु आज॥

(भजन-संग्रह पद १०)

मनको सभी प्रकारसे रम-चरणोंमें लगा देने और रमकी
भक्तिमें लीन हो जानेका सदेश देते हुए वे कहते हैं—

भज मन रामचरन सुखदाई।

जिहि चरनसे निकसी सुरसरि सकर जटा समाई।

जटासकरी नाम परखो है, त्रिभुवन तारन आई॥

जिन चरनकी चरनपादुका भरत रह्यो लव लाई।

सोइ चरन केवट धोइ लीने तब हरि नाव चलाई॥

सोइ चरन सतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई।

सोइ चरन गौतम ऋषि-नारी परसि परमपद पाई॥

दडकबन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई।

सोई प्रभु त्रिलोकके स्वामी कनक मृगा संग धाई॥

कपि सुग्राव यधु भय-व्याकुल तिन जय छत्र फिराई।

रिपु को अनुज विभीषन निसिचर परसत लका पाई॥

सिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेप सहस मुख गाई।

तुलसीदास मारुत-सुतकी प्रभु निज मुख करत बडाई॥

(भजन-संग्रह पद ५७)

तुलसीके इन पदोमें प्रम-भक्ति-रसकी अजल धारा-
सी बह रही है। नि सदेह गोस्वामी तुलसीदासजीने जन-
जनको राम-भक्तिरसमें डुबोकर महान् उपकार किया।
उनके और श्रीरामके अनन्य प्रेमको वे ही समझ
सकते हैं।

महात्मा सूरदास

वैराग्य ससारकी अनित्यता, विनय, प्रबोध और
चेतावनीस्वरूप सुन्दर मधुर पदोद्धार सूरदासजीने लोक-
जीवनके अंदर प्रेममयी सगीत-लहरी धोलाई दी है।

जीवन ऐसे ही विषय-वासनामें व्यतीत हो गया इस
भावको कितने सुन्दर ढंगसे सूरदासजीने दर्शाया है—

सबै दिन गए विषय के हेत।

तीनी पन ऐसे हीं खोए, केश भए सिर सेत॥

औखिनि अध त्रवन नहि सुनियत, थाके चरन समेत॥

गगा-जल तजि पियत कूप-जल, हरि-तजि पूजत प्रेत॥

मन-बच-क्रम जो भजै स्याम को चारि पदारथ देत॥

ऐसी प्रभू छाँड़ि क्यों भटकै, अजहूँ चेति अचेत॥

राम नाम बिनु क्यों छूटीगे, चद गई ज्यौँ केत॥

सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम सुख लेत॥

(सूर-विनय-पत्रिका पद ९८)

ईश्वरपर पूर्ण विश्वासका कितने मार्मिक ढंगसे सूरदासने

दिखाया है—

प्रभु तेरो वचन भरोसौ सँची।

पोयन भरन बिसर सराहब, जो कल्पै सो काँची॥

जब गजराज ग्राह सौं अटव्यौ, जली बहुत दुख पायौ।

नाम लेत ताही छिन हरि जु, गरुड़हिं छाँड़ि छुड़ायौ॥

दुस्सासन जय गही द्रौपदी, तब तिहि बसन बढायौ।

सूरदास प्रभु भक्तबल्ल है, चरन सरन हौ आयौ॥

(सूर-विनय-पत्रिका पृ ३२)

भक्तको तो भगवान्का ही आसरा होता है। उन्हे छोड़कर वह औरोका सहारा क्या माँगे? इस भावको सूरदासजीने बड़े सुन्दर रूपसे गाया—

तुम तजि और कौन पै जाउँ।

काकै द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ धिकाउँ॥

ऐसी को दाता है समरथ जाके दिऐ अघाउँ।

अन्त काल तुम्हें सुमिरन गति, अनत कहाँ नहीं दाउँ॥

रक सुदामा कियौ अजाघी, दियौ अभय पद ठाउँ॥

कामधेनु, चितामनि दीन्ही कल्पवृच्छ-तर छाउँ॥

भव-समुद्र अति देखि भयानक मन मैं अधिक डराउँ।

कीजे कृपा सुमिरि अपनी प्रन, सूरदास बलि जाउँ॥

(सूर-विनय-पत्रिका पृ ३३३)

सूरदासजीको भगवद्भजनम ही सारा सुख दिखायौ देता है, इस भावको उन्हाने कैसे प्रकट किया है इस पदमे देखिये—

जो सुख होत गुणालहि गाए।

सो सुख होत न जप-तप-कीन्हे, कोटिक तीरथ कहाँ॥

दिऐं लेत नहिं चारि पदाराध घन-कमल चित लाए।

तीन लोक तन सम करि लेखत नद-नैदन उर आए॥

धंशीघट, वृदायन जमुना तजि बैकुण्ठ न जावै।

सूरदास हरि की सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आवै॥

(सूर विनय-पत्रिका पृ ३४४)

सब कुछ त्यागकर केवल भगवान्का भजन करनेकी सम्पत्ति कितने सरल शब्दोंमें इस पदमें सूरदासजीने बयानकी—

१ मन गोधिंद के हैं रहियै।

इहि संसार अपार धिारत है जम की त्रास न सहियै॥

दुख, सुख, कीरति, भाग आपनै आइ परै सो गहियै।

सूरदास भगवत-भजन करि अत बार कछु लहियै॥

(सूर-विनय-पत्रिका पृ ५१)

जो कुछ होता है ईश्वरके करनेसे ही होता है, इसे

सूरदासजीने ऐसे गाया—

करी गोपाल की सब हाइ।

जो अपना पुरुषारथ मानत, अति झूठी ह सोइ॥

साधन, यत्र, जत्र, उद्यम, बल ये सब डारी धाड़।

जो कछु लिखि राखी नैदनदन, मेति सकै नहिं कोइ॥

दुख-सुख लाभ-अलाभ समुझि तुम कतहि मरत हो रोइ।

सूरदास स्वामी करुणामय स्याम चरन मन पोइ॥

(सूर-विनय-पत्रिका पृ ५२)

राधाकृष्णके प्रेमको सूरदासजीने कितने सरल तथा मार्मिक रूपसे दिखाया—

बुझत स्याम कौन तू गोरी।

कहाँ रहति काकी है घेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज-खोरी॥

काहे कौं हम ब्रज-तन आवतिं, खेलति रहतिं आपनी पौरी।

सुनत रहतिं स्वयननि नैद-डोटा, करत फिरत माखन-दधि-घोरी॥

तुम्हरी कहा घोरि हम लैंहें, रोलन चली सग मिलि जोरी।

सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमणि, बातनि भुइ राधिका भोरी॥

(सूरसागर, पृ १२११)

मोहनकी मुरलीकी सुन्दर तानके विषयमे वे कहते हैं—

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई।

मोहे सूर-नर-नाग निरातर, ब्रज-यनिता ठठि धाई॥

जमुना नीर-प्रवाह थकित भयी, पवन रह्यो मुझाई।

खग-मृग-मीन अधीन भए सब अपनी गति बिसराई॥

हुम-बली अनुताग-पुलक तनु, ससि ध्वज्यो निसि न घटाई।

सूर स्याम वृदायन विहगत, चलहु सखी सुधि पाई॥

(सूरसागर, पृ १६०८)

सूरदासजीने अपने पदाम कृष्णकी बाल-छवि गापियेका सरल प्रेमभाव माता यशोदाका वात्सल्यभाव कृष्णकी माछन-चारी गंधामाधवका अमित प्रेम कृष्णके जीवनके प्रत्येक उदात्त चरित्र तथा उनकी लीलाआका सजीव चित्रण किया है।

प्रेमदीवानी मीरा

गिरिधरकी दीवानी मीरा तो बाल्यावस्थासे ही कृष्णकी प्रेमाभक्तिमें इतनी लवलीन हो गयी थी कि उनको रात-दिन कृष्णक अलावा कुछ भाया ही नहीं। उनके गाये मधुर स्वरोके पदामे भगवत्प्रेम प्रवाहित होता रहता है। जो सुनने या गानेवालाको भक्ति-भावसे भर देता है। कहते हैं, मीरा नाचती-गाती द्वारकाधीशके विग्रहमें समा गयीं, केवल उनकी चुनरीका छोर ही लोगको दिखायी दिया जो कि एक अलौकिक घटना थी। कितनी उत्तम गति मीराने पायी, जो ठव्व कोटिके ही भक्तको प्राप्त होती है। उनके रचे प्रत्येक पद हर किसीको प्रभु-भक्ति-रसमें सम्प्रवाहित करनेमें अति सक्षम हैं।

मीराजी अपनी उपलब्धि बताते हुए कहती हैं—

पायो जी म्हे तो राम रतन धन पायो।

बस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, किरपा को अपनायो॥

जनम जनमकी पूंजी पाई, जगम सभी छोवायो॥

खराबे नहिं कोई चोर न लेवै, दिन-दिन बढत सवायो॥

सतकी नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो॥

मीराके प्रभु गिरधर नागर, हरख-हरख जस गायो॥

(भजन-संग्रह पद ५७४)

मीराने तो श्रीकृष्णको ही मनसे पति मान लिया था। उनका कृष्ण-प्रेम इस पदमें कितने अनूठे ढंगसे झलक रहा है—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई॥

आके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई॥

तात मात भात बधु आपनो न कोई॥

छाँड़ि दई कुळकि कानि कहा करिहै कोई॥

सतन ढिग बैठि बैठि लोकलाज खोई॥

चुनरीके किये दूक ओढ़ लीन्हीं लोई॥

मोती मुँगे उतार बनमाला पोई॥

अँसुवन जळ सींचि सींचि प्रेम बेलि खोई॥

अब तो खेल फैल गई आपणें फल होई॥

x

x

x

भगति देखि राजी हुई जगत देखि रोई॥

दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही॥

(भजन-संग्रह पद ५२१)

इस पदमें मीरा हम अपने मनको प्रभु-चरणोंमें लगानेका सद्बुद्धि करती हैं—

मन रे परसि हरिके चरण॥

सुभग सीतल कैवल कोमल, त्रिविध, ज्वाला हरण॥

जिण चरण प्रह्लाद परसे, इद्र पदवी धरण॥

जिण चरण ध्रुव अटल कीन्हे, राख अपनी सरण॥

जिण चरण ब्रह्माड भेङ्गो, नखसिखाँ सिरी धरण॥

जिण चरण प्रभु परसि लीने, तरी गोतम-चरण॥

जिण चरण काळीनाग नाथ्यो, गोप लीला-करण॥

जिण चरण गोबरधन धार्यो, गर्व मघवा हरण॥

दासि मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण॥

(भजन-संग्रह पद ५१६)

चून्दावनके प्रति मीराका अनुराग देखिये—

, आली' म्हनि लागे बुदावन नीको।

घर-घर तुलसी ठाकुर पूजा दरसन गोविंदजीको॥

निरमल नीर बहत जपनाम भोजन दूध दहीको।

रतन सिंघासन आप बिराजै मुगट धर्यो तुलसीको॥

कुजन-कुजन फिरत राधिका सबद सुगत मुरलीको।

मीराके प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको॥

(भजन-संग्रह पद ५५३)

मीराके प्रभु तो उनक हृदयमें रहते हैं—कैसा सुन्दर भाव है—

मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कहूँ आती जाती॥

x

x

x

सुरत निरतका दिवलो जोयो मनसा की कर ली खाती॥

अगम घाणिको तेल मिचायो बाळ रही दिन-राती॥

जाऊँनी पीहरिये जाऊँनी सासरिये हरिचूँ सैन लगाती॥

(भजन-संग्रह पद ५५५)

सत रसखान

आज तो साम्प्रदायिकताने जन-जीवनको झकझोरकर रख दिया है। पर एक समय ऐसा भी रहा जिसमें मुस्लिम कवियाने भी राम-कृष्णके भक्ति-गीत गाये। भक्तके लिये जाति-पाँति देश-कालका कोई नियम नहीं होता। सत रसखान भगवत्प्रेमके इतने दीवाने थे कि विश्वास करना कठिन-सा लगता है कि वे मुसलमान थे। उनके भाव-भरे पदामे कृष्ण-प्रेम प्राप्त करनेकी कैसी मधुर अभिलाषा है—

[१]

मानुष ही तो वही रसखानि, बरौँ बज गोकुल गाँवके ग्वारन।
जो पसु हौं तो कहा बसु मेरो, चरौं पित नदकी धेनु मँझारन॥
पाहन हौं तो वही गिरिकी, जो धरौं कर छत्र पुरन्दर-धारन॥

दिखाया है—

प्रभु तेरी बचन भरोसी साँची।

पोषन भरन बिसभर साहय, जो कलपै सो काँची ॥

जब गजराज ग्राह सौं अटवयी, अली बहुत दुख पायी।

नाम लेत ताही छिन हरि जू, गरुड़हि छाँड़ि छुड़ायी ॥

हुस्सासन जब गही द्रौपदी, तब तिहि बसन बढ़ायी।

सूरदास प्रभु भक्तबल है, धरन सरन ही आयी ॥

(सूर-विनय-पत्रिका पद ३२)

भक्तको तो भगवान्‌का ही आसरा होता है। उन्हे छोडकर वह औरोका सहारा क्या माँगे ? इस भावको सूरदासजीने बड़े सुन्दर रूपमे गाया—

तुम तजि और कौन पै जाउँ।

काँक द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ धिकाउँ ॥

ऐसी को दाता है समरथ जाके दिये अघाउँ।

अन्त काल तुम्हरी सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिं दाउँ ॥

रक सुदामा कियौ अजाघी, दियौ अभय पद छाउँ ॥

कामधेनु, चितामनि दीन्ही, कल्पवृक्ष-तर छाउँ ॥

भव-समुद्र अति देखि भयानक, मन मैं अधिक डराउँ।

कौनै कृपा सुमिरि अपनी प्रन, सूरदास बलि जाउँ ॥

(सूर-विनय-पत्रिका पद २३३)

सूरदासजीको भगवद्भजनमे ही सारा सुख दिखायी देता है, इस भावको उन्होने कैसे प्रकट किया है इस पदमे देखिये—

जो सुख होत गुपालहि गाए।

सो सुख होत न जप-तप-कीन्हे, कोटिक तीरथ न्हारें ॥

दिये लेत नहिं धारि पदारथ, धरन-कमल बिल लाए।

तीन लोक तन सम करि लेखत नद-नैदन उर आए ॥

बशीबट, बुदाबन, जमुना तजि बैकुण्ठ न जावै।

सूरदास हरि कौ सुमिरन करि बहुरि न भय-जल आवै ॥

(सूर-विनय पत्रिका पद १४४)

सब कुछ त्यागकर केवल भगवान्‌का भजन करनेकी सम्पत्ति कितने सरल शब्दोमे इस पदमे सूरदासजीने बखानी—

रे मन, गोविंद के हैं रहियै।

इहि संसार अपार धिरत है जय की त्रास न सहियै ॥

दुख, सुख, कीर्ति, भाग आपनै आइ परै सो गहियै।

सूरदास भगवत-भजन करि अत दार कछु लहियै ॥

(सूर-विनय-पत्रिका पद ७१)

जो कुछ होता है ईश्वरके करनेसे ही होता है, इसे सूरदासजीने ऐसे गाया—

करी गोपाल की सय होइ।

जो अपनी पुरुषारथ मानत, अति झूठी है सोइ ॥

साधन मंत्र, जत्र, उद्यम बल ये सय डारी धाड़।

जो कछु लिखि रापी नैदनदन, मेदि सके नहिं कोइ ॥

दुख-सुख लाभ-अलाभ समुझि तुम कतहिं मत ही रोइ।

सूरदास स्वामी करुनामय, स्याम चरन मन पोइ ॥

(सूर-विनय-पत्रिका पद २७६)

राधाकृष्णके प्रेमको सूरदासजीने कितने सरल तथा मार्मिक रूपमे दिखाया—

बुझत स्याम कौन तू गोरी।

कहाँ रहति, काकी है खेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज-खोरी ॥

काहे कौं हम ब्रज-तन आवतिं खेलति रहतिं आपनी पौरी।

सुनत रहतिं स्ववनि नैद-छोटा करत फिरत माखन-दधि-घोरी ॥

तुम्हरी कहा घोरि हम लैदैं, रेलन चली सग मिलि जोरी।

सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि बातनि भुरइ राधिका भोरी ॥

(सूरसागर, पद १२११)

मोहनकी मुरलीकी सुन्दर तानके विषयमे वे कहते हैं—

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई।

मोहे सुर-नर-नाग निरतर, ब्रज-बनिता उठि धाई ॥

जमुना नीर-प्रवाह धकित भयी पवन रह्यो सुझाई।

खग-भृग-मीन अधीन भए सब, अपनी गति बिसराई ॥

हुम-बेली अनुग्रह-पुलक तनु, ससि धव्यी निसि न घटाई।

सूर स्याम बुदाबन बिहरत, चलहु सखी सुधि पाई ॥

(सूरसागर, पद १६०८)

सूरदासजीने अपने पदामें कृष्णकी चाल-छवि गापियाकी सरल प्रेमभाव माता यशोदाका वात्सल्यभाव कृष्णकी माखन-चोरी गधामाधवका अमित प्रेम कृष्णके जीवनके प्रत्येक उदात्त चरित्र तथा उनकी लीलाओका सजीव चित्रण किया है।

प्रेमदीवानी मीरा

गिरिधरकी दीवानी मीरा तो बाल्यावस्थासे ही कृष्णकी प्रेमाभक्तिम इतनी लवलीन हो गयी थीं कि उनको रात-दिन कृष्णके अलावा कुछ भाया ही नहीं। उनके गाने मधुर स्वराके पदाम भगवत्प्रेम प्रवाहित होता रहता है। जो सुनने या गानेवालोंको भक्ति-भावसे भर देता है। कहते हैं, मीरा नाचती-गाती द्वारकाधीशके विग्रहमे समा गयीं, केवल उनकी चुनरीका छोर ही लोगोंको दिखायी दिया जो कि एक अलौकिक घटना थी। कितनी उत्तम गति मीराने पायी, जो द्रव्य कोटिके ही भक्ताको प्राप्त होती है। उनके रचे प्रत्येक पद हर किसीको प्रभु-भक्ति-रसमे सम्प्रवाहित करनेमे अति सक्षम हैं।

मीराजी अपनी उपलब्धि बताते हुए कहती हैं—

पायो जी म्हे तो राम रतन धन पायो।

यस्तु अमोलक दी म्हेरे सतगुरु, किरपा को अपणायो॥

जनम जनमकी पूँजी पाई, जगम सभी खोवायो।

खरचै नहि कोइ धोर न लेवै, दिन-दिन बढत सवायो॥

सतकी नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो।

मीराँके प्रभु गिरधर नागर, हरख-हरख जस गायो॥

(भजन-संग्रह पद ५७४)

मीराने तो श्रीकृष्णको ही मनसे पति मान लिया था। उनका कृष्ण-प्रेम इस पदम कितने अनूठे ढंगसे झलक रहा है—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई॥

जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई॥

तात मात भात बधु आपनो न कोई॥

छाँड़ि दई कुळकि कानि कहा करिहै कोई॥

सतन ढिग बैठि बैठि लोकलाज छोई॥

चुनरीके किये दूक ओढ लीन्हौं लोई॥

मोती भूंगे उतार बनमाला पोई॥

अँसुवन जळ सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई॥

अब तो बेल फैल गई आणंद फल होई॥

x x x

भगति देखि राजी हुई जगत देखि रोई॥

दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही॥

(भजन-संग्रह पद ५२१)

इस पदमे मीरा हम अपने मनको प्रभु-चरणोंमे लगानेका सदुपदेश करती हैं—

मन रे परसि हरिके चरण।

सुभग सीतल कैवल कोमल, त्रिविध, ज्वाला हरण।

जिण चरण प्रह्लाद परसे, इद्र पदवी धरण॥

जिण चरण ध्रुव अटल कीचे, राख अपनी सरण।

जिण चरण ब्रह्मांड भेट्यो, नखसिखाँ सिरी धरण॥

जिण चरण प्रभु परसि लीने, तरी गोतम-धरण।

जिण चरण काळीनाग नाथ्यो, गोप सीला-करण॥

जिण चरण गोबरधन धार्यो, गर्व मघवा हरण।

दासि भीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण॥

(भजन-संग्रह पद ५१६)

वृन्दावनके प्रति मीराका अनुराग देखिये—

, आली! म्हँने लागे बुदावन नीको।

घर-घर तुलसी ठाकुर पूजा दरसण गोबिंदजीको॥

निरमल नीर बहत जमनाये भोजन दूध दहीको।

रतन सिधासण आप बिराजै मुगट धर्यो तुलसीको॥

कुजन-कुजन फिरत राधिका सबद सुणत मुरलीको।

मीराँके प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको॥

(भजन-संग्रह पद ५५३)

मीराके प्रभु तो उनके हृदयम रहते हैं—कैसा सुन्दर भाव है—

मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कहूँ आती जाती॥

x x x

सुरत निरतका दिवसो जौयो मनसा की कर ली बाती।

अगम घाणिको तेल सिचायो बाळ रही दिन-राती॥

जाकेँनी पीहरिये जाकेँनी ससरिये हरिसूँ सैन लगाती।

(भजन-संग्रह पद ५५५)

सत रसखान

आज तो साम्प्रदायिकताने जन-जीवनको झकझोरकर रख दिया है। पर एक समय ऐसा भी रहा जिसमे मुस्लिम कवियोंने भी राम-कृष्णके भक्ति-गीत गाये। भक्तके लिये जाति-पाँति, देश-कालका कोई नियम नहीं होता। सत रसखान भगवत्प्रेमके इतने दीवाने थे कि विश्वास करना कठिन-सा लगता है कि वे मुसलमान थे। उनके भाव-भरे पदामे कृष्ण-प्रेम प्राप्त करनेकी कैसी मधुर अभिलाषा है—

[१]

मानुष हौं तो यही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गाँवके ग्वारन।

जो पसु ही तो कहा बसु मेरो, चरी नित नदकी धेनु मँझारन॥

पाहन हौं तो यही गिरिको जो धर्यो कर छत्र पुन्दर-धारन।

जो खग हों तो यसेरो करी, मिलि कालिंदी-कूल-कदम्बकी डारन ॥ किये जा रहे हैं—

(भजन-संग्रह पद ७३५)

[२]

या लकुटी अरु कामरियापर, राज तिहूँ पुरकौ तजि डारी।
आठहु सिद्धि नथो निधिकौ सुख, नन्दकी गाइ चराइ बिसारी॥
रसखानि, कथा इन ओंखिनसो, द्रजके बन-याग तड़ाग निहारी।
कोटिक हा कलधौतके धाम, करीलकी कुञ्ज ऊपर घारौ॥

(भजन-संग्रह पद ७३६)

[३]

धूरि-भरे अति सोभित स्यामजु, तैसी बनी सिर सुन्दर छोटी।
खेलत-छात फिरे अँगनाँ, पराएजनी बाजतीं, पीरी कछोटी॥
बा छबिको रसखानि बिलोकत, बारत कामकलानिधि-कोटी।
कागके भाग कहा कहिए, हरि-हाथसो लै गयो माखन-रोटी॥

(भजन-संग्रह पद ७३७)

[४]

प्रान बही जु रहै रिझि बा पर, रूप बही जिहि वाहि रिझायौ।
सीस बही जिन वे परसे पद अग बही जिन बा परसायौ॥
दूध बही जु दुहायो बही सा, दही सु सही जु बही बुरकायौ।
और कहा लौ कही रसखान री भाव बही जु बही मन भायौ॥

[५]

सेस, महेस, गनेस, दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावै।
जाहि अनादि, अनन्त, अखण्ड, अछेद, अभेद सुवेद बतावै॥
नारद-से सुक व्यास रटैं, पचिहारे, तऊ मुनि पार न पावै।
ताहि अहीरकी छोहरियाँ, छछियाभरि छाछपै नाच नचावै॥

(भजन-संग्रह पद ७३८)

सत कबीर

कबीरको मध्यकालीन कवियोंने एक महान् भक्त और सत माना है। तेरहवीं-चौदहवीं सदीम उनका जीवन-काल बनारस (काशी)-में बीता। वे जुलाहा-परिवारमें उत्पन्न हुए, जुलाहेका परिश्रमी सरल जीवन उन्होंने जीया। उन्होंने अपनेमें ऐसे व्यक्तित्वका निर्माण किया जो एक महान् सत, पूर्ण सद्गुरु, सरल हृदय और भक्त होनेके साथ-साथ स्पष्टवादी निर्भीक तथा अपने आदर्शोंके प्रति हर प्रकारकी आलोचना तथा यातना सहनेको तैयार रहा। उनके रचे भक्ति-पद नीतिके दोहे, सूक्तियाँ एवं उलटबौंसियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। ईश-प्रेमसे सराबोर तथा आध्यात्मिकताका पुट लिये उनके कुछ पद यहाँ उद्धृत

[१]

पूँपट का पट खोल री तोहे पीव मिलेगे।
घट घट रमता राम रमैया कटुक दघन मत धोल रे॥
रगमहलसे दीप बरत है, असनसे मत डोल रे॥
कहत कबीर सुनो भाई साधु, अनहद याजत डोल रे॥

(भजन-संग्रह पद २२८)

[२]

कुछ लेना न देना मगन रहना।
पाँच तत्त का धना पाँजरा जामे धोले मेरी मैना॥
तेरा सौँ तेरे अन्दर अब देख सखी तू खोल मैना।
गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना॥
कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरुके घरन म लिपट रहना।
सत कबीर ससारकी असारता किस रूपमें दर्शा रहे हैं, जरा देखिये—

रहना नहि देस विराना है।
यह ससार कागदकी पुड़िया, बूँद पड़े घुल जाना है।
यह ससार काँटकी बाड़ी, उलझ पुलझ मरि जाना है॥
यह ससार झगड़ औ झगँखर आग लगे धरि जाना है।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है॥

(भजन-संग्रह पद २१७)

भगवान्‌के भजनको ही जीवनम महत्ता दी जानी चाहिये इसे कबीर कितने सुन्दर ढंगसे दर्शा रहे हैं—

भजी रे भैया राम गोबिंद हरी।

जप तप साधन नहि कछु लगत खरचत नहि गठरी॥
सतत सपत सुखके कारन जासो भूल परी॥
कहत कबीर राम न जा मुख ता मुख धूल भरी॥

(भजन-संग्रह पद २०९)

सत गुरु नानक

पंजाब प्रान्तमें एक महान् सत गुरु नानक हुए। उन्हें बचपनसे ही 'अध्यात्मवादेन आकर्षित किया। सरल हृदय एवं दयालु स्वभावके नानकने अपना सम्पूर्ण जीवन लोकहितमें व्यतीत किया। उनकी भक्तिभावना-पूर्ण वाणी 'गुरुग्रन्थसाहिब' में वर्णित है, जिसे सिख-समुदाय पूजता है। एक पदमें वे कहते हैं—

तू सिमिल कर से मेरे मना तेरी बीती उभर हरि नाम बिना।

जैसे तरुवर फल दिन होना तैसे प्राणी हरि नाम धिना।
काम क्रोध मद लोभ विहाई, माया त्यागो अथ सत जना।
इस ससारमे कोई किसीका सगी-साथी नहीं, कोई
किसीका सगा-सम्बन्धी नहीं सब मतलबके गरजी हैं,
अपना तो केवल राम ही है उसीके गीत गाओ, उसीसे प्रेम
करो। इस बातको वे यो दर्शा रहे हैं—

जगतमे झूठी देखी प्रीत।

अपने हा मुखसा सब लागे, क्या दारा क्या भीत॥

मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सा बाध्यौ चीत।

अतकाल सगी नहीं कोऊ, यह अचरजकी रीत॥

मन मूरख अजहूँ नहि समुझत, सिख दै हाथो भीत।

नानक भव-जल-पार पर जो गावै प्रभुके गीत॥

(भजन-संग्रह पद ४४०)

सच्चा साथी तो एक हरि ही है, इसी बातको बताते
हुए वे कहते हैं—

हरि धिनु तेरो को न सहाई।

काकी मात-पिता सुत धनिता, को काहू को भाई॥

धनु धरनी अरु सपति सगरी जो मानिओ अपनाई।

तन छूटै कुछ सग न चालै, कहा ताहि लपटाई॥

दीन दयाल सदा दु ख-भजन, ता सिउ रुचि न बढाई।

नानक कहत जगत सभ मिथिआ, ज्यो सुपना रैनाई॥

पलटू साहब

पलटू साहबकी जीवन-सम्बन्धी जानकारी कम
मिलती है। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण वृत्ति बाहरस अदरकी
और मोड़ ली थी। आपकी सुरति ससार तथा इन्द्रियोंकी
ओरसे पलटकर अन्तरमे आध्यात्मिक मण्डलाकी वासी हो
गयी थी। इसी कारण उनके गुरुने उन्हें 'पलटू' उपनाम
दिया। उनके रचित आध्यात्मिक एवं प्रेम-भक्ति-रसके
कुछ पद निम्नाङ्कित हैं—

सात पुरी हम देखियाँ देखे चारो धाम।

देखे चारो धाम सबन मे पत्थर पानी।

कर्मन के बस पड़े मुक्ति की राह भुलानी।

चलत-चलत पग धके, छीन भई अपनी काया।

काम-क्रोध नहि मिटा बैठ कर बहुत उन्हाया।

ऊपर डाला धीय मेल दिल बीच समाना।

पत्थर मे गया भूला सत का मरम न जाना।

पलटू' नाहक पच मुखे सतन ये है नाम।

सात पुरी हम देखियाँ देखे चारो धाम॥

इसी प्रकार—

वैरागिन भूली आपम, जल मे खोजे राम।

जल मे खोजे राम, जाय कर तीरथ छानी।

भर मे चारा खूट नाहि सुधि अपनी आनी।

फूल माहि जो बास काठ मे अगिनि छिपानी।

खोद बिन नाहि मिलै आहि धरती मे पानी।

दूध माहि घृत रहे छिपी मेहन्दी म लाली।

ऐसे पुरन ब्रह्म कहै इक तिल नहीं खाली।

'पलटू' सतसग बीच म कर ले अपना काम।

वैरागिन भूली आपम, जल मे खोजे राम॥

प्रभुको केवल प्रेमाभक्ति ही प्यारी है, इसे पलटू

साहब यो बता रहे हैं—

साहब के दरबार ये, केवल भक्ति पियार।

केवल भक्ति पियार साहब भक्ति मे राजी।

तजा सकल पक्वान, लिया दासी सुत भाजी।

जप तप पैम अचार करे बहुतेरा कोई।

खाये सिवरी के बेर, मरा सब श्रृंगि मुनि रोई।

राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा सकल समाजा।

मरदा सबका मान सपुथ बिन घट न बाजा।

'पलटू' कैची जात का मत कोई करे अहकार।

साहब के दरबार मे केवल भक्ति पियार॥

सत दादू

'राजस्थानके दादू पहुँचे हुए सतामेसे एक हैं। बाहरी
आडम्बरसे रहित भक्तिकी ओर उन्होंने लोगोका ध्यान
आकृष्ट किया—

दादू दुनिया दीवानी पूजे पाहन पानी।

गड मूरत मंदिर मे थापी, निव निव करत सलामी।

चन्दन फूल अछत सिव कपर बकरा भेट भवानी।

छप्पन भोग लगे ठाकुर को पावत घेत न प्रानी।

धाय-धाय तीरथ को ध्यावे, साथ सग नहि मानी।

ताते पड़े करम बस फन्दे भरमे चारो खानी।

बिन सतसग सार नहि पावै फिर-फिर भरम भुलानी।

उनके विचारसे—

दादू देखा मैं प्यारा, अगम जो पथ निहारा।

अष्ट केवल दल सुत सबद म, रूप रंग से न्यारा।

पिण्ड ब्रह्माण्ड और वेद कितने पाँच तत् के पारा।

सत लोक जहँ पुरु धिदेही वह साहिब करतारा।

आदिजोत और काल निरजन इनका कहीं न पसारा॥

राम रहीम रख्य नहीं आतम, मोहम्मद नहीं औतारा।

सब सतन के चरन सीस धर चीन्हा सार असारा।

सत श्रद्धेय भाईजी

श्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 'भाईजी' की रचना 'पद-रत्नाकर' उनके राधामाधव प्रेममय, भक्तिमय हृदयसे अनुस्यूत है, उसमें उनकी अन्तरात्माकी झलक दिखायी देती है। प्रभुपर अपने अनुपम विश्वासको उन्होंने इस पदमे कितनी सुन्दरतासे दर्शाया है—

अब हरि! एक भरोसो तेरी।

नहिं कछु साधन ग्यान-भगति कौ, नहिं धिराग उर हेरी॥

अब डोबत अघात नहिं कबहुँ, मन धिययन कौ चेरी।

इन्द्रिय सकल भोगरत सतत, बस न चलत कछु मेरी॥

काम-क्रोध-मद-लोभ-सरिस अति प्रबल रिपुन ते घेरी।

परबस पर्यौ, न गति निकसन की जदपि कलेस घनेरी॥

पारखे सकल बधु, नहिं कौक विपद-काल कौ नेरी।

दीनदयाल दया करि राखड, भव-जल बूझत बेरी॥

(पद १२८)

भगवान्से वे क्या अपेक्षा करते हैं, इसकी बानगी देखते ही बनती है—

सूफी संतोकी प्रेमोपासना

(प० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)

मुमकिन न बुबद कि चार आयद बकिनार,

खुदा अख़्द ख़याले ख़ामो अन्देशा ब्यार,

हर चीख़ क्रि गैर अस्त दर सीनए तुस्त

धिसयार हिजायेस्त मियांने तो ब चार!

सूफी सत सरमदने सूफी प्रेमोपासनाका रहस्य बता दिया है। वह कहता है इन शब्दामे—

‘जबतक तेरे दिलमे बाहरी चिन्ताएँ भरी हैं, झूठी भावनाएँ भरी हैं तबतक यह कैसे मुमकिन है कि तेरा यार तेरा प्रेमास्पद—ब्रह्म तुझे मिल जाय? जबतक तेरे दिलम ये दूसरी चीजे भरी हैं तबतक यारसे कैसे मिल सकगा? तरे और उसके बीचम यही तो पर्दा है।’

मतलब ?

अपने प्रेमास्पदको छोड़कर और किसीका चिन्तन न

चही बस एक यही श्रोम।

अधिरल अमल अचल अनपाइन प्रेम-भगति निक्काम॥

चहीं न सुत-परिवार, यधु-धन, धरनी, जुवति लताम।

सुख-वैभव उपभोग जगतके चहीं न सुचि सुर-धाम॥

हरि-गुन सुनत-सुनावत कबहुँ, मन न होइ उपराम।

जीवन-सहचर साथु-सग सुभ, हो सतत अभिराम॥

भीरद-नील-नवीन-वदन अति सोभामय सुखधाम।

निरखत रहौ बिस्वमय निसि-दिन, छिन न लहौ बिस्राम॥

(पद ११००)

ऊपर कुछ सताकी प्रेम-भक्तिके कतिपय पदाको दिया गया है वास्तवमे उनके और प्रभुके अन्तरङ्ग प्रेमको प्रभु ही जान सकते हैं। हिन्दी-साहित्यम और भी अनेक प्रभु-प्रेमी भक्त हुए हैं। प्रभु-भक्तिकी गङ्गा प्रवाहित करनेवालामे स्वामी हरिदास गदाधर भट्ट, नागरीदास, नारायण स्वामी, ललितकिसोरी, रैदास मल्लकदास, दरियासाहब, सहजोबाई, मजुक्शी, बनीठनीजी, युगलप्रियाजी, रानी रूपकुँवरिजी, रहीम, यारीसाहब, खुसरो बुल्लेशाह आदिको भुलाया नहीं जा सकता। प्रेम-भक्ति-रसकी अजस्र धारा, जो इन कवियाने अपने पदाम बहायी, वह प्रेममार्गके पथको प्रशस्त कर देती है।

करना, दिलमे उसके सिवा और किसीको न उठरने देना, किसी ख्वाहिश किसी इच्छा, किसी कामनाको न पनपने देना—बस, इतनी-सी ही तो प्रेमोपासना है इन प्रेममार्गी साधकोकी। वे कहते हैं—

जिसे इश्क़का तीर कारी लगे उसे ज़िदगी जगमे भारी लगे।

न छोड़े मुहब्बत दमे मर्ग तक, जिसे चार जानीसू धारी लगे॥

न होवे उसे जगमे हर्षित क्रार, जिसे इश्क़की येक्रारी लगे।

हर इक वक्त मुझ आशिके चार कू पियारे, तेरी बात ध्यारी लगे॥

‘बली कू कहे तू अगर एक वचन रक्नीयाके दिलमें कटारी लगे॥

× × ■

सूफीमतकी तसव्वुफकी जान है—प्रेम। एक सूफीने बड़े अच्छे शब्दाम उसका वर्णन किया है—

‘अगर इश्क़ न होता, इन्तज़ाम-आलमें सूत न पकड़ता।

इश्रकके घरीर जिदगी खयाल है। इश्रकको दिल दे देना कमाल है। इश्रक यनाता है। इश्रक जलाता है। दुनियामे जो कुछ है, इश्रकका जलवा है। आग इश्रककी गरमी है। हवा इश्रककी येवनी है। पानी इश्रककी रफ्तार है। खाक इश्रकका क्रयाम है। मौत इश्रककी येहोशी है। जिदगी इश्रककी होशियारी है। रात इश्रककी नींद है। दिन इश्रकका जागना है। नेकी इश्रककी कुरायत है। गुनाह इश्रकसे दूरी है। यहिश्त इश्रकका शौक्र है। दोखर इश्रकका जौक्र है।

सूफी-मतमे ऐसा माना जाता है कि सारी सृष्टि उस अल्लाहकी ही झाँकी दिखायी पड़ रही है जिधर नजर डालते हैं, अल्लाह-ही-अल्लाह है। उसे पानेका एक ही रास्ता है और वह है—प्रेम इश्रक, मुहब्बत।

x   x   x

सूफी-साधनाकी चार हालतें मानी गयी हैं—

शरीअत, तरीकत, मारिफत, हकीकत।

शरीअत

किसी भी उपासनापद्धतिमे आचार और विचार मुख्य होते हैं। सूफीलोग विचारपर—हृदयकी शुद्धिपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं फिर भी वे इसलामके इन चार आचारोंको छोड़ते नहीं। ये आचार हैं—(१) सलात (प्रार्थना, नमाज) (२) जकात (दान), (३) सौम (उपवास, रोखा) और (४) हज (तीर्थयात्रा)।

शरीयतमे ये चारों आचार निभाने पड़ते हैं।

कुरान शरीफका पाठ—तिलवत करना होता है। रोज पाँच दफा 'नमाज' पढ़नी होती है। चुना हुआ कुछ आयतोंका पाठ करना पड़ता है। इसे कहते हैं—'अवराद'।

अल्लाहका 'जिक्र' उसका स्मरण करना पड़ता है। जिक्रके कई भेद हैं। जैसे, 'जिक्रजली' म 'अल्लाह' शब्दका जोरसे उच्चारण किया जाता है। 'जिक्र-खफी' म मन्द स्वरसे मुँह बंद करके नाम लिया जाता है। 'मुआकवा' म साधक अल्लाहो हाजिरी, अल्ला रो नाजिरी अल्लाहो सहीदी अल्लाहो माई आदिका उच्चारण करके अल्लाहका ध्यान करता है। 'मुजाहिदा' मे साधक चित्तकी वृत्तियोंको रोकता है। उसे आँख रहते हुए न देखनेका कान रहते हुए न सुननेका, मुँह रहते हुए न बोलनेका जीभ रहते हुए स्वाद न लेनेका अभ्यास

करना पड़ता है।

अल्लाहकी फिक्र भी करनी होती है? उसके गुणाका चिन्तन करना पड़ता है। अल्लाहका समा—उसके नामका कीर्तन भी करना होता है।

'हू अल्लाह हू'—सूफियाका परम प्यारा मन्त्र है।

तरीकत

शरीअतके नियमोंका पालन करनेसे साधक गुरुदीक्षा पानेका अधिकारी बनता है। उसे गुरुकी आज्ञाका पालन करनेकी कसम लेनी पड़ती है। मुशिद-गुरु मुरीद—साधकको रास्ता बताकर उसमे अल्लाहके इशककी चिनगारी सुलगा देता है।

बाहरी क्रियाआसे ऊपर उठकर हृदयकी शुद्धताद्वारा अल्लाहका ध्यान करना तरीकत है। तरीकतमे साधकको अहभाव छोड़नेका और इन्द्रियोंपर अधिकार करनेका अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिये उसे भूख-प्यास सहनी पड़ती है। मौन रहना पड़ता है और एकान्तमे रहकर साधना करनी पड़ती है।

मारिफत

मारिफत कहते हैं परम ज्ञानको। पर वह कोरा-कोरा ज्ञान नहीं होता। उसम अनुभूति भरी रहती है। इसीका नाम है—इश्रक, मुहब्बत प्रेम। इसीको 'वस्ल' कहते हैं, इसीको 'वज्द'। साधक उसमे डूबकर दुनियाको ही नहीं, अपने-आपको भी भूल जाता है।

सात मुकाम

परतु मारिफतकी चढ़ाई आसान नहीं होती। उसके लिये इन सात मुकामसे गुजरना होता है—

तौबा (प्रापश्चित अनुताप) जहद (अपनी इच्छासे दारिद्र्यको अपनाना), सन्न (सतोष), शुक्र (अल्लाहके प्रति कृतज्ञता), रिजाअ (दमन), तवक्कुल (अल्लाहकी दयापर उसके रहमपर पूरा भरोसा) और रजा (अल्लाहकी मर्जीको अपनी मर्जी बना लेना)।

तौबा—कहनेका तो छोटा-सा एक शब्द है, पर है वह गुरु-गम्भीर। अबू बकर केतानी कहता है कि उसके भीतर ये छ भाव भरे पड़े हैं—

(१) पहले किये गये पापोंके लिये खेद।

(२) फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो, इसकी

सावधानी।

(३) अल्लाहके लिये किये जानेवाले कामोकी कमियाँ दूर करना।

(४) दूसरोके प्रति जो गलत व्यवहार हो गया हो, उसका बदला चुका देना।

(५) गलत भोगसे बढ़ा हुआ शरीरका खून-मांस सुखा देना, उसे कम कर देना।

(६) जिस मनने पापका मजा चखा है, उसे साधनाकी कड़वाहटका भी मजा चखाना।

तौबासे पीड़ित मानव ही भोगोसे खिरत हो सकता है। यह अनुताप यदि भयजनित हो तो भी काम करता है, पर जब वह प्रेमजनित होता है तो वह ज्यादा अच्छा ठहरता है।

जहद—स्वेच्छा—दारिद्र्यसे साधना शीघ्र फलवती होती है। गरीबी अपनाता, गरीबीसे तादात्म्य स्थापित करना और अपनी जरूरतको कम-से-कमपर ले आना जहद है।

सब्र—सतोप। जो मिल जाय, जैसा मिल जाय, जब मिल जाय—चाहे जिस हालतमें रहना पड़े प्रसन्नचित्तसे स्वीकार करना 'सब्र' है।

शुक्र—अल्लाहके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहना 'शुक्र' है।

पल-पलके उपकार राखे जानि झूझि सुनि भीके।

भिद्यो न कुलिसहुँ ते कठोर चित कबहुँ प्रेम सिय-भीके ॥

(विनय-पत्रिका १७१)

रिझाअ—इन्द्रियोंका दमन। बेलगामकी इन्द्रियाँ मनुष्यको हरदम गड़बड़े डकेलनेकी तैयार रहती हैं। साधकको उनसे कदम-कदमपर सावधान रहनेकी तो जरूरत है ही हर वक्त उनपर नियन्त्रण रखना भी बहुत जरूरी है।

तबक्कुल—मालिककी कृपापर पूरा भरोसा।

रजा—सुख-दुःख हर्य-शोकमें समानता रखना। मालिककी मर्जीमें खुश रहना। भूलकर भी कोई शिकवा-शिकायत न करना।

कहते हैं कि एक फकीर कई दिनासे भूया था दिलमें इच्छा पैदा हुई कि इस समय कोई हलुवा लाता। थोड़ी ही देरमें एक आदमी हलुवासे भरा थाल लेकर खिदमतमें हाजिर हुआ।

फकीरने पूछा—'क्या लाये?'

बोला—'आपकी भिन्नत मानी थी, इसलिये लाया हूँ।'

फकीरने सिर हिलाकर उसे वापस कर दिया।

कहा—'वापस ले जाओ। हमारे कामका नहीं है।'

एक पहर बाद वही आदमी फिर हलुवा भरा थाल लेकर फकीरकी खिदमतमें हाजिर हुआ।

फकीरने उसे लेकर बड़े प्रेमसे खाया।

चलने लगा, तो वह शख्स पूछ ही तो बेठा—'हुजूर, हलुवा तो वही था। पहले आपने इसे लौटा दिया था। बादमें इसको कबूल कर लिया। आखिर ऐसा क्यों?'

फकीर हँसा। बोला—'बेटे! उस वक्त मेरे मनमें यह ख्वाहिश पैदा हुई थी कि कहींसे हलुवा आये तो खाऊँ। नफ्सकी ख्वाहिशसे कोई चीज मिले तो उसे हर्गिज नहीं लेना चाहिये, वरना गुनहगार बनना पड़ता है।

बादमें जब तू यह थाल दुबारा लाया तो मेरी पहलेकी ख्वाहिश भर चुकी थी। मैं समझ गया कि मालिकने इसे भेजा है। इसको लौटाना गुनाह होता, इसलिये मैंने मजे ले-लेकर उसे खाया।

यह है तबक्कुल और यह है रजा।

× × ×

इन सात मुकामोको पार करके मुरीद मारिफत पानेका अधिकारी बनता है।

इसके आगेकी मजिल है।

हकीकत

हक़ीकत—साधन नहीं साधककी परम अनुभूति है। यहाँ पहुँचकर साधक ससारके दुःख-सुखसे मुक्त हो जाता है। अल्लाहके सिवा उसे और कुछ नहीं सुहाता।

किसकी शादी किसका गम,

हू अल्लाहू दम पर दम।

× × ×

सूफ़ी साधनामें प्रेमकी ही बलिहारी है। रात-दिन प्रेमास्पदका चिन्तन करना उसीकी लौ लगाये रहना साधकका काम रहता है। प्रेमी जब प्रेमासमें डूब जाता है तो सारी दुनिया अलग खड़ी रहती है। सारे भेदभाव डूब जाते हैं। न किसीकी चिन्ता न किसीकी फिक्र, न किसीका डर न किसीसे कोई वास्ता। उसे तो घट-घटमें

उसी प्यारकी उसी प्रियतमकी झाँकी दोख पडती है।

आशिक्राको इन्तियाजे दैरो क्राया कुछ नहीं।

उसका नवरो पा जहाँ देखा वहाँ सर रख दिया।॥

x x x

सूफी उपासनामे प्रेम ही मूल मन्त्र है। उस प्रेमकी प्रसिद्धे लिये हृदयको शुद्ध बनाना पडता है। तौबासे शुरुआत होती है—

'असुवन जळ सींचि सींचि प्रम येलि थोई।' (मोराबाई)

यह प्रायश्चित्त, यह तौबा दिलसे होती है, दिखावटी नहीं। यह शोध साहयका वह तौबा नहीं, जिसके लिये कहा है—

शयको मय प्य सी पी, सुयह को तौबा फर ली,
रिन्दके रिन्द रहे हाथस जन्नत न गयी।

दिखावटी तौबा इस रास्तेमे काम नहीं करती। यहाँ तो सच्ची तौबासे प्यारके मिलनेका दरवाजा खुलता है।

हृदयशुद्धिके बाद ही तो—

दिलके आँईनेमे है तस्वीर या

जब चरा गर्दन झुकायी देख ली।

प्रमका यह मार्ग भारतीय उपासनामे भी वैसा ही है जैसा सूफी-प्रेमोपासनामे। इसके लिये सर्वस्व त्याग करके आगे चढना होता है—

प्रेम न बाड़ी नीपजै प्रेम न हाट बिकाय।

राजा परजा जेहि रुचै सीस देय लै जाय॥

सूफी भी कहता है—

तरीक़े फनाये क्रदम रखके पूछो,

मुहब्बतकी रस्मे मुहब्बतकी राहे।

[प्रेमक—श्रीप्रबलकुमारजी सैनी]

महाराष्ट्रके वारकरी सतोंका अहैतुक भगवत्प्रेम

(डॉ० श्रीकेशवपुनाग्रजी कादंरै एम्०ए० पी०एच०डी०)

महाराष्ट्रमे प्रमुखरूपसे तीन देवता प्रसिद्ध हैं— 'महाकाली', 'महालक्ष्मी' और देवाधिदेव महादेवके अवतार 'छण्डाया' अर्थात् 'मल्हारी मार्तण्ड'। इन तीन देवताओंमेसे कोई-न-काइ देवता मराठी-जनमानसके कुलदेवता हैं, परन्तु महाराष्ट्रके सताका विशेषतः वारकरी सताके परम दैवत पण्ढरपुरके भगवान् 'विठ्ठल' हैं। भगवान् विठ्ठल तो झोपडियासे लेकर राजप्रासादके गर्भगृहोमे, रकाके हृदयसे लेकर रावाके हृदयस्थलमे समाये हुए हैं, ये भगवान् विष्णु अर्थात् भगवान् श्राकृष्णके ही एक अलौकिक विग्रह हैं।

वारकरी-सम्प्रदायके आद्य आचार्य सतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजसे लेकर सतश्रेष्ठ तुकाराम और उनके शिष्य सत निजोबापायतक प्रायः सभीके परम दैवत विठ्ठल हैं। इन सताने ससारमे रहकर कवल भगवान् विठ्ठलसे ही निःस्वार्थभावसे उत्कट प्रेम किया और उनकी प्रेमप्राप्तिके लिये अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पण कर दिया। गौरा कुम्हार, जनाबाई, सेना नाई कान्होपात्रा तुकाराम आदि सताके चरित्र आज भी विठ्ठलप्रेमका साक्ष्य दे रहे हैं। इन सतोंकी

भगवत्प्रेमसाधना विलक्षण थी, जो आज भी तथा अनन्त कालतक सासारिक जनमानसके अन्तःकरणमे प्रभुके प्रेम, प्रीति, प्रगाढता, एकाग्रता और अनन्यताका उदय करनेमे सक्षम है। ये प्रभुप्रेमका साक्षात् अनुभव कर चुके थे।

वारकरी-सम्प्रदायके सतोंद्वारा निर्मित साहित्य, भजन, पद, गीत और अभंग आदि रचनाओंमे भगवान् विठ्ठलका ही प्रेम, उनकी महत्ता और प्रत्यक्षताका प्रकटीकरण अभिव्यक्त हुआ है। साथ ही इन सताने सम्पूर्ण समाज तथा राष्ट्रको प्रखर राष्ट्रवाद, ध्येयवाद एवं स्वकर्तव्योकी शिक्षा स्पष्ट शब्दोंमे दी है और स्वयं त्यागमय जीवन व्यतीत करत हुए प्रपञ्च और परमार्थोकी शिक्षाको अत्यन्त सरल शब्दोंमे प्रस्तुत कर समाजका उद्बोधन भी किया है। इन सताने भक्तिमार्गीकी शिक्षाके साथ-साथ राष्ट्ररक्षाहेतु सर्वप्रथम सामर्थ्यसम्पन्न 'मन' का निर्माण किया। उसीका परिणाम है कि सामान्य जनमानस सुसंस्कारित तथा आत्मविकसित हुआ और घर-घरमे सौभाग्यके मङ्गलदीप प्रज्वलित रहे। अस्तु।

(१) सत श्रीज्ञानेश्वरजी—वारकरी सताका विट्ठलप्रेम लक्षणीय एव अनुकरणीय है। सतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजकी रचनाओमें प्रेमकी अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। वे तो विट्ठलको 'सब सुखाका आगार' कहते हैं—'रूप पाहता लोचनी सुख जाले हो साजणी। तो हा विट्ठल बरवा तो हा माधव बरवा'।

एक अभङ्गमें वे कहते हैं—

'जीवाचि या जीवा प्रेमभावाचि या भावा।' 'तुज वाचुनि केशवा अनु नावडे।' 'मन हे धाळे मन हे धाळे। पूर्ण विट्ठलचि झाले।' 'अतर बाह्य रगुनि गेले। विट्ठलचि झाले। विट्ठल जळी स्थळी भरला। ठाव कोठे नाही उरला। सर्व सुखाचे आगरू। बाप रखुमाई देई वरू।'।

सत ज्ञानेश्वर महाराजका सम्पूर्ण साहित्य भगवत्प्रेमसे परिपूर्ण है। आपने अपनी आयुके सोलहवें वर्षमें ही भगवद्गोतापर 'ज्ञानेश्वरी'—जैसा महान् एव अद्वितीय ग्रन्थका मराठीमें निर्माण कर मराठीके आद्य कवि होनेका सम्मान पाया है और आयुके इक्कीसवें वर्षमें जीवितसमाधि लेकर अपना अवतारकार्य पूर्ण किया।

इन्हींके ज्येष्ठ भ्राता एव अध्यात्मगुरु सत निवृत्तिदास कहते हैं—

हरि विष्णु दैवत नहीं पै अनुचिन्ती। हृदय कमळी केशीराज।
ज्ञानेश्वर महाराजके लघुभ्राता 'सोपानदेव' लिखते हैं—
हरि राम गोविन्द नित्य हाचि छद। 'हृदयी आनंद प्रेम बोधु। नित्य विट्ठलाचे चरण हृदयी।'।

इनकी छोटी बहन मुक्ताबाई कहती हैं—

हेतु मातु आम्हा अवघाचि परमात्मा।

इन भाई-बहनके विट्ठलप्रेमसे पुलकित होकर वारकरी-सम्प्रदायकी भक्तमण्डली आज भी जयघोष करती है—

'निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई—नामदेव एकनाथ तुकाराम विट्ठल विट्ठल-विट्ठल'।

सत ज्ञानेश्वर महाराजके समयमें महाराष्ट्रमें विशेषतः पण्ढरपुरमें अनेक सत हुए। वे भगवान् विट्ठलके अनन्य भक्त थे। उन्हींके प्रेमके लिये वे जीवित रहे। उनका दर्शन भी अलौकिक है।

(२) सत श्रीनामदेवजी—सत श्रीनामदेवजीने तो बाल्यकालमें साक्षात् विट्ठलभगवान्को दूध पिलाया था। भगवान् स्वयं नामदेवसे वार्तालाप करते थे। इतना ही नहीं, नामदेवका प्रेम देखकर भगवान् स्वयं उनके कीर्तनमें नृत्य करते-करते इतने तल्लीन हो जाते कि अपनेको ही भूल जाते थे। उसका आँखोंदेखा वर्णन सत जनाबाईजी इस प्रकार करती हैं—

नामदेव कीर्तन करी पुढेया नाचे पाण्डुरंग।

नाचता नाचता प्रभुचा गळला पीताम्बर॥

सत श्रीनामदेवजीने भगवत्प्रेमकी ध्वजा पजावतक पहुँचायी। 'गुरुग्रन्थसाहब' में इसका प्रमाण है। विट्ठल ही उनके तीर्थ, क्षेत्र ईश्वर, माता-पिता बन्धु, गोत्र और गुरु आदि सर्वस्व थे। सत श्रीनामदेवजी महाराजने अपना देह भी भगवान् विट्ठलके मन्दिरकी पहली सीढ़ीपर ही समर्पण कर दिया। आज भी पण्ढरपुरमें विट्ठल-मन्दिरकी सीढियापर बना उनका पुण्य-स्मारक उनकी उत्कट भक्ति—प्रेमका साक्ष्य दे रहा है।

(३) सत जनाबाईजी—सत नामदेवकी दासी सत 'जनाबाई' परम विट्ठलभक्त थीं। उनके प्रेममें तो प्रभु पागल थे। वे उसके साथ कपड़े धोते, गेहूँ पीसते और झाड़ू लगाते। इसका साक्ष्य स्वयं जनाबाईने अपनी अभङ्ग-रचनाआम दिया है। उन्होंने भगवान्को गोमाता और स्वयंको बछड़ा माना है। ये लिखती हैं—

'तो हा विटेवरी देव सर्व सुखाचा केशव। विट्ठल देवाचा विश्राम। सख्या पढरीच्या राया। पडो दण्डवत पाया। ऐसे करी अखण्डित शुद्ध प्रेम शुद्ध चित्त ॥'

(४) सत एकनारा—'एकनारा' नामक विट्ठलभक्त कहते हैं—

देवा माझे भीषण ठेवी आपुले चरणी।' तो 'गोदा'

नामक एक भक्ते सुन्दर उदाहरण देते हुए कहा—जैसा एक रणशूर अपने जीवनकी परवा न करते हुए युद्धके मैदानमें कूद पडता है, उसी प्रकार ईश्वरके प्रेमक्षेत्रमें विश्वाससे कूटना चाहिये। वे लिखते हैं—

'रणा मध्ये कैसा भिडतो रणशूर, होयोनि उदार जीवावरी ॥
तैसा पाण्डुरंगी धरा हो विश्वास ॥'

समस्त भगवत्प्रेमके लक्षणों का वर्णन करने के लिये महाराष्ट्र के चारकरी सतोका अहेतुक भगवतोम में बहुत ही सरल और सुन्दर शब्दों का प्रयोग किया गया है।

सतोका ईश्वरप्रेम अक्षर-अक्षरम प्रकट होता है।

(५) काहोपात्रा—जन्मसे वेश्या-कन्या होकर भी जिसने अपने जीवनम सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुषके रूपम भगवान् विद्वलको ही स्वीकार कर अन्तमे अपना देह पण्डरपुरके विद्वल-मन्दिरम समर्पण कर दिया, आज उसका स्मारक मन्दिर-परिसरमे ईश्वरप्रेमकी पताकाके रूपमें लहरा रहा है। वह 'काहोपात्रा' भगवान्से कहती है—

'सकल सुखर येथेचि लाथले। देवाचे देखिले चरणाबुज।

कीर्तनाचे रंगी आनदे माचिता काहोपात्रा चिन्ता समाधान॥'

भाव है—'भगवन्! तुम्हारे चरणोंका दर्शन भानो सभी देवोंका दर्शन है और तुम्हारे कीर्तन-भजनमे नृत्य करते हुए मैंने चित्तको समाधान मिला है, शान्ति प्राप्त हुई है।'

(६) गोरा कुम्हार—सत ज्ञानेश्वरजी, नामदेवजी आदि सतमण्डली जिनको 'गोरावा काका' के नामसे सम्बोधित करती थी, वे 'गोरा कुम्हार' एक अद्वितीय विद्वलभक्त हुए हैं। वे ईश्वरके भजनमें—उनके प्रेमभावमे इतने तल्लीन हो जाते थे कि ससारको ही भूल जात। एक दिन वे मिट्टीके बर्तन बनानेहेतु पैरासे मिट्टी रौंध रहे थे। वहाँ पासम उनका नन्हा-सा पुत्र खेल रहा था। खेलते-खेलते वह बालक मिट्टीमें आ गया, पर 'गोरा' भजनमे इतने मस्त हो गये कि उन्हें बच्चेकी सुधि ही नहीं रही और देखते-ही-देखते वह बालक उन्हींके पैरोतले रौंध गया फलस्वरूप उसकी जीवनलीला समाप्त हो गयी। जब पत्नीने पतिस पुत्रके बारेमे पूछा तबतक सारा खेल समाप्त हो चुका था। अन्तमे भगवान्ने प्रसन्न होकर उनका बालक उन्हे लौटाया। ऐसे बिरले भगवत्प्रेमी गारा कुम्हार भगवान्से कहते हैं—

'देवा तुझा मी कुभार।'

निर्गुण, निराकार ईश्वरसे भेंट करनेहेतु सगुण शरीरसे आपके पास आया हूँ। बस आपकी कृपा और प्रेम चाहिये। केवल यही एक इच्छा है—

'निर्गुणाचे भेटी आले सगुणा सगे।'

गोराजीके शब्दोंमें एक आत्मिक आनन्दकी प्रतीति होती है।

(७) भक्त नरहरि सुनार—भक्त 'नरहरि सुनार'

ईश्वरसे कहते हैं—'हे भगवन्! मैं तो आपका ही सुनार हूँ। अब जीवनभर आपके नामका ही व्यवहार करूँगा।'

'देवा तुझा मी सोनार। नरहरि सोनार हरिवा दास। भजन करी रात्र दिवस॥'

(८) साँवता माली—साँवता मालीको मूली, लहसुन, मिर्ची तथा धनिया आदि सब्जियोंमे विद्वल भगवान् ही दिखायी देते हैं। उनके अभङ्गोमेसे प्रसिद्ध अभङ्गमे कहा गया है—

'कादा मुळा भाजी अवधी विठावाई माझी।' लसूण मिरची कोथिंबिरी। अवथा झाळा माझा हरि। सावता म्हणे केळ मळा। विद्वल पायी गोविळा गळा॥'

(९) सेना नाई—भक्त सेना नाईको तो पण्डरपुरम आनन्द-ही-आनन्द प्राप्त होता है। वे कहते हैं—

'जाता पढरीसी सुख वारे जीवा। आनदे केशवा भेटताचि॥'

(१०) बोधळा माणको—'बोधळा माणको'जी ईश्वरसे उसके प्रेमकी याचना करते हुए कहते हैं—

'बोधळा म्हणे तुजवीण अनुनेणे काही। प्रीती तुझे पायी बैसे माझी॥'

(११) चोखा मेळा—भक्त चोखा मेळा महार तो अनन्य होकर भगवान्से कहता है, 'मैं हाथमे टोकरी लाया हूँ, उसमे केवल आपका जूठा ही एकत्र कर भक्षण करूँगा।'

'जोहार माय बाप जोहार, तुमच्या महाराचा मी महार। बहु भुकेळा जाहळो। तुमच्या उष्ट्या साठी आळो। पाण्डुरगी लागो मन। चोखा म्हणे पाटी। आणिली तुमच्या उष्ट्या साठी॥'

(१२) अन्य सत—सोयरावाई, बका महार, गोदा, निर्मळा-जैसे सत सदैव विद्वलप्रेम ही मस्त रहते। इनकी मान्यता थी—

कीर्तनी गजरी नाचतो श्रीहरि। आनद सोहळा हरिकथा माळ्ळी॥

भज नामाचि आवडी। ससार केळ देशधडी॥

(१३) सत एकनाथ एव सत तुकाराम—सत ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि सतोके पश्चात् साढे तीन सौ वर्षोंके बाद शक-

संवत् १५०० में पैठणमें सत एकनाथ महाराजका उदय हुआ।

हो चुके हैं। वे कहते हैं—

इन्होंने एकनाथी भागवत, भावार्थरामायण, भरूड, अभङ्ग, पद, आरती आदि रचनाओंमें भगवान् श्रीकृष्ण, दाशरथि श्रीराम और विट्ठलभगवान्का ही गुणगान किया है। इनके प्रेममें साक्षात् श्रीकृष्णभगवान् इतने पागल हो गये थे कि वे द्वारकाको छोड़कर पैठणमें सत एकनाथ महाराजके यहाँ एक गरीब ब्राह्मणके वेपमें बारह वर्षोंतक रहकर उनकी सेवा करते रहे। पूजन-सामग्री लगाकर रखना, चन्दन घिसकर देना नदीसे जल भरकर लाना आदि कार्य करत। स्वयं एकनाथ इस बातसे अनभिज्ञ थे। जब एक ब्राह्मणभक्त द्वारकासे पैठणमें साक्षात् ईश्वर श्रीकृष्णको ढूँढ़ने आया तब एकनाथने ईश्वरप्रेमका रहस्य जाना और साक्षात् दर्शन किया। इनके आध्यात्मिक सद्गुरु श्रीजानार्दन स्वामीने इन्हें दत्तात्रेय भगवान्के दर्शन कराये थे। इन्होंने दत्तात्रेय भगवान्की आरतीद्वारा इसका प्रमाण दिया है। ये कहते हैं—

‘दत्त येऊनिया उभा ठाकला। साष्टांग नमुनि प्रणिपात
केला। जन्म मरणाचा फेरा चुकविला॥’

पण्डरपुरके विठ्ठलको ये श्रीकृष्णका ही रूप मानते थे। एक अभङ्गमे वे लिखते हैं—

ગોકુલી જે શોભલે । તે વિટેવરી દેખિલે ॥

पूतने हृदयी शोभले । ते विटेवरी देखिले ॥

एका जनार्दनी भळे । ते विटेवरी देखिळे ॥

ज्ञानदेवे रचिल्ल्या पाया । उभारिले देवाळया ॥

नामातयाचा किकर । जेणे केळा हा विस्तार॥

• तुका वरीळ कळस । भजनकरा सावकाश॥

भाव है—सत ज्ञानेश्वर महाराज वारकरी-सम्प्रदायके सत-मन्दिरके निर्माता थे तथा सत नामदेवने उसका विस्तार किया। सत एकनाथ इस मन्दिरके स्तम्भ बने और ईसवी सन् १६०८ में देहू नामक गाँवमें जन्मे सतशिरोमणि तुकारामजी इस भक्तिमन्दिरके शिखरके रूपमें लोकमें प्रसिद्ध हुए।

वे विद्वलभगवान्‌के परम भक्त थे। उनके सर्वस्व विद्वल थे। उनके चार हजारके लगभग अभङ्ग प्रकाशित

डोळे तुम्ही घ्या रे सुख । पहा विठ्ठलाचे मुख ॥

तुम्ही ऐका रे कान । माझ्या विठ्ठळाचे गूण ॥

तुका म्हणे जीवा । नको सोडू या केशवा ॥

तुका म्हणे काही न मागो आणीक।

तुझे पायी सुख सर्व आहे ॥

प्रेमे पाइरती छोधन । देई मज प्रेम सर्वकाळ ॥

सत 'तुकाराम' का ईश्वरप्रेम इतना अलौकिक एव
अद्वितीय था कि साक्षात् वैकुण्ठाधिपतिने इन्हें सदेह
वैकुण्ठमे स्थान देनेके लिये अपना गरुडविमान भेजा था
और 'आम्ही जातो अमुच्या गावा ! अमुच्या राम राय घ्यावा !!'
ऐसा कहकर ये सदेह वैकुण्ठ चले गये।

साराशम वारकरी सतो—प्रेमी भक्ताने अपना सर्वस्व पण्डुरपुरके विद्वलभगवान्को ही स्वीकार किया था। उन्होंने मन-वाणी और कर्मसे अपना जीवन भगवत्प्रेममे ही समर्पित किया। उनका भाव दूसरा नहीं था—‘भाव तो निराळा नाही दृष्टा।’

इन सता—भक्ताका विद्वलप्रेम विलक्षण एव अद्वितीय था! इन्होंने जीवनके अन्तिम क्षणोत्तक आनन्दकन्द ब्रह्माण्डनायक भगवान् श्रीकृष्ण—विद्वलके प्रेममय स्वरूपको उनके दिव्य गुणाको, उनकी लीलाआको और अलौकिक प्रेमको अपनी रचनाआमें स्वानुभवीके आधारपर ही अभिव्यक्त किया है। आज भी महाराष्ट्र तथा मराठी घरान सत श्रीज्ञानेश्वरजीसे लेकर सत श्रीतुकारामजी महाराजके भजन गूँजते हैं। इन भजनोम अखण्ड आत्मिक आनन्द तथा शाश्वत शान्तिकी अनुभूति हाती है। आज तो जनमानस इन सताकी समाधिका, चरणपादुकाआका दर्शन करके ही अपने-आपको धन्य समझता है। आज भी आपाद शुक्लपक्षकी (विष्णुशयनी) एकादशी और कार्तिक शुक्लपक्षकी (प्रवेधिनी) एकादशीको लाखा भक्त पण्ढरपुरम विद्वलभगवान्का दर्शन करनेके लिय एकत्रित हाकर 'जय हरि विद्वल, जय जय विद्वल।'का जय जयघाप करते हैं नो सम्पूर्ण अन्तरिक्ष विद्वलमय हो जाता है।

स्वामी श्रीयुगलानन्दशरणजीकी 'इश्क-कान्ति' में इश्क

(प्रो० श्रीइन्द्रेवप्रसादजी सिंह)

अनन्तश्रीविभूषित रसिकाधिराज स्वामी श्रीयुगलानन्द-शरणजी महाराज रसिक-सम्प्रदायके प्रवर्तकाचार्योंमें अन्यतम थे। इनकी सारस्वतसाधनासे माधुर्यभक्तिको चरम अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। रसिकसाधनाका सर्वाङ्ग इनकी सरस रचनाओंमें 'शागरमे सागर' की भाँति आकर सिमट गया और उसका कोई कोना अधूता नहीं रहा। रसिकाधिराज श्रीयुगलानन्दशरणजीके प्रभावशाली व्यक्तित्व, तपोमय जीवन, प्रकाण्ड पाण्डित्य, अद्भुत अभिव्यञ्जना-शैली और अपार भावसम्पदाने अनेक रसिकसाधकोंमें रसिकभक्तिके प्रति अपार आकर्षण पैदा किया।

श्रीस्वामीजी सस्कृत और हिन्दीके तो अधिकारी विद्वान् थे ही, अरबी और फारसीमें भी उनकी गहरी पैठ थी। उपर्युक्त भाषाओंमें उनकी उत्तम रचनाएँ उपलब्ध हैं। यत्र-तत्र उनकी रचनाओंमें सूफियाकी भावपद्धतिकी झलक भी मिल जाती है।

उनके द्वारा विरचित ग्रन्थोंमें 'मधुरमज्जाला' एक ललित एवं विशाल रचना है। द्वादशादित्यकी भाँति इस ग्रन्थमें नाम-कान्ति, धाम-कान्ति रूप-कान्ति, इश्क-कान्ति आदि बारह कान्तियाँ हैं। यद्यपि सभी कान्तियाँ अपने स्वरूपमें अलौकिक हैं, किन्तु उनमें 'इश्क-कान्ति' सबसे विलक्षण है। मज्जु छन्दमें रचित यह ग्रन्थरत्न समस्त भक्ति-वाङ्मयमें अश्रुतपूर्व ग्रन्थ है। इसमें अनेक विषयोंका प्रतिपादन है किन्तु मुख्यरूपसे प्रेमतत्त्वका ही विशद वर्णन किया गया है। तत्सुखित्वकी भावनासे विभूषित निर्मल, निष्कलक प्रेमको ही ग्रन्थकारने इश्कके नामसे अभिहित किया है। इस प्रेमतत्त्वको प्राप्त करनेवाले महाभागको आशिककी सजा प्रदान की गयी है।

श्रीस्वामीजीद्वारा रचित श्रीप्रेमप्रकाश, श्रीप्रेम-उमग, श्रीप्रेमपरत्व श्रीप्रीतिपचासिका आदि ग्रन्थोंमें भी प्रेमतत्त्वका ही वर्णन है परन्तु इश्क-कान्तिकी वैसी कान्ति उनमें समा नहीं सकी है।

श्रीस्वामीजीकी रचनाओंमें—नाम, रूप, लीला, धाम, विनय सत्सग वैराग्य ज्ञान भक्ति एवं अष्टाध्यायी

भावनाआके अमूल्य आदर्श उपलब्ध हैं, परन्तु अपने आराध्यको आकर्षित करनेके लिये प्रेमाभक्ति जितनी सरल एवं सहज है, उतने अन्य साधन नहीं। श्रीस्वामीजीने अपने ग्रन्थोंमें सर्वत्र प्रेमयोगकी चर्चा की है। प्रेमाभक्तिको ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। इस अनन्य भक्तिको प्राप्ति 'रसो वै स' के प्रति सर्वात्मसमर्पणके अनन्तर ही सम्भव है। सर्वरसोपेत ब्रह्म एकमात्र प्रेमरसका भूखा है। जिस क्रियाके सौजन्यसे भक्त और भगवान् दोनोंकी भूख मिटती है अर्थात् रसतृप्ति होती है, श्रीस्वामीजीने उसीको 'इश्क' कहा है। इश्क एक सजीवनी शक्ति होती है। स्वामीजीने इश्कके स्वरूपाङ्कनसे लेकर उसकी साङ्गोपाङ्ग प्रभावमयता, अनुपमता, दिव्यता, सरसता आदिका वर्णन किया है।

रसिकानन्य श्रीस्वामीजीने स्वरचित 'बोसायन्द' नामक पुस्तिकामें इश्क शब्दकी सुन्दरतम परिभाषा दी है—

अति आसक्ति सनेह रस, मन महबूब मोक्राम।

होश हिसाब न हिरस दिल, इश्क असल अभिराम॥

अर्थात् आराध्यमें स्नेहसिक्त अत्यन्तासक्ति हो जाय तथा आशिकके अविचल मनमें तन-मनकी सुधि-बुधि न रहे, साथ ही प्रेमके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुकी आकाङ्क्षा न रहे, उसे ही 'अभिराम इश्क' कहते हैं।

स्वामीजीका कहना है कि आशिकी तो तभी सच्ची है, जब हरदम दिलमें जगी रहे। यह 'आशिकी' ही आत्मसमर्पण है। इसी अमूल्य आशिकीको साधकोंने 'महारस', 'आनन्द' अथवा 'प्रेमरस' की प्राप्ति माना है।

इश्क भी ऐसा होना चाहिये—

तसबी फिरे नहीं कर डोले बदन न बोले धानी।

शबो रोज महबूब याद की माला मेहर निसानी।

चाखे रस भाखे सपने नहीं नाम अमल मनमानी।

युगलानन्द फकीरी मुसकिल कोई बिरले पहिचानी॥

श्रीस्वामीजी प्रियतमकी कृपा और स्मरणकी 'निशानी' ही इश्क करनेवालेमें दूँढते हैं। नामका अमल रस अहर्निश पान करता रहे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों दोनों निश्चेष्ट हो तो यही असल फकीरीकी स्थिति है, यह बहुत मुश्किलसे

सवत् १५०० मे पैठणमे सत एकनाथ महाराजका उदय हुआ।

हो चुके हैं। वे कहते हैं—

इन्होंने एकनाथी भागवत, भावार्थरामायण, भरूड, अभङ्ग, पद, आरती आदि रचनाओम भगवान् श्रीकृष्ण, दाराधि श्रीराम और विठ्ठलभगवान्का ही गुणगान किया है। इनके प्रेमम साक्षात् श्रीकृष्णभगवान् इतने पागल हो गये थे कि वे द्वारकाको छोड़कर पैठणमे सत एकनाथ महाराजके यहाँ एक गरीब ब्राह्मणके वेपमे बारह वर्षोंतक रहकर उनकी सेवा करते रहे। पूजन—सामग्री लगाकर रखना, चन्दन घिसकर देना नदीसे जल भरकर लाना आदि कार्य करत। स्वयं एकनाथ इस बातसे अनभिज्ञ थे। जब एक ब्राह्मणभक्त द्वारकासे पैठणमे साक्षात् ईश्वर श्रीकृष्णको ढूँढने आया तब एकनाथने ईश्वरप्रेमका रहस्य जाना और साक्षात् दर्शन किया। इनके आध्यात्मिक सद्गुरु श्रीजनार्दन स्वामीने इन्हें दत्तात्रेय भगवान्के दर्शन करवाये थे। इन्होंने दत्तात्रेय भगवान्की आरतीद्वारा इसका प्रमाण दिया है। ये कहते हैं—

‘दत्त येजनिया उभा ठाकळा। साष्टांग नमुनि प्रणिपात केळा। जन्म मरणाचा फेरा चुकविळा॥’

पण्डुरपुरके विठ्ठलको ये श्रीकृष्णका ही रूप मानते थे। एक अभङ्गमे वे लिखते हैं—

गोकुळी जे शोभळे। ते विटेवरी देखिले॥

पुतने हृदयी शोभळे। ते विटेवरी देखिले॥

एका जनार्दनी भळे। ते विटेवरी देखिले॥

ज्ञानदेवे रचिळा पाया। उभाटिले देवाळया॥

नामातयाद्या किकर। जेणे केळा हा विस्तार॥

तुका वरीळ कळस। भजनकरा सावकाश॥

भाव है—सत ज्ञानेश्वर महाराज बारकरी—सम्प्रदायके सत-मन्दिरके निर्माता थे तथा सत नामदेवने उसका विस्तार किया। सत एकनाथ इस मन्दिरके स्तम्भ बने और इसवी सन् १६०८ मे देह नामक गाँवमे जन्मे सतशिरोमणि तुकारामजी इस भक्तिमन्दिरके शिखरके रूपमे लोकम प्रसिद्ध हुए।

वे विठ्ठलभगवान्के परम भक्त थे। उनके सर्वस्व विठ्ठल थे। उनके चार हजारके लगभग अभङ्ग प्रकाशित

डोळे तुम्ही घ्या रे सुख। पहा विठ्ठलाचे मुख॥

तुम्ही ऐका रे कान। माझ्या विठ्ठलाचे गूण॥

तुका म्हणे जीवा। नको सोडू या केशवा॥

तुका म्हणे काही न मागो आणीक।

तुझे पायी सुख सर्व आहे॥

प्रेमे पाझरती लोचन। देई मज प्रेम सर्वकाळ॥

सत ‘तुकाराम’का ईश्वरप्रेम इतना अलौकिक एव अद्वितीय था कि साक्षात् वैकुण्ठाधिपतिने इन्हें सदेह वैकुण्ठमे स्थान देनेके लिये अपना गरुडविमान भेजा था और ‘आम्ही जातो अमुच्या गावा। अमुचा राम राम घ्यावा॥’ ऐसा कहकर वे सदेह वैकुण्ठ चल गये।

साराशमे बारकरी सतो—प्रेमी भक्ताने अपना सर्वस्व पण्डुरपुरके विठ्ठलभगवान्को ही स्वीकार किया था। उन्होंने मन-वाणी और कर्मसे अपना जीवन भगवत्प्रेममे ही समर्पित किया। उनका भाव दूसरा नहीं था—‘भाव तो निराळा नाहीं दूजा।’

इन सतो—भक्ताका विठ्ठलप्रेम विलक्षण एव अद्वितीय था। इन्होंने जीवनके अन्तिम क्षणोंतक आनन्दकन्द ब्रह्माण्डनायक भगवान् श्रीकृष्ण—विठ्ठलके प्रेममय स्वरूपको उनके दिव्य गुणाको उनकी लीलाआको और अलौकिक प्रेमको अपनी रचनाआमे स्वानुभवोंके आधारपर ही अभिव्यक्त किया है। आज भी महाराष्ट्र तथा मराठी घराम सत श्रीज्ञानेश्वरजीसे लेकर सत श्रीतुकारामजी महाराजके भजन गूँजते हैं। इन भजनाम अखण्ड आत्मिक आनन्द तथा शाश्वत शान्तिकी अनुभूति होती है। आज तो जनमानस इन सतोकी समाधिकका चरणपादुकाआका दर्शन करके ही अपने-आपको धन्य समझता है। आज भी आपाढ शुक्लपक्षकी (विष्णुशयनी) एकादशी और कार्तिक शुक्लपक्षकी (प्रबोधिनी) एकादशीको लाखा भक्त पण्डुरपुरम विठ्ठलभगवान्का दर्शन करनेके लिये एकत्रित होकर ‘जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल’—का जव जयघोष करते हैं नो सम्पूर्ण अन्तरिक्ष विठ्ठलमय हो जाता है।

स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजीकी 'इश्क-कान्ति' में इश्क

(प्रो० श्रीइन्द्रदेवप्रसादजी सिंह)

अनन्तश्रीविभूषित रसिकाधिराज स्वामी श्रीयुगलानन्य-शरणजी महाराज रसिक-सम्प्रदायके प्रवर्तकाचार्योंमें अन्यतम थे। इनकी सारस्वतसाधनासे माधुर्यभक्तिको चरम अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। रसिकसाधनाका सर्वाङ्ग इनकी सरस रचनाओंमें 'गागरमें सागर' की भाँति आकर सिमट गया और उसका कोई कोना अधूता नहीं रहा। रसिकाधिराज श्रीयुगलानन्यशरणजीके प्रभावशाली व्यक्तित्व, तपोमय जीवन, प्रकाण्ड पाण्डित्य, अद्भुत अभिव्यञ्जना-शैली और अपार भावसम्पदाने अनेक रसिकसाधकोंमें रसिकभक्तिके प्रति अपार आकर्षण पैदा किया।

श्रीस्वामीजी सस्कृत और हिन्दीके तो अधिकारी विद्वान् थे ही, अरबी और फारसीमें भी उनकी गहरी पैठ थी। उपर्युक्त भाषाओंमें उनकी उत्तम रचनाएँ उपलब्ध हैं। यत्र-तत्र उनकी रचनाओंमें सूफियोजी भावपद्धतिकी झलक भी मिल जाती है।

उनके द्वारा विरचित ग्रन्थोंमें 'मधुरमज्जाला' एक ललित एवं विशाल रचना है। द्वादशादित्यकी भाँति इस ग्रन्थमें नाम-कान्ति धाम-कान्ति रूप-कान्ति इश्क-कान्ति आदि बारह कान्तियाँ हैं। यद्यपि सभी कान्तियाँ अपने स्वरूपमें अलौकिक हैं, किन्तु उनमें 'इश्क-कान्ति' सबसे विलक्षण है। मज्जु छन्दमें रचित यह ग्रन्थरत्न समस्त भक्ति-वाङ्मयमें अश्रुतपूर्व ग्रन्थ है। इसमें अनेक विषयोंका प्रतिपादन है, किन्तु मुख्यरूपसे प्रेमतत्त्वका ही विशद वर्णन किया गया है। तत्सुखित्वकी भावनासे विभूषित निर्मल, निष्कलक प्रेमकी ही ग्रन्थकारने इश्कके नामसे अभिहित किया है। इस प्रेमतत्त्वको प्राप्त करनेवाले महाभागको आशिककी सज्ञा प्रदान की गयी है।

श्रीस्वामीजीद्वारा रचित श्रीप्रेमप्रकाश, श्रीप्रेम-उमंग, श्रीप्रेमपारत्व श्रीप्रीतिपचासिका आदि ग्रन्थोंमें भी प्रेमतत्त्वका ही वर्णन है परन्तु इश्क-कान्तिकी वैसी कान्ति उनमें सप्ता नहीं सकी है।

श्रीस्वामीजीकी रचनाओंमें—नाम रूप, लीला धाम, विनय, सत्सग वैराग्य, ज्ञान भक्ति एवं अष्टयामीय

भावनाओंके अमूल्य आदर्श उपलब्ध हैं, परन्तु अपने आराध्यको आकर्षित करनेके लिये प्रेमाभक्ति जितनी सरल एवं सहज है, उतने अन्य साधन नहीं। श्रीस्वामीजीने अपने ग्रन्थोंमें सर्वत्र प्रेमयोगकी चर्चा की है। प्रेमाभक्तिको ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। इस अनन्य भक्तिकी प्राप्ति 'रसो वै स' के प्रति सर्वात्मसमर्पणके अनन्तर ही सम्भव है। सर्वरसोपेत ब्रह्म एकमात्र प्रेयरसका भूषा है। जिस क्रियाके सौजन्यसे भक्त और भगवान् दोनोंकी भूख मिटती है अर्थात् रसतृप्ति होती है, श्रीस्वामीजीने उसीको 'इश्क' कहा है। इश्कमें एक सजीवनी शक्ति होती है। स्वामीजीने इश्कके स्वरूपाङ्कनसे लेकर उसकी साङ्गोपाङ्ग प्रभावमयता अनुपमता, दिव्यता, सरसता आदिका वर्णन किया है।

रसिकानन्य श्रीस्वामीजीने स्वरचित 'बीसायन्त्र' नामक पुस्तिकामें इश्क शब्दकी सुन्दरतम परिभाषा दी है—

अति आसक्ति सनेह रस, मन महबूब मोह्राम।

होश हिस्साब न हिरस दिल, इश्क असल अभिराम॥

अर्थात् आराध्यमें स्नेहसिक्त अत्यन्तासक्ति हो जाय तथा आशिकके अविचल मनमें तन-मनकी सुधि-बुधि न रहे, साथ ही प्रेमके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुकी आकाङ्क्षा न रहे, उसे ही 'अभिराम इश्क' कहते हैं।

स्वामीजीका कहना है कि आशिको तो तभी सच्ची है, जब हरदम दिलमें जगी रहे। यह 'आशिकी' ही आत्मसमर्पण है। इसी अमूल्य आशिकीको साधकोंने 'महारस', 'आनन्द' अथवा 'प्रेमरस' की प्राप्ति माना है।

इश्क भी ऐसा होना चाहिये—

तसबी फिरे नहीं कर डोले यदन न बोले धानी।

शबो रोज महबूब थाद की माला मेहर निहानी।

चाखे रस भाखे सपने नहीं नाम अमल मनमानी।

युगलानन्य फकीरी मुसकिल कोई बिरले पहिचानी॥

श्रीस्वामीजी प्रियतमकी कृपा और स्मरणकी 'निशानी' ही इश्क करनेवालेमें ढूँढते हैं। नामका अमल रस अहर्निश पान करता रहे, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों दोनों निश्छेद हा, तो यही असल फकीरीकी स्थिति है, यह बहुत मुश्किलसे

पहचानम आती है। यहाँपर श्रीस्वामीजीने अजपा-जप एव भावसमाधि-दशाका दर्शन प्रस्तुत किया है। ऐसी सहजवृत्तिमे न तो जपमाला फिरती है, न हाथ ही डोलता है, न वैखरी वाणीद्वारा मुखसे नामाच्चारण ही होता है, किंतु भीतर-ही-भीतर मनहरण प्राणप्यारेकी मधुर स्मृतिकी मन्दाकिनी अजसरूपसे प्रवाहित होती रहती है। इसे ध्रुवा-स्मृति कहते हैं। ऐसी सहजावृत्ति प्रभुकृपाकी परिचायिका है। सचमुच—

इश्क कथा को कहे जवाँसे अकथ सुमन मति बानी है।

—इश्क-वृत्तान्त अकथनीय है। यह आस्वादनीय है।

मौन होकर इश्कका भजा चखिये और मगन हो जाइये।

जिस आनन्दसिन्धु विश्वमोहनको प्राप्त करना बड़े-बड़े योगिया, तपस्विया वेदब्रह्मादिकोके लिये भी अगम है, उसको प्राक्तिकी अति सरल युक्ति है—इश्क—प्रेम, केवल प्रेम।

अनुरागी साधकापर इश्ककी सदा-सर्वदा ममत्वपूर्ण कृपा बरसती रहती है। धन्य है इश्क तेरी महिमा। प्रेमयोगी भावसमाधिमे अपने आराध्यकी प्रेममयी रसीली लीलाआका अवलोकन कर दिव्यानन्दमे छके रहते हैं।

इश्कहकीकी अर्थात् दिव्य स्नेहासक्ति ऐसी अचूक और अमोघ साधना है—जिसके द्वारा आवागमनका चक्कर सदाके लिये छूट जाता है। वस्तुतः आशिकम निर्भयताका निष्ठलभाव होना चाहिये। परंतु यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो उसकी सर्वत्र निन्दा होगी, किंतु दूसरी ओर आचार्यजी यह भी कहते हैं कि इश्क-नदीम द्यूनेका भाग्य विरलेको ही प्राप्त होता है—

आशिक नाम धराय छाव फिर खौफ फसीहत तिसकी है।

x

x

x

युगलानन्यसरन झूये दरियाव-इश्क गति किसकी है॥

प्रेमरत्नकी प्राक्तिके लिये गहरे पानी पैठनकी अपेक्षा है। अनन्यश्रीका परामर्श है—

कूद पड़ो दरियाव इश्कमे क्या डरते हो प्यारे।

जो कुछ होना होय सो होवे सिर सौंये सुख सारे॥

सचमुच यहाँ सिर देकर होते हैं सौद।

धिया इसवे चारकी धितवन अमम्भव॥

दरिया इश्क घाघ गोता हरसायत आशक देते हैं।

युगलानन्यसरन ऐसे हुशियार कहो जग केते है॥

प्रेम-प्रवीण आशिक इस स्वार्थसलिल जगत्मे अत्यल्प हैं, शायद नहींके बराबर। 'रीझत राम सनेह निसोते' की दशाको श्रीस्वामीजीने भी अद्वितीय माना है—

बेपरवाह चाह दुनिये से चाह चैन चख चारी।

युगलानन्य उदाग इश्क पर खुश श्रीअवधविहारी॥

इश्क दीवानोको प्रेमात्तापम त्रयतापका भय कैसा ? इश्काधिकारीके लिये कठिन शर्तकी पूर्तिकी अपेक्षा है—

जो मारे तरवार चार हुशियार शीश तब देते है।

जो बोले कटु बैन चैन हर तब समरुधा सहेते हैं॥

करत पिरादर आदर अति मनमानि सजे हिय हेते है।

युगलानन्यसरन सब ही विधि द्वार गहे गुन लेते है॥

अपने प्रियके प्रेमोद्यानम बुलबुल बनकर प्रेमोन्मत्त नृत्य करते रहना और दिन-रात प्रेम-रसोपलब्धिके लिये प्रेमास्पदकी धुनम रत रहना ही सच्चे प्रेमीकी पहचान है, नहीं तो भजन-भावना सर्वथा कच्ची—नकली है। युगलानन्यशरण महाराजजीने अपने प्रेमास्पदकी बड़ी अच्छी और सरस पहचान बतलायी है—

रहस रगीन राजा के है।

अनपधि अकरम अजुब खूब श्रीअवध शहर के बाँके हैं॥

उनकी दृष्टिम प्रेमियाकी दुनिया कुछ निराली है—

दिलदारा की दूर दरक दी दुनिये से कष्टु न्यारी है।

सचमुच जगत् और भगत एक साथ असम्भव, आशिकके तो—

फाँका बरे क्रबूल भूल सहि हिय अनुकूल हमेशे।

प्रेमियाकी नैसर्गिक दिनचर्या होती है। तैलधारावत् सुरतियोगमे निमग्न रहना यही सच्चे प्रेमीका सच्चा धर्म है।

श्रीस्वामीजीने आशिककी अद्वितीयता भी अद्भुत बतलायी है—

आशिक की समता करने लायक तिहुँ लाक न कोई है।

यागी यती तपी ज्ञानी तिसक आगे सब छोड़ है॥

श्रीस्वामीजीक मतानुसार ससारम उससे बड़ा कोई नहीं है जिसकी यति प्रमरसम सरायोर है। जिसने इश्कका आनन्द नहीं लिया उसकी मतिको अन्तम रदन हाथ लगता है—

उनसे बड़ा और नहीं जिनकी मति रग रसभोई है।
युगलानन्य इश्क को। धिनु बार-बार मति रोई है॥
आचायजीकी दृष्टिमे प्रमियाका कोई मत-मजहब
नहीं होता—

क्या मजहब स भतलव उनको जिनको लगन सलामी है।
सबसे हुए उदास हमसे कवल इश्क कलामी है॥
प्रेमीलाग जगत्से उदास परतु जगदीशक जिन्न और
फिक्रमे निस्तर् तल्लीन रहते हैं। इश्क तो स्वयं ही एक
महान् मजहब है। आशिक उसीमे दीक्षित होकर सतत
दीवाने बन रहते हैं—

‘मेरी मिलत है मुहब्बत, मेरा मजहब इश्क है’ यह
उक्त उद्गार ह प्रमियाका।

आशिकको यह सतत ध्यान रहना है कि वह प्रेमास्पदकी
रसमयी स्मृतिम तल्लीन आर जागतिकतासे बेखबर रहे।
प्रियतमके सग-लाभम ही जागना-सोना उचित है—

आशिक को हर वक्त मुनासिब खबर धड़धड़ना होना।
सनम शौक साहयत जाहिर म खूब जागना सोना॥
परम प्रिय विभुके आश्रित होकर भी यदि कोई
प्रेमी लोक-लोचनका प्यारा यनना चाहता है तो वह
सच्चा सत नहीं ह। रागी आर विरागी एक साथ कैसे रह
सकते हैं ? फकीर कहाना और जगत्को रिझाना कच प्रेमीका
लक्षण है—

फकर कहाना जगत रिझाना कहू किसने फरमाया है।
शाहनशाह गुलाम हुआ फिर किसको शीश नवाया है॥
पारस मनि जब हाथ लगी तब कौड़ी क्यों कमाया है।
युगलानन्यसरन हरदम धिन चाह फकीरी थाया है॥
चाह और फकीरी सर्वथा ढकोसला, हास्यास्पद है।

प्रेमरूपी पारममणिको पाकर काडीकी आशा शोचनीय है। अजस्त क्षरण हो रहा है।

वास्तवमे दिव्यातिदिव्य प्रेमको विश्वके सभी सहृदयोने
अमूल्य माना है। यह साक्षात् ‘रसे वै स’ का ही अक्षर
प्रतीक है। इस दिव्य प्रेमदौलतको पा लेनेके बाद मानव-
जीवनम कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। इस प्रेमके वशीभूत
होकर विराट् ब्रह्माका पूरा सविधान बदल जाता है—

प्रबल प्रेमके पाले पड़कर प्रभुको नियम बदलते देखा।
अचल आशिकके समक्ष प्रेममय परमात्माका सारा
मान-सम्मान काफूर हो जाता है। प्रेमकी रोज़ि-बूझि ही
निगली है। भारतीय भक्ति-साहित्यम परमात्माकी प्रेमपरवशताका
उदाहरण पदे-पदे प्रदक्षिणा करते हुए साक्षी भर रहा है।
परतु सबसे बड़ी समस्या प्रबल प्रेमी होनेकी है। निष्काम
प्रेमी, अटल प्रेमी तथा अनन्य प्रेमी होना अत्यन्त दुर्लभ है।
रसिकानन्य तो सच्चे आशिक होनेको भरनेसे भी मुश्किल
मानते हैं, क्योंकि भरनेमे एक बार पीडा होती है, किन्तु
आशिकको तो क्षण-क्षणमे मरना-जीना होता है। इस
स्नेहसदनमे बुद्धिचातुरीका प्रवेश निषेध है—

अति सूधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं।
प्रेमपथमे सदा अहकी आहट आतप फेलाये रहती
है। अनन्त कालतक प्रेमरसके आस्वादनके अनन्तर शायद
प्रेमीकी उपाधि मिल जाय। वह भी पुरुषार्थसाध्य नहीं,
कृपासाध्य है। रसिकाधिराज स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी
महाराजकी ‘इश्क-कान्ति’ मे निम्नाङ्कित छन्द इश्ककी
कान्तिसे आमूलचूल आलोकित है—

युगलानन्यसरन आशक रस छानत-छानत छानोने।
आशक होना सरल नहीं भरनेसे मुश्किल मानोने।
पल-पलपर मरना जीना तिसको व्योँकट पहिचानोने॥
स्वामीजीकी इश्क-कान्तिमे अक्षर-अक्षरसे प्रेमरसका

‘परमधन राधे नाम आधार’

परमधन राधे नाम आधार।

जाहि स्याम मुरलीम टेरत, सुमिरत बारबार॥
जत्र-मत्र ओ बेद तत्रमे सबै तारकौ तार।
श्रीसुक प्रगट कियो नहि यातै जानि सारको सार॥
कोटिन रूप धरे नँद-नदन, तऊ न पायौ पार।
व्यासदास अब प्रगट बखानत, डारि भारमे भार॥

मालिक तेरी रखा रहे और तू ही तू रहे।

बाक्री न मैं रहूँ, न मेरी आरजू रहे॥

राष्ट्रप्रेमके साथ-साथ भगवान्‌के प्रति अटूट निष्ठाका भी उन्होंने परिचय दिया था।

क्रान्तिवीर अशफाकुल्ला खॉने भी प० श्रीरामप्रसाद बिस्मिल आदिके साथ मातृभूमिको विदेशी दासतासे मुक्ति दिलानेमें सक्रिय भाग लिया था। फौसीकी सजा सुनाये जानेके बाद जब उनसे क्षमा माँगनेका प्रार्थनापत्र देनेको कहा गया तो मातृभूमिके दीवाने इस क्रान्तिवीरने उत्तर दिया था—'खुदाबन्द करीमके सिवा और किसीसे माफीकी प्रार्थना करना मैं हराम समझता हूँ।'

सभी क्रान्तिकारी राष्ट्रप्रेमके साथ-साथ ईश्वरके प्रति अनन्य निष्ठावान् थे।

यज्ञोपवीतके लिये बलिदान

पंजाबके युवा क्रान्तिकारी पण्डित रामरक्खा जब राष्ट्रप्रेमके आरोपमें कालापानी (अण्डमान जेल) भेजे गये तो उनसे उनके गलेका यज्ञोपवीत उतारनेको कहा गया। उस परम ईश्वरभक्त तेजस्वी ब्राह्मणयुवकने जेलके अग्रेज अधिकारीसे कहा था—'यज्ञोपवीत (जनेऊ) मेरे धर्मका पावन चिह्न है। इसे उतारनेके बदलेमें मैं प्राण देना स्वीकार करूँगा।' पण्डित रामरक्खाने जनेऊकी रक्षाके लिये आभरण अनशन शुरू कर दिया। विनायक दामोदर सावरकर आदिने उनकी जनेऊ-रक्षाके इस सकल्पका समर्थन किया था। अन्तमें यह क्रान्तिवीर यज्ञोपवीतकी रक्षाके लिये प्राणोत्सर्ग करनेको बाध्य हुआ था।

अण्डमानकी कालकोठरीमें राष्ट्रप्रेमके आरोपमें सजा-प्राप्त राजबदियोंको कोल्हूमें बैलकी जगह जोतकर तेल पेरवाया जाता था। मूँज कुटायामी जाती थी। उन्हें कोड़े लगाये जाते थे किन्तु राष्ट्रप्रेमके इन दीवानोंने अनेक अमानवीय यातनाएँ सहन करनेके बावजूद कभी भी झुककर अपनी मातृभूमिका नाम कलंकित नहीं होने दिया। क्रान्तिकारी आन्दोलनके साथ-साथ अहिंसक साधनासे मातृभूमिकी आराधना उपासना करनेवाले महात्मा गाँधीके नेतृत्वमें उनके आह्वानपर लाखों-लाखाकी सख्यामें जेल जाकर यातनाएँ सहन करनेवाले स्वाधीनता सेनानियोंने भी राष्ट्रप्रेमके कारण ही स्वेच्छासे सकटाका रास्ता चुना था।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस राजा महेन्द्रप्रताप लाला हरदयाल रासबिहारी यास भाई परमानन्द-सरोखे राष्ट्रभक्तोंने सभी सुख-सुविधाएँ त्यागकर देशके अतिरिक्त विदेशोंमें

भी जाकर मातृभूमिकी स्वाधीनताके लिये जो अमानवीय कष्ट सहन किये, उनके पीछे उनके राष्ट्रप्रेमकी उदात्त भावनाएँ ही थीं। नेताजी सुभाषचन्द्र बोसने 'आजाद हिन्द' सेनाके सैनिकोंके समक्ष जापानमें कहा था—

'मैं अपनी मातृभूमिमें, राष्ट्रमें मा दुर्गिक दर्शन करता हूँ। भारत माको विदेशियोंको गुलामीसे मुक्त कराना ही हम भारतीयोंका प्रधान उद्देश्य है।'

महर्षि अरविन्द घोषको राष्ट्रभक्तिके आरोपमें अलीपुर जेलमें बंदी बनाकर रखा गया था। जेलमें ही उन्होंने साधनाके माध्यमसे भगवान् श्रीकृष्णका साक्षात्कार किया था। भाई श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार-जैसी आध्यात्मिक विभूतिने भी राष्ट्रके प्रति अनन्य प्रेमके वशीभूत होकर कलकत्तामें क्रान्तिकारी गतिविधियोंमें भाग लिया था। उन्हें जब शिमलापालमें नजरबंद रखा गया, तब उन्हें भगवदायधना तथा सेवाका शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। महान् इतिहासकार देवतास्वरूप भाई परमानन्दजीने भी कालापानी (अण्डमान)-में राष्ट्रप्रेमके कारण घोर यातनाएँ सहन की थीं। उन्होंने जेलमें ही 'मेरे अन्त समयका आश्रय—श्रीमद्भगवद्गीता' नामक ग्रन्थकी रचना की थी।

भाई परमानन्दजीने जेलमें लिखा था—'राष्ट्र एक अनन्त आध्यात्मिक शक्तिका ही रूप है, जिसके हृदयमन्दिरमें स्वतन्त्रताकी देवी विराजमान है। राष्ट्रप्रेमकी भावना इस स्वातन्त्र्य लक्ष्मीकी आराधनाके लिये सर्वस्व समर्पित करनेकी प्रेरणा देती है।'

सुविख्यात पत्रकार तथा निर्भीक चिन्तक श्रीसुरेन्द्रनाथ बनर्जीने भी लिखा था—'स्वतन्त्रतारूपी देवी बड़ी साधना, सर्वस्वसमर्पण, अटूट प्रेम-भावनासे सतुष्ट और तृप्त की जा सकती हैं। वे अपने भक्तोंकी, प्रेमियोंकी कठोर एवं दीर्घकालव्यापी तपस्या चाहती हैं और परीक्षा लेती हैं।'

सुरसिद्ध कवि श्रीशाराम 'धेनुसेवक' ने इन राष्ट्रप्रेमी बलिदानियोंके बारेमें कितना सटीक लिखा था—

देश प्रेमके मतवाले कब झुके फौसियोंके भयसे।

कौन शक्तियाँ हटा सकी है, उन चीतोंको निश्रयसे॥

हो जाता है शक्तिहीन जब, शासन अतिशय अविनयसे।

लखता है जग बलिदानोंकी पूर्ण विजय तब विस्मयसे॥

राष्ट्रप्रेमकी उदात्त भावनासे अनुप्राणित होकर मातृभूमिकी बलिबेदीपर अपने प्राणोंको न्योछावर करनेवाले देशके अमर सपूतोंने राष्ट्ररक्षाका सम्बल लेकर ही परमात्मप्रभुकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका प्रयास किया।

मुसलिम संत-कवि साईं दीनदरवेशकी भगवत्प्रेमोपासना

(दडीस्वामी श्रीमद दत्तयोगेश्वरदेवीयंजी महाराज)

'साईं दीनदरवेश' का जन्मवृत्तान्त प्रसिद्ध सत-कवि कबीरजीके जन्मवृत्तान्तसे प्राय मिलता है, ऐसा कतिपय विद्वानोंका मतव्य है।

प्राय २८९ वर्ष पहले उत्तर गुजरातके महेसाणा जिलेके डभोडा नामक गाँवमें लोहार-जातिमें दीनदरवेशका जन्म हुआ। जनश्रुतिके अनुसार उनके माता-पिताके बचपनमें ही दिवगत हो जानेपर उनका लालन-पालन एक पड़ोसी मुसलमान परिवारने किया था। दीनदरवेशने स्वयंके विषयमें स्वरचित एक कुण्डलियामें स्पष्ट कहा है—

दीन को जहाँ मैं भेजिया कृपा किन्ही जगतात।

सत्तरह सौ अड़सठ मैं, देश उत्तर-गुजरात॥

देश उत्तर-गुजरात, डभोडा गाँव बखाना।

सोमाजी मम तात, तुलजा मात परमाना॥

कहत 'दीनदरवेश', आय के जाऊँ कहाँ मैं ?

खोज तेरा दीदार, साँझों यही जहाँ मैं॥

उपर्युक्त छन्दसे यह बात स्पष्ट होती है कि साईं दीनदरवेशका जन्म विक्रम संवत् १७६८ में हुआ था।

उनका जन्म-नाम क्या था, उनकी कितनी सतान थी, आदिके बारेमें ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है।

कहते हैं कि जब वे प्राय १५ वर्षके थे तब अपने गाँव डभोडामें आये एक दरवेश फकीरकी सेवामें कुछ महीने रहे। उस फकीरने उन्हें 'दरवेश-पन्थ' की दीक्षा दे डाली और नामकरण 'दीनदरवेश' कर दिया।

फकीरके बारेमें एक दोहा प्रसिद्ध है—

हद को जाने भौलखी बेहद जाने पीर।

हद-बेहद अतीत है वाको नाम फकीर॥

ऐसा भी कहा गया है कि 'फिकर की फाकी करे, सो जाने फकीर॥'

प्रसङ्गप्राप्त यहाँपर दरवेश-पन्थके विषयमें संक्षेपमें बतया जा रहा है—

हजरात मोहम्मद पैगम्बर (ईसवी-सन् ५७०—ईसवी सन् ६३२)—का जन्म अरबस्तानके मक्का नामक शहरमें कुरेशी जातिके हाशिम कुलमें पिता अबदुल्लाह और माता अमिनाके माध्यमसे हुआ। शिशुके जन्मसे पहले ही पिताका और उसके जन्मके बाद माताका भी निधन हो गया, अतः

शिशुका कुछ वर्षतक पालन-पोषण हलिमा नामक दाईने किया था। प्राय २५ वर्षकी अवस्थामें मोहम्मद साहबने धनवान् स्त्री खदीजाके साथ विवाह किया था।

मोहम्मद साहबको मक्का शहरके समीप हीरा पहाड़पर की गयी कुछ दिनोंकी एकान्त साधनाके फलस्वरूप गूढ़ रहस्यका लाभ हुआ, तब उन्होंने इस्लाम-धर्मकी स्थापना की और प्रथम दीक्षा खदीजा बीबीको दी, बादमें अलि एव जैदको तथा अबुबकर एव उस्मान आदिको दी। इस प्रकार इस्लाम-धर्मका प्रसार हुआ। इस्लाम एकेश्वरवादका मानता है।

कालान्तरमें इस्लाम-धर्ममें सूफी-पन्थ निकला। 'सूफी' माने बकरीके बालोंसे बनायी गयी कन्था (गुदडी) पहननेवाले फकीर। प्रारम्भमें सूफी लोग निवृत्तिमार्गके थे। सत्सारात्याग करके फकीरी लेकर एकान्तमें वे कठोर तपस्या करते थे और ईश्वर-साक्षात्कारकी कामना करते थे। सत मसूर अनलहक (अह ब्रह्मास्मि)—के उपासक थे। सत रबिया भक्ति-मार्गकी साधिका थी। सत मसूर कहते थे—

अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा।

जलाकर खुदनुमाई को भस्म तन पर लगाता जा॥

कहै मसूर मस्ताना, 'इक' मैंने दिल में पहचाना।

यही मस्ता का मखखाना, उसी के बीच आता जा॥

एक शिष्य अपने एकान्तप्रिय गुरुसे मिलने गया।

गुरूकी कुटीरका द्वार अदरसे बंद था। शिष्यने दरवाजा खटखटाया तो अदरसे आवाज आयी—'कौन है ?'

शिष्यने अहकारसे जवाब दिया—'मैं'।

दरवाजा नहीं खोला गया।

शिष्यने दीर्घ समयतक विचार करनेके बाद अहकाररहित होकर फिर कुटीरका दरवाजा खटखटाया। फिर अदरसे गुरूकी आवाज आयी—'कौन है ?'

शिष्यने विनम्रभावसे उत्तर दिया—'तू'।

यह सुनकर गुरुने दरवाजा खोला और शिष्यको सुनाया—

जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं नहि।

प्रेम गली अति साँकरी, ता मैं दो न समाहि॥

शिष्य गद्गद हो गया और भगवत्प्रेम-साधनाका

रहस्य समझ गया।

कहते हैं कि सूफी-पन्थके कई साधकोने भगवान्को माशूक (प्रेयसी) और स्वयको आशिक (प्रेमी)-की भावना करके साधना की थी। इस विषयमें स्वामी रामतीर्थने एक प्रवचनमें कहा था कि जब मजनु मर गया, तब यमदूत उसे यमराजके दरबारमें ले गये। पागल-से मजनुको देखकर दयालु यमदेवने उससे कहा—हाड-चायके देहवाली क्षणभङ्गुर लैला नामक स्त्रीके पीछे पागल होकर तूने अमूल्य जीवन व्यर्थ गँवा दिया है। मुझे तुझपर दया आती है।

यह सुनकर मजनुने यमराजसे कहा—'यदि आपको मेरे प्रति सचमुच ही दया (करुणा) थी तो आप खुद हो 'लेला' बनकर पृथ्वीपर क्यों नहीं आये?'

कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवान्का माशूक-भावसे चिन्तन करनेपर सूफी-साधना सिद्ध हो जाती है।

कहते हैं कि अबु हसन नामक सूफी साधक एक दिन सूफी सत रबियाकी कुटियामें इस आशयसे छिप गये कि इबादत (प्रार्थना)-के समय रबिया प्रभुसे क्या माँगती है—यह जान सक।

कुछ समयके बाद रबियाकी प्रभु-प्रार्थना शुरू हुई। वह प्रार्थना करने लगी—'हे प्रभो! यदि मैं नरकके भयसे तेरी पूजा-प्रार्थना करती होऊँ तो तू मुझे नरककी आगमें जला दे। यदि स्वर्गके लोभसे मैं तेरी सेवा-प्रार्थना करती होऊँ तो स्वर्गका द्वार मेरे लिये बंद कर दे, किंतु यदि मैं तेरी प्रीति एवं प्राप्तिके लिये ही तेरी भक्ति-प्रार्थना करती होऊँ तो तू मुझे अपने अपार सुन्दर स्वरूपसे वञ्चित मत रख।'।

अरबदेशकी मीराबाई सत रबियाकी प्रभु-प्रार्थना सुनकर अबु हसनकी आँखें खुल गयीं।

१२वीं सदीमें ऐसे मस्त फकीराका एक पन्थ शुरू हुआ जिसके संस्थापक एवं संचालक अब्दुल कादिर और अहमद रिफा नामक सत्पुरुष थे। उन्होंने सूफी-पन्थका तत्त्वज्ञान स्वीकार करके अपने नये पन्थमें मिलाया और भक्तिमिश्रित ज्ञान इस पन्थकी साधनाका लक्ष्य रखा। इसलिये इस नये पन्थका नाम दरवेश-पन्थ पड़ा। इसके साधक उदार मतवादी अर्थात् सर्वधर्म-समभाववाले माने गये हैं। उन साधकोको दरवेश या दरवेशी कहते हैं। इस विषयमें कहा गया है—

दरवेश सो ही जो दर की जाने
पाँचो पवन अपुष्टा ताने।
सदा सचेत रहे दिन-राती
सो दरवेश अलख की पाती॥

अर्थात् जो साधु 'सब जीवाके हृदय-प्रदेशमें ईश्वर अवस्थित है' ऐसा जानता है, जिसने साधनाद्वारा प्राणको दुर्बल बनाकर सुषुम्णा नामक नाडीमें खींचकर वहाँ लक्ष्यपर पहुँचाया है, जो सदैव आत्मामें जाग्रत रहता है, वह अलख (लक्ष्यातीत लक्ष्य या ब्रह्म)—की पक्तिमें खड़ा ब्रह्मज्ञ पुरुष दरवेश है।

दरवेशके बारेमें साँई दीनदरवेश लिखते हैं—

रोटी चादर चाहिए, कहा दाम से काम?

सो ही दीन फकीर कुँ भजे निरजन नाम॥

भजे निरजन नाम, ब्रह्म-सागर ना भूले।

नदा वेदा बाकी, आनकमला ना फूले॥

कहत 'दीनदरवेश', खता कहवे नहि छोटी।

कहा दाम से काम, चाहिए चादर रोटी॥

दरवेशी साधु भगवत्प्रेम-साधनामें कभी उन्मत्त-सा हैंसता हुआ कभी रोता हुआ तो कभी नाचता हुआ देखा गया है।

दरवेशी साधक अपनी साधनाके बारेमें कहता है
फना होने में जो मज्जा है, पाने में वह नहीं।

बुद समदर में गिरे सही, बुद में समदर नहीं॥

दीनदरवेश जब बीस वर्षके थे, तब वे गिरनारके दत्तोपासक सत बालगिरिसे मिले जो परिभ्रमण करते हुए डभोडा गाँवमें आये थे। उनके सम्पर्कमें आनेके फलस्वरूप सत्संगसे विवेक जाग्रत होनेपर वैराग्यवश उन्होंने गृहस्थ-जीवनका त्याग किया और सत बालगिरिके साथ चल पड़े। सतके साथ तीर्थाटन करते हुए वे सौराष्ट्र-प्रदेशके सिद्धक्षेत्र गिरनार पहुँचे और उनसे भगवान् श्रीदत्तात्रेयकी प्रेमोपासनाकी दीक्षा प्राप्त की। सतके आदेशसे वे गिरनार पहाडपर स्थित कमण्डलु-कुण्ड नामक स्थानमें प्रायः सोलह वर्षपर्यन्त साधनारत रहे। वहाँपर एक शुभ रात्रिमें उन्हें आदिगुरु अवधूत श्रेष्ठ भगवान् श्रीदत्तात्रेयके दर्शन हुए एवं उनकी कृपा प्राप्त हुई। इस विषयमें वे स्वानुभव लिखते हैं—

दत्तगुरु के दस की दिल में जगेरी आस।

बिकल भयो मन बाबरा बुझत न प्रेम-पियास॥

बुझत न प्रेम-पियास, नैन नोर बहैया।

ऐसे दिन बीत जाय, पिय दीदार न पैया॥
 कहत 'दीनदरवेश', नैन को अरूप आवे।
 जय गुरु दत्त-दयाल प्रेम से सिर झुकाये॥१॥
 अरूप में साँझों, तुम्हीं दत्त गुरुदेव।
 दाता बड़े दयानिधि, आप ही अबधूत-भेव॥
 आप ही अबधूत-भेव, मोहे दरसन की आस।
 भई मेरी गति मोन, जल में मैं पियासा॥
 कहत 'दीनदरवेश', पियरा पट-खोलैया।
 अरूप में साँझ, ता दिन दत्तगुरु पैया॥२॥
 बड़े अचरज देखिया, ठाढ़े गढ़-गिरनार।
 औंधि-नैन भयावनी, शेर करत हुंकार॥
 शेर करत हुंकार, आपके ठाढ़े रहैया।
 मिले नैन से नैन, नैन में नैन समैया॥
 कहत 'दीनदरवेश', ता दिन जलवा पाया।
 ठाढ़े गढ़-गिरनार, बड़े अचरज मोहे आया॥३॥
 साँझ दीन की त्रिपती, पलटा अरूप-रूप।
 दिव्य तेजमय देखिया, दत्त-दिगम्बर भूप॥
 दत्त-दिगम्बर भूप, देखत नैन छकैया।
 ज्यों बरखाकी धार, प्रेम-वारि बरसैया॥
 कहत 'दीनदरवेश', याद उर में ही समाई।
 सोही दत्त-गुरुदेव, अरूप-रूप धरि साँझ॥४॥
 मैं तो दीन फकीर हूँ, मोहे न दूजी आस।
 जब घट्टू 'गुरुदत्त' को पाऊँ दीदार खास॥
 पाऊँ दीदार खास उर में अलख बसैया।
 बाहिर-भीतर सोदी, साँझकी सूरत दिखैया॥
 कहत 'दीनदरवेश', दाता से यो वर पाया।
 ता दिन अरूप-रूप, सब जग मोहे दरसाया॥५॥

गिरनार पहाड़की तलहटीमें स्थित भवनाथ महादेवके मन्दिरके समीप प्रतिवर्ष शिवरात्रिको भव्य मेला लगता है जिसमें कई साधु, सत, योगी सिद्ध औघड, अघोरी और अवधूत आदि यात्रियोंको दर्शन देनेके लिये आते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि भवनाथ और दत्तात्रेय प्रभु भी गुप्तवेशमें आते हैं। एक मेलेमें दीनदरवेशको भी दत्तदर्शन और सत्सग मिला। दत्तगुरुने प्रसन्न होकर दीनदरवेशसे कुछ माँगनेके लिये कहा तो सबे प्रभु-भक्त दीनदरवेशने हाथ जोड़कर बताया—'और कछु नहीं चाह, पाऊँ नित अलख-दीदारा' अर्थात् मुझे आपके नित्य-निरन्तर दर्शन मिलते रह, यही चाह है।

इस विषयमें दीनदरवेश स्वानुभव लिखते हैं—
 महाशिवरात्रि परव को, भवनाथ में जाय।
 जोगी सिद्ध की जमात में, 'दत्तगुरु' दरसाय॥
 'दत्तगुरु' दरसाय, जाय बैठे सतसग।
 वो दिन कैसे, भुलाय, सुनो री प्रेम-प्रसग॥
 कहत 'दीनदरवेश' भवनाथ - मन भाया।
 पाया दत्त-दीदार, सतसग सुखदाया॥६॥
 माँगन हो तो माँग ले, -जो तेरे-मन भाय।
 जाबा मैं मगन रहूँ, मोरे करम भुगताय॥
 मोरे, करम भुगताय सतसग निस्तारा।
 और कछु नहीं चाह, पाऊँ नित अलख-दीदारा॥
 कहत 'दीनदरवेश', अर्धे को नैन मिलैया।
 दत्त-दयाल गुरुदेव ताहि का दरसन पैया॥७॥
 भागवान सोही जीयरा, पूरव-जनम की रेख।
 साधसभा में पेखिया, अबधूत दत्त अलेख॥
 अबधूत दत्त अलेख, देव के घरन गहैया।
 उबारिये मझधार, नाव तुम ही खेवैया॥
 कहत 'दीनदरवेश', दत्तगुरु बड़े दातारा।
 भारी भवसागर से, मिले उबरन का आरा॥८॥

साँझ दीनदरवेशने गुजराती हिन्दी, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाका ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने श्रीमद्भगवत्, श्रीमद्भगवद्गीता और कुयान आदि धर्मग्रन्थका हिन्दीमें (कुण्डलिया छन्दमें) सरस अनुवाद किया था। 'दत्तात्रेय-अनुराग' नामसे पचीस हजार कुण्डलियोवाला ग्रन्थ उन्होंने लिखा था। उस ग्रन्थके प्रत्येक छन्द भगवत्प्रेम भरा पड़ा है।

जब भाँझ दीनदरवेश गिरनारमें थे, तब एक दिन इनका मिलन महाराष्ट्रीय सत हरबस स्वामीसे हुआ। इन्होंने स्वामीजीको कुछ महीनोतक अपने साथ रखा और उनसे (स्वामीजीसे) मराठी भाषा सीखकर 'ज्ञानेश्वरी-गीता' पढ़ी। बादमें इन्होंने ज्ञानेश्वरी-गीताका हिन्दी (कुण्डलिया) में सुमधुर रूपान्तर किया था। वह अनुवाद 'दरवेश-गीता' नामसे अब प्रकाशित हुआ है। विद्वानोंने इसकी बड़ी प्रशंसा की है।

भगवत्प्रेमकी तरह गीताजीके प्रति साँझ दीनदरवेशका बड़ा ही अनुराग था। वे स्वानुभव लिखते हैं—

धन्य भाग्य मगल घड़ी, गीता जगे अनुराग।
 प्रेम कटोरा पीजिया, साँझ 'दीन' बड़भाग॥
 रामायण, भारत पढ़े उपनिषद् पुराण।

गीता ज्ञान नहि पाइया, 'दीन' बड़ो अज्ञान॥
 सैया ये दिन को लिखे, मिले सत हरयस॥
 प्रेमे 'गीता' पढाइया, किन्ह पाप विध्वस॥
 किन्ह पाप विध्वस, उदय भये अनुगा॥
 तिमिर भये सब दूर, अतर प्रेम सजागा॥
 कहत 'दीनदरवेश', बिलखत नैन बहैया॥
 मिले सत हरयस, वो दिन कैसे भूलैया॥
 गढ गिरनार का घैठना, मानो भये सतसग॥
 गीता अमीपूट पाइया, जगे प्रेम-प्रसग॥
 जगे प्रेम-प्रसग, वोही सुख लिखे अखडा॥
 इस मुख कह्यो न जाय, मैं तो साँई का बदा॥
 कहत 'दीनदरवेश', गीता का हो गये प्यारा॥
 सतसगा सुख देन, भये री गढ गिरनारा॥
 साँई तेरी भगवद्गीता मोसे लिखी न जाय॥
 मैं तो दीन फकीर हूँ, तुमी हो पाक पीराय॥
 हिन्दु कहाँ इस्लाम कहाँ मत कोई भूलो यार॥
 गीताज्ञान मे नाहिऐ, 'दीन' कहत पुकार॥
 अविगत 'गीता' आपकी, ज्ञान-उजागर नाम॥
 रहमे-समदर जान के, 'दीन' करत परनाम॥
 मनुज-हित गीता कथे, करीमा-कृष्णमुरार॥
 भव औगाह विदारिये, 'दीन' करत जुहार॥
 गीता-अमीरस पीजिया, छक रहै आठो जाम॥
 साँई 'दीन' सोहि लिखे, दरवेश-गीता' नाम॥
 'ज्ञानेश्वरी-गीता' सुने, हुआ ज्ञान उजियार॥
 सोही गीता-अमी से लिखे, साँई 'दीन' विचार॥
 मैं तो दीन फकीर हूँ, तुमी हो गरीबनवाज॥
 दीनानाथ दयानिधि रखो दीन की लाज॥
 साँई दीनदरवेशने श्रीमद्भगवतके एकादश स्कन्धका
 हिन्दीके 'कुण्डलिया छन्द' मे सरस रूपान्तर किया है।
 उससे उनकी भगवत्प्रेम-उपासना कितनी उच्च कोटिकी
 होगी इसका किञ्चित् अनुमान हो सकता है।

साँई दीनदरवेशके अनेक हिन्दु और मुसलमान
 अनुयायी थे। उन्होंने अपने जीवनकालमे क्रौमी एकता और
 भगवत्प्रेमसाधना सुदृढ करानेका प्रशसनीय कार्य किया था।
 जब ८१ वर्षकी वृद्धावस्थामे धर्मप्रचार करते हुए वे मध्य
 प्रदेशमे पहुँचे तब कोटाके समीप विद्यमान चम्बल

नदीमे उन्होंने कार्तिक शुक्ला एकादशीको जलसमाधि ले
 ली ताकि उनकी स्थूल देह न तो हिन्दुआको मन्दिर
 बनवानेके रूपम मिल सके, न मुसलमानाको दरगाह खडी
 करवानेके लिये प्राप्त हो सके। सत कवोरजोने भी कुछ
 ऐसा ही किया था।

साँई दीनदरवेशका अन्तिम उपदेश अपने अनुयायी
 हिन्दु और मुसलमानोको इस प्रकार था—

माया माया करत है खाया खरच्या नाँहि।
 आया जैसा जायगा, ज्यू बादल की छाँहि॥
 ज्यू यादल की छाँहि, जायगा आया जैसा।
 जान्या नहि जगदीस, प्रीत कर जोड़ा पैसा॥
 कहत 'दीनदरवेश', नर्मी है अम्मर काया।
 खाया खरच्या नाँहि करत है माया-माया॥
 मर जावेगा मूरखा बर्यु न भजे भगवान।
 झूठी माया जगत की, मत करना अभिमान॥
 मत करना अभिमान बेद शास्तर यूँ कहवे।
 तज समता, भज राम, नाम तो अम्मर रहवे॥
 कहत 'दीनदरवेश', फेर अवसर कब आवे।
 भज्या नहीं भगवान, अरे मूरख मर जावे॥

दीनदरवेश अपने अनुयायी हिन्दुओं और मुसलमानोंको
 आपसमे प्रेमभाव रखकर भगवत्प्रेमसाधना करनेका उपदेश
 देते हुए कहते हैं—

हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम्म।
 एक पूंग दो फाड़ है कुण ज्यादा कुण कम्म॥
 कुण ज्यादा कुण कम्म, कभी करना नहि कजिया।
 एक भजत है राम, दुजा रहिमानसे रंजिया॥
 कहत दीनदरवेश, दोय सरिता मिल सिधू।
 सब का साहिब एक एक ही मुसलिम हिंदू॥
 तेरी जहाँ आबाद हो, अय भोले इन्सान।
 दो फरजद साहिब के हिन्दु रु मुसलमान॥
 हिन्दु रु मुसलमान, दोनो हिलमिल रहियो।
 नेकी बखानो यार काहु से बुरा न कहियो॥
 कहत दीनदरवेश' मान लो धिनती मेरी।
 अय भोले इन्सान जहाँ आबाद हो तेरी॥
 इस प्रकार साँई दीनदरवेशने प्रेमम मग्न होकर अपने
 अन्तिम श्वासतक लोक-कल्याणका ही स्तुत्य कार्य किया।

जापानसे भगवत्प्रेमकी एक विश्वव्यापी लहर

(श्रीलत्तनप्रसादजी व्यास)

आज सारा विश्व सकटग्रस्त दिखायी पड़ रहा है। लगता है, मनुष्यकी शान्ति कहीं खो गयी है। महाशक्तियाँ देशोंको अपना मोहरा बना रही हैं और उन्होंने मानव-सहायक बमों तथा अन्य भयानक अस्त्र-शस्त्रोंसे विश्वके मानवोंको छोटे-बड़े युद्ध या फिर शीतयुद्धकी लपटोंमें झोक दिया है तथा आणविक विनाशका भय दिखाकर साक्षात् मृत्युके समक्ष उपस्थित कर दिया है। इसके साथ ही आर्थिक समस्याएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और चारों ओर दिशाहीनता भी दिखायी पड़ रही है। मनुष्यके जीवनमूल्य या आदर्श समाप्त-प्राय हो रहे हैं और मनुष्यका मनुष्यसे विश्वास उठता जा रहा है। भौतिकताकी आँधी मनुष्यको चारों ओरसे हिला रही है।

मानवमात्रके सामने शायद इससे ज्यादा गम्भीर सकट कभी नहीं रहा होगा। विनाश या मृत्युको सामने देखकर मानवको यह समझमें नहीं आ रहा कि बचावका उपाय क्या है? इसीलिये सम्भवतः उसने भगवान्को पुकारा है। वैसे भी सृष्टिका एक शाश्वत सत्य है कि जब मनुष्य हारकर अपनी शक्तिकी सीमा मान लेता है, तब उसे भगवत्सत्ताकी प्रतीति होती है। केवल भारतमें ही नहीं, अपितु ससारके विभिन्न कोनोंमें चतुर्दिक् अन्धकारमें कहीं-कहीं प्रकाशकी किरणें दिखायी पड़ने लगी हैं। ये किरणें उन समुद्र देशोंमें भी दिखायी पड़ रही हैं, जहाँ मनुष्यने अधिकाधिक भौतिकतासे उत्पन्न अशान्ति, अकेलेपन और असुरक्षामें भगवान्को पुकारा है।

ऐसी ही एक प्रकाश-किरण दिखायी पड़ी है जापानकी ओरसे, जो देखते-ही-देखते कुछ वर्षोंमें सारे विश्वमें फैलती जा रही है और यह प्रकाश-किरण प्रकट हुई है जापानकी एक जाग्रत आत्मा मीशूशामाके माध्यमसे, जिनका पूर्वनाम था—मोकिचि ओकाडा। साधुजनोंकी रक्षा और दुष्टोंके सहायके साथ-साथ वायुमण्डलकी शुद्धिके लिये भगवान् स्वयं अवतार लेते हैं तथा पृथ्वीपर अपने दैवी-विधान या योजनाको पूरा करनेके लिये किसी एक या अनेक व्यक्तियोंको अपना निमित्त बनाते हैं। यह निमित्तता ही उस मनुष्यको साधारणसे महान् बनाकर

मानव-इतिहासमें अमर बना देती है।

मीशूशामा भी ऐसे ही एक महान् निमित्त बने, जब उन्हें पृथ्वीको स्वर्ग बनानेकी दैवी योजनाका परमात्माद्वारा संकेत कराया गया। इस दैवी संकेतके बाद उनमें असाधारण शक्ति, योग्यता और क्षमताका उदय हुआ। उन्हें अनुभूति हुई कि यह युग-सन्धिकी वेला है, जब भगवत्-इच्छाके अनुसार विश्वमानवताका कायाकल्प होना है, उसे एक युगसे दूसरे युगमें अर्थात् रात्रिके अन्धकारसे दिनके प्रकाशमें प्रवेश करना है। उसे समस्त दुःख-दासिद्र्य, रोग-दोषसे मुक्त होकर स्वर्गिक सुख और सतोषकी अनुभूति करनी है। मनुष्यमात्र शारीरिक दुःखोंसे मुक्त होकर जब अपने हृदयमें सतोष अनुभव करेगा और अपनी आत्माको उन्नत करेगा, तभी धरापर स्वर्ग बनेगा। यह तभी सम्भव होगा जब ईश्वरीय योजनाके अन्तर्गत ऐसा कार्य हो जिससे मनुष्यका अन्तर-बाह्य पवित्र बने। मीशूशामाको ऐसी दैवी अनुभूति भी हुई कि अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलनेवाले इस नवीन युगके लिये भगवान् अपनी अमिट शक्तिकी प्रकाश-किरणोंकी बड़ी तेजीसे ब्रह्माण्डमें बिखेर रहे हैं, जिससे एक बड़ी उथल-पुथल सूक्ष्म जगत्में मची हुई है और इसका प्रभाव स्थूल जगत्पर भी पड़ रहा है। युग-सन्धिके इस अद्वितीय और असाधारण उथल-पुथलके दौरको झेलनेकी पात्रता उन्हींको प्राप्त होगी, जिनमें कुछ पवित्रता होगी। अतएव आवश्यकता है आज आत्म-जागृतिकी, जीवनमें पवित्रता लानेकी।

मीशूशामाने 'सेकाई क्योसे क्यो' अथवा 'चर्च ऑफ वल्ड मेसायनिटी' की स्थापना करके उसी दैवी योजनाको साकार रूप देनेका प्रयास १ जनवरी, १९३५ से प्रारम्भ कर दिया, जिसने अबतक अपना विश्वव्यापी स्वरूप बना लिया है। इस संस्थाको हम 'विश्व-कल्याण-मन्दिर' कह सकते हैं। मनुष्य और उसका कार्य जब किसी दैवी योजनाका अङ्ग बन जाता है, तब उसे सफलता भी चमत्कारिक ढंगसे मिलती है। मीशूशामा और उनकी संस्थाकी भी यही कहानी है। यद्यपि संस्थापकका दुःहावसान जनवरी, १९५५ में हो गया पर उनके बाद भी यह दैवी कार्य दिन-प्रतिदिन

बढ़ता जा रहा है और ससारके करोड़ा लोग इसके कल्याणकारी कार्यक्रमोंसे लाभ उठाते हुए अपने जीवनको प्रेरित और पवित्र कर रहे हैं। इस सस्थाकी शाखाएँ अनेक महत्त्वपूर्ण देशोंमें हैं। इसके साथ ही एक विशप ईश्वरीय प्रेरणाके अन्तर्गत सस्थाने जापानमें दो तथा ब्राजील और थाईलैण्डमें एक-एक 'धरतीपर स्वर्गके मॉडल' बनवाये हैं, जिन्हें सत्य, शिव और सुन्दरका प्रतीक माना जाता है। 'क्योंसे क्यों' ने भी इन तीन महत्त्वपूर्ण तत्त्वोंको विशेष महत्त्व दिया है।

जापानी सत मीशूशामाकी ये अभिव्यक्तियाँ और कार्य भारतीय अध्यात्म-चिन्तनसे पूर्ण समानता स्थापित करते हैं। लगता है कि जैसे वह पूर्णरूपसे सनातन-धर्म और उसका दर्शन ही हो। इससे स्पष्टिका यह एक और सत्य या यथार्थ सामने आता है कि महान् आत्माएँ हजारों मील दूर रहनेपर भी एक ही प्रकारके चिन्तन और कर्ममें रत रहती हैं, क्योंकि उन्हें एक ही ईश्वरीय शक्ति प्रेरित और प्रभावित करती है।

श्रीओकाडा (मीशूशामा)-ने बताया कि ईश्वरने प्रेमके वशीभूत होकर पूरी सृष्टि और उसमें सभी वस्तुआका निर्माण किया, किन्तु मनुष्यने ईश्वरकी इच्छाके विरुद्ध व्यवहार करके अपने लिये अनेक विपत्तियाँ बुला लीं। यदि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो प्रायश्चित्त करके फिर उसके मार्गपर लौट और अन्ततः उसके साथ एकाकार हो जायें। इसका अर्थ है कि हम भगवान्से प्रेम करें और साथ ही सभी प्राणियोंसे भी प्रेम करें।

श्रीओकाडाने कहा है—'अपने विवेकको शुद्ध करो और तुम भगवान्को सुन सकोगे।' उन्होंने अपने अनुयायियोंसे कहा कि सदैव प्रार्थना करते रहो और यदि तुरन्त ईश्वरके सदेशोंको नहीं समझ सकते तो उस समयतक प्रतीक्षा करो जबतक ऐसा सम्भव नहीं हो जाता।

विवेकको अर्जित नहीं किया जा सकता। ईश्वर इसे उन्हे प्रदान करता है, जो उसपर विश्वास करते हैं और उसका सदेश सुनकर अपने जीवनको बेहतर बनाना चाहते हैं। जिसे विवेक या प्रज्ञा प्राप्त होती है वह दूसरोंका मार्ग-दर्शन कर सकता है क्योंकि उसकी पहुँच ईश्वरीय

सत्यतक है। विवेकका आधार प्रेम है। जिसका विवेक जितना अधिक जागृत होता है, उतना ही अधिक वह ईश्वर और मनुष्यसे प्रेम करता है। विवेकी पुरुष न केवल खुद ईश्वरकी इच्छाके अनुरूप तत्पर रहता है, बल्कि उन लोगोंके विचारोंमें भी गहराईसे झाँक सकता है, जिनकी वह सहायता करना चाहता है। विवेक या प्रज्ञा-सम्पन्न व्यक्ति ईश्वरके प्रति समर्पित होकर उसका यन्त्र बन जाता है। ऐसा व्यक्ति श्रीओकाडाके ईश्वरीय रहस्योद्घाटनो तथा उनपर आधारित उपदेशोंको भली प्रकार समझ सकता है।

श्रीओकाडाने अनुयायियोंको चेतावनी भी दी 'ज्यादा युद्धिमान् बननेकी कोशिश न करो। बस, उस कामको अच्छे-से-अच्छे ढंगसे करते चलो जिसे भगवान्ने तुमको सौंपा है और शेष उसपर छोड़ दो।'

मीशूशामाने भगवत्प्रेमकी अनेक कविताएँ जापानीमें लिखीं जो प्रार्थनाके रूपमें उनकी स्थापित सस्था 'सेकई क्योंसे क्यों' में दोहरायी जाती हैं। उनमेंसे एक कविता 'दिव्य प्रेम'-का हिन्दी पद्यानुवाद निम्नलिखित है—

प्रभु, सर्वोच्च गुणा के स्वामी आप के प्रति हम समर्पित हैं। हम आप के प्रेम और विवेक की अनन्तता को नहीं समझ सकते आप ही केवल अंतिम क्षण के स्वामी हैं आप ही जानते हैं कि हमारा अंतिम दिन कब होगा पूरा ससार और हमारी मुक्ति आपके हाथ में है। हम ऊपर आकाश की ओर निहारते हैं, आपकी अमोघ प्रज्ञा का चिन्तन करते हैं, हमारे अन्तःकरण दिव्यता की ओर उन्मुख होते हैं, आपके अनन्त प्रेम से विस्मित होकर। हम धोखे या अज्ञान से विपथगामी हो सकते हैं चमक दमक से भी आप की सेवा नहीं हो सकती। किन्तु न्यायपूर्वक सौजन्य से आप हमें प्रेम देते हैं, जैसे माता-पिता अपने पुत्र को। आप हमेशा उस अर्जो को सुनते हैं जो उचित होती है। हम आप के मार्गदर्शन का निवेदन करते हैं हृदय खोल कर, और* की शक्ति को ग्रहण करें जो हमारे विश्वास को दृढ़ करें क्योंकि मुझे आपसे एकात्मता चाहिये।

मीशूशामाने ईश्वरको प्रेमका काव्य बताया है और

करा है कि यही हमारा मुख्य उपास्य है। दयी-देवताआसे भी सहायता मिलती है। चूँकि भगवान् सामान्य मनुष्यको सामान्य औद्योगिक दया नहीं जा सरता इसीलिये सभी महत्वपूर्ण धर्मोंका उद्देश्य उसकी पूजा-उपासना करने उसे अपने जीवनम सर्वोच्च महत्व देना है।

इस जापानो सतने भारतीय सत कबीरकी शैलीका अनुसरण करते हुए इस सत्यका उद्घोष किया है कि ईश्वर मुख्यतः प्रेम और करुणासे परिपूर्ण है। अतएव उस पानेक लिये मनुष्यका किसी प्रकारका शारीरिक कष्ट ठठानको जरूरत नहीं। यह तो प्रमसे ही पाया जा सकता है। बहुत शारीरिक कष्ट ठठकर तप और अनशन आदि करनेवालाका

तो ईश्वर-मिलनम देरी राग मकती है, किन्तु उत्कट प्रमसे यह शीघ्र प्राप्य है। मोशूशामाने ईश्वरकृपाको ही सच्चा चमत्कार बताया है। उन्होंने भौतिक जगत्की सारी चाराबियाकी जडमें ईश्वरक प्रति प्रेम और आस्थाका न होना ही कहा है। उनका यह भी कहना था कि सृष्टि पालन और सहाय करनेवाला एक ही ईश्वर है उसे चाह जिस नामसे पुकारा जाय।

इस प्रकार प्राच्य देश जापानसे प्रेमी सत मोशूशामाद्वारा प्रचारित आध्यात्मिक धारा मूलतः भारतकी आध्यात्मिक धारासे मिलकर एक गङ्गा-जमुनी विराल धाराके रूपमें प्रस्फुटित होकर जगत्को भगवत्प्रेमका सदेश पहुँचानेक लिये तीव्रतरपसे मुखर है।

~~~~~

सेवा—प्रेमप्राप्तिका साधन

(डॉ० श्रीगणेश मुखर्जी एम्०बी०एच्०एम०, एम्०आर०एच्०सी०)

प्राणिमात्रकी सच्ची सेवा ही अपनेम सम्पूर्ण माधना है। चिकित्सक यदि रोगीमात्रको नारायण समझकर सेवा करे तो उस भगवत्प्रेमकी अनुभूति होती है। ऐसा होनेपर काइ सक्ताय वैच-नोचका मिचारा, सुगन्ध या दुगन्धसे व्ययधान ठमक मनम नहीं आयागा। इससे रोगी और चिकित्सकमें प्रेम बढ़गा, रोगी मनसे चिकित्सकको श्रद्धासद शुभचिन्तक समझने लगगा। इस प्रकारसे रोगीकी चिकित्सा करनेसे भगवत्कृपाकी भी प्राप्ति होती है और रोगी नीराग भी हो जाते हैं, साथ ही रोगके ठीक न होनेपर रोगी तथा उनके परिवारके सदस्योंके मनमें चिकित्सकके प्रति श्रद्धाम कमी नहीं आती, क्योंकि ये चिकित्सकको भी अपन घरका ही सदस्य समझने लगते हैं। इसीलिये कहा गया है कि नरसेया नारायणसेया होती है।

चिकित्साशास्त्रम चिकित्सकके लिये यह निर्दिष्ट है कि उसमें मुख्यरूपसे मैत्रीका भाव होना चाहिये। वह सबसे मैत्री रखे, किसीसे भी द्वेष-घृणा न करे, रोगियोंके प्रति कारुण्य रखे, निष्ठुर न बने उनकी सेवाका भाव रखे (चरक, सू० ९।२६)। इसी प्रकार यह भी बताया गया है कि 'प्राणिमात्रपर दया करना ही सर्वोत्तम धर्म है'—ऐसा सोचकर ही चिकित्सकको चिकित्सा-कर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये, इसीमें उसकी सफलता है और इसीसे उसे सच्चे

सुखकी प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा ही चिकित्सकका मुख्य धर्म है—

परो भूतदया धर्म इति मत्या चिकित्सया।

वर्तते य स सिद्ध्यर्थं सुखमत्यन्तमश्नुते॥

(चरक चि० १।४।६३)

वैसे हमारे समाजम अनेक चिकित्सा-पद्धतियाँ प्रचलित हैं जैसे—आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक तथा एलोपैथिक आदि। इन सभी पद्धतियाका उद्देश्य रोगीको आराम पहुँचाना और उसे पूर्णरूपसे नीरोग करना है। यदि सब मिलकर आपसमें परामर्श तथा विचार करके रोगीकी चिकित्सा करे तो सफलता भगवत्कृपासे अवश्य मिलती है। रोगी भी रोगके उपचार करानेके साथ-साथ प्रभु-नामका स्मरण करे तो उसे कष्टसे शीघ्र छुटकारा मिलता है। कई ऐसे उदाहरण देखनेको मिलते हैं कि रोग लाइलाज है, परंतु निरन्तर प्रभुका स्मरण करनेसे उसके रागम भी कमी आ गयी है। यह सब चिकित्सा एव प्रभु-स्मरणक सगमसे ही प्राप्त होता है। -

अत मेरा सभी चिकित्सक भाइयोंसे अनुरोध है कि सेवा और प्रेमभावसे रोगियोंको चिकित्सा करनेसे ही रोगीको भगवत्कृपासे शीघ्र लाभ पहुँचेगा। अत अपनी चिकित्सा-प्रक्रियाको साधनामय, सेवानामय और प्रेममय बनाना चाहिये।

~~~~~

गोस्वामी तुलसीदासजीका दास्य-प्रेम

(डॉ० श्रीरामानन्दजी तोष्णीवास विशारद एम्०ए० एम्०फिल्० पी०एच्०डी०)

भगवान्‌के साथ रागात्मक सम्बन्धासे अनुप्राणित भक्ति चार प्रकारकी मानी गयी है—दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तुलसीदासजीने इनमेसे दास्यभावकी भक्तिका अनुसरण किया है। इसमे भक्त अपने आराध्यको स्वामी और स्वयंको दास समझता है। इसमे भय, सकोच और विनयभावकी प्रमुखता रहती है। हनुमान्‌, अगद अक्रूर और विदुर आदि इसी श्रेणीके भक्त माने जाते हैं।

तुलसीदासजीने दास्यभावको अपनाकर रामके सचल आधारका आश्रय लिया है। वे अपना परिचय देते हुए स्वयंको रामका दास कहते हैं—

रामबोला नामु, हो गुलामु रामसाहिको॥

उनकी मान्यता है कि रामने दास-भक्ताके लिये ही मनुष्यरूप धारण किया है। उन्होने शबरी और गीध-जैसे उत्तम दास-भक्ताका उदाहरण दिया है जिन्हें श्रीरघुनाथजीने सद्गति प्रदान की है। उन्होने दास्यभावकी भक्तिमे अपनी दृढ़ आस्था प्रकट की है।

(१) दास्य-भक्तिमें व्यक्तित्वका लोप—दास्य-भक्तिमें व्यक्तिका अपना पृथक् अस्तित्व नहीं रहता अर्थात् वह अपने स्वामीके स्वरूपमे स्वयंको समाहित कर लेता है। इसका आदर्श उदाहरण हनुमान्‌जीका जीवन है। अशोकवाटिका-विध्वंसके बाद जब हनुमान्‌की नागपाशमे बाँधकर रावणके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तब हनुमान्‌जी अपना परिचय 'पवनपुत्र' अथवा 'केसरीनन्दन'-के रूपमे न देकर अपने आराध्यके प्रतापका ही वर्णन करते हैं। इसी प्रकार जब हनुमान्‌ अशोकवाटिकामे सीताके सम्मुख प्रकट होते हैं तो अपना परिचय रामदूतके रूपमे ही देते हैं—

राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ करुणानिधान की॥

हनुमान्‌के मुखसे 'राम-दूत' शब्द सुनते ही सीताजीको विश्वास हो जाता है कि हनुमान्‌ मन वचन और कर्मसे श्रीरघुनाथजीका दास है—

कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास।

जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास॥

(२) दास-भक्तकी आकाङ्क्षा—भगवत्सेवा—दास-

भक्त सदा भगवान्‌के चरणोमे बैठकर उनकी सेवा करना चाहता है। मरणास्थान वालि भगवान्‌से यही प्रार्थना करता

है—'मैं कर्मवश जिस योनिमे जन्म लूँ, वहीं रामके चरणोमे प्रेम करता रहूँ'—

'जेहि जोनि जन्मी कर्म यस तहँ राम पद अनुरागऊँ॥'

अयोध्यावासियोंके साथ गोस्वामीजीकी भी यही इच्छा है कि जन्म-जन्मान्तरतक राम उनके स्वामी एव वे उनके दास बने रह—

जेहि जेहि जोनि करम यस भ्रमहीं। तहँ तहँ ईसु देव यह हमहीं॥
सेवक हम स्वामी सियनाहूँ। होउ पात यह ओर निबाहूँ॥

(३) सेवक-सेव्यमे अभेदका निर्माण—दास-भक्त दैन्यभावसे भगवान्‌को महान्‌ एव स्वयंको सर्वथा तुच्छ मानकर उनके वैभवपूर्ण रूपका वर्णन करता है। वह अपने आराध्यके प्रति अपने हृदयके भाव-विह्वल उद्गारासे उन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है, किंतु इस भावम भगवान्‌की महानता एव स्वयंकी तुच्छताकी दूरी बनी रहती है—

अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति भोरे॥

लेकिन दास्य-भक्तिकी चरमावस्थामे सेवक और सेव्यमे कोई द्वैत नहीं रहता तथा वे अभिन्न हो जाते हैं। उस स्थितिमे सेव्यकी महत्ता और सेवककी दीनताके भावका ही तिरोभाव हो जाता है। इसलिये कहा जाता है कि जो गोत्र स्वामीका होता है वही सेवकका भी होता है—

अति ही अयाने उपखानो नहि बुझै लोग

साह ही को गोतु गोतु होत है गुलामको॥

(४) भगवान्‌का दास-भक्तपर प्रेम—यह सम्पूर्ण विश्व भगवान्‌के द्वारा निर्मित है और पशु, पक्षी, देव, मनुष्य तथा असुरोसहित जितने भी जड़-चेतन जीव हैं, उन सबपर उनकी समान रूपसे कृपा रहती है। लेकिन अनन्य एव निष्काम सेवक भगवान्‌को प्राणोके समान प्रिय होता है। भगवान्‌ श्रीराम काकभुशुण्डिसे कहते हैं—

'सत्य कहउ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय।'

भगवान्‌ श्रीराम हनुमान्‌से कहते हैं—'यद्यपि मुझे सभी समदर्शी कहते हैं परंतु मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति होता है'—

समहारी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥

भगवान्‌ श्रीराम तो अपने सच्चे सेवकोके ऋणी बन जाते हैं। सीतान्वेषणके उपरान्त लङ्कासे लौटकर आनेपर भगवान्‌ श्रीराम हनुमान्‌से कहते हैं—

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥
प्रति उपकार करी का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नहीं । देखेउ करि विचार मन माहीं ॥

(५) दास-भक्त भगवान्की छत्रच्छायाम सुरक्षित—
दास-भक्त जानते हैं कि उनका स्वामी उनकी रक्षा करनेमें सदैव तत्पर एवं सर्वसमर्थ है । हनुमान् श्रीरामसे कहते हैं कि सेवक स्वामीके और पुत्र माताके भरोसे निश्चित रहता है । प्रभुको अपने सेवकका पालन-पोषण करना ही पड़ता है—सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे ॥

भगवान्के दास-भक्त जब मोह-मायासे ग्रस्त होकर सम्मार्गसे भटकन लगते हैं, तब भगवान् स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं । नारद काम-भावनासे ग्रस्त होकर विश्वमोहिनीको प्राप्त करनेके लिये भगवान्से उनके सौन्दर्यकी याचना करते हैं । वे भगवान्को स्मरण दिलाते हैं—'मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सहायता कीजिये'—

जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥

भगवान् श्रीराम समझ जाते हैं कि दास-भक्त नारद काम-ज्वरसे पीड़ित है और रोगसे पीड़ित व्यक्तिको माँगनेपर भी वैद्य कुपथ्य नहीं देता । अतः वे उन्हे वानर-रूप प्रदान कर देते हैं । अन्तमें भगवान् मायाका पर्दा हटाकर दास-भक्त नारदकी रक्षा करते हैं ।

मरणासन वालि अगदके भविष्य एवं सुरक्षाके प्रति चिन्तित था । इसलिये वह भगवान् श्रीरामसे अगदको अपना दास बनानेकी प्रार्थना करता है । वह जानता है कि श्रीरामके दास सदा सुरक्षित रहत हैं—

'गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अगद कीजिए ॥'

(६) सेवा-धर्म कठिन है—सेवा-धर्म अत्यन्त कठिन है । एक सच्चा दास-भक्त आलस्य और प्रमादको त्यागकर कठोर कर्तव्यपालनके लिये सदा सनद्ध रहता है । वह क्षणभरके लिये भी विश्राम नहीं करता । इसका आदर्श उदाहरण हनुमान्जीका जीवन है । सीता-सुधिके लिये जाते हुए हनुमान्जीको मैनाक पर्वत विश्राम करनेकी प्रार्थना करता है, लेकिन वे उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देते हैं—

हनुमान तोहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहैं विश्राम ॥

दास-भक्त अपने स्वामीकी आज्ञाका सदा पालन करता है । हनुमान् यदि चाहते तो अशोकवाटिकासे

सीताजीको उठाकर रामके पास ले आते, परतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसी आज्ञा नहीं थी । उन्हे केवल सीता-सुधि लानका ही कार्य सौंपा गया था । हनुमान् सीताजीसे कहते हैं—

अर्थाहि मातु मैं जाउँ लवाई । प्रभु आयसु नहि राम दोहाई ॥

सेवा-धर्म निभानेके लिये सासारिक सुखाकी लालसाका त्याग परमावश्यक है । कारण सुख, सम्पत्ति, वैभव और परिवार—ये सभी सेवा-धर्मम बाधक हैं । सुग्रीव श्रीरामसे कहते हैं—

सुख सपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥

ए सब राम भगति के बाधक । कहहि सत तब पद अवराधक ॥

स्वयं सुग्रीव भी भोगीमे लित होकर राम-कार्यको भूल गये थे ।

(७) रामसे रामके दास श्रेष्ठ है—गोस्वामीजी कहते हैं कि रामसे भी रामके दास श्रेष्ठ हैं—

योर मन प्रभु अस विस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥

गोस्वामीजीने इसके लिये हनुमान्के जीवनका उदाहरण दिया है । भगवान् राम ता सेतु बाँधकर समुद्रके पार उतरे, परतु हनुमान् तो उसे लौंघकर ही चले गये—

साहब तैं सेवक बड़ो जो निज धरम सुजान ।

राम बाँधि उतरे उदधि लाँघि गए हनुमान ॥

हनुमान्जीने अपनी सेवाके कारण ही देवत्व प्राप्त किया है । वे आज भी सर्वत्र वन्दित एवं पूजित हैं ।

(८) दास्य-भावका अर्थ विवशता नहीं, स्वतन्त्रता—
दास्य-भाव साधककी विवशता नहीं, अपितु स्वतन्त्रता है । जो रामका दास हो जाता है, उसे अन्य किसीके दास होनेकी आवश्यकता नहीं रहती । एक बार गोस्वामीजीको अकबरके दरबारकी मनसबदारीका प्रलीभन मिलनेपर उन्होंने कहा था कि वे तो रघुनाथजीके दास हैं, उन्हें किसीकी मनसबदारीसे क्या लेना-देना है—

हम छाकर रघुबीर के पट्ट लिखो दरबार ।

तुलसी अब का होहिने नर के मनसबदार ॥

इस प्रकार गोस्वामीजीने अपने सत्साहित्यमें दास्य-भक्तिका प्रतिपादन किया है । वे तो यहाँतक कहते हैं कि सेवक-सेव्य-भावके बिना ससारसे तरना सम्भव नहीं है—

सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उगारि ।

भजहु राम पद पकज अस सिद्धात विचारि ॥

प्रेमदीवानी मीरा—खोल मिली तन गाती

मे गिरधर रंग राती, सैंयाँ मै ॥

पचरौं चाला पहर सखी री मै झिरमिट रमवा जाती।

झिरमिटमों मोहि मोहन मिलियो खोल मिली तन गाती ॥

जिस परम प्रेममूर्ति सौन्दर्यसुधासागर 'रसो वै स'-की प्राप्तिहेतु न जाने कितने योगीश्वर, मुनीश्वर, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी और विरागी आदि अपनी साधनाकी सुदृढ़ इमारत खड़ी करते रहे, पर शायद ही 'खोल मिली तन गाती' का अवसर प्राप्त कर पाये हो, मगर मोहनकी मोहिनीके प्रति प्रेमदीवानी मीरा निरावरण, निराधगुणित होकर मिली अपने प्रेमास्पदसे सिर्फ ढाई अक्षरके अमूल्य मूल्यपर।

मरुस्थलकी मन्दाकिनी, मधुर रसकी एकनिष्ठ साधिका, गिरिधरकी दीवानी मीराका नाम भक्ति-भारतीकी मधुमय धरोहर है। कृष्णभक्तिकी विरहवह्निमे विदग्ध व्यक्तित्वका नाम है मीरा। सच तो यह है कि सम्पूर्ण भक्तिकाव्यमे आराधना और उत्सर्ग समर्पण तथा विसर्जनकी अन्यतम मूर्ति कोई है तो वह है मीरा। उसके ऐकान्तिक प्रेमोन्मादमें राजसीपन तिनकेकी तरह उड गया, कुल-मर्यादा ओसकी तरह विलीन हो गयी, लोक-लज्जाकी धूल उड गयी और अपने आराध्यको रिझानेके लिये—'एग पुँधरु बाँध मीरा नाची रे ॥' पैरामे पञ्चतत्वका पुँधरु बाँधकर जो 'प्रकृति' अनन्तकालसे अनादि पुरुषको रिझानेके लिये नृत्य करती आ रही है, मानो मीरा उसीकी साकार प्रतिमा थी। उसका वह पुरुष नामरूप धारण करके श्रीवृन्दावनधामम श्रीलीलाबिहारी मुरलीधर बन गया था और मीरा उसके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेके लिये नाच रही थी—निर्भीक निगूढ़ एव निश्छलभावसे। आत्मसमर्पणकी जितनी प्रबल भावना मीरामे है, उतनी अन्य किसीमे नहीं। मीराकी उपासनामें तन्मयता, वेदना और हृदयकी सच्ची पुकार है, जो जन-मनको आत्मविभोर कर देती है। जब प्रियमिलनकी उसकी उत्कण्ठाका भावोद्रेक नृत्यकी चञ्चल गतिम अँट नहीं पाता था तो सगीतकी तानोंमे फूट पड़ता था और जब प्रेम-विरहकी उसकी मर्मन्तक पीड़ा सगीतकी तानोंमे भी सँभाले नहीं सँभलती थी तो वह पुन पुकार उठती थी—'श्रीगिरिधर आगे नाचूंगी ॥' श्रीगिरिधर गोपालकी अनन्य उपासिका, प्रेमातिशयताकी पीयूषवर्षा साधिका मीराकी

अलौकिक प्रीतिकी अनुपमता श्रीनाभादासके शब्दोमे देखने योग्य है—

सदस गोपिका प्रेम प्रगट कलिजुगहिं दिखायो।

निराकुस अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥

x

x

x

भक्ति निसान धजायके काहुँते नाहिन लजो।

लोकलाज कुल भूखला तजि मीरां गिरिधर भजो ॥

सचमुच 'यथा व्रजगोपिकानाम्।' की अर्धव्यञ्जनाके अनुरूप भक्ति-साहित्यमे एकरस प्रेमाद्वैतका अचिरल प्रवाह प्रवाहित करनेवाला कोई दिखता नहीं, चाहे वह प्रेम-प्रवाह सयोगका हो या वियोगका। लेकिन भक्तिके स्वच्छ निर्मल पथपर मीरा निश्चय ही मीरा है। तभी तो श्रीकृष्णभक्ति-धाममे प्रसादस्वरूप मिली मीराकी पदावलीका वर्ण-वर्ण है सुधिका दशन, चरन-चरन है आह।

मीराकी वाणीमें जो विलक्षण दर्दके तराने उपलब्ध हैं, उसका एकमात्र कारण है—गिरिधर गोपालके प्रति उनकी अनन्यासक्तियुक्त प्रेमातुर अन्तरात्माके उत्कट उद्गार। उद्दाम निर्झरिणीके सदृश मीराके कलकण्ठसे अनायास ही तीव्र प्रेमानुभूतिजन्य मधुर भावोन्मादनका मञ्जुगान नहीं फूट पड़ा है, बल्कि वह तो 'प्रीति पुरातन लखइ न कोई' का सहचर है—

आली रे मेरे नैना बाण पड़ी ॥

चित्त चढे मेरे माधुरी भूत उर बिच आन अड़ी।

अर्थात् मीराके हृदयम पूर्वजीवनसे ही शाश्वत प्रेमकी ज्योति जल रही थी। वही प्रेम साधनाकी गरिमामे तपकर मीराके जीवनदाता जीवनसर्वरूप श्रीकृष्णके साथ विविधरूपोम मिलन करने लगा। परतु 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ॥ जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई।' की अनन्यता अनवरत अशुण्ण रही। माताद्वारा श्यामसुन्दरकी मूर्तिका बाल्यावस्थामे पतिरूपमे वीजवपनका ही यह पुराता असर था कि वह मनोहर विग्रह मीराका साजन बना रहा और जगत्की सारी मूर्तियाँ मूक बन गयीं। सचमुच वह मूर्ति जिसे अपनाती है, उसके सापनेसे जगत्की सारी मूर्तियाँ हटा लेती है, सारे बन्धन काट देती है। वह मूर्ति अपने प्रेमास्पदको अपनाती है—निरावरण एव निरवगुणितरूपमे।

ऐसा हो भी क्यों न। मीराका प्रियतम कोई साधारण प्राणी है क्या? नहीं, वह तो साक्षात् रसविग्रह प्रेममूर्ति ही है। इसीलिये तो उस सरस श्रीविग्रहका अनुपम आश्वासन है स्वजनोके लिये—

‘ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्।’ जो भक्त मेरे पादपद्मकरन्दके रसिक हैं, उनके लिये मैं भी परम मधुर होकर उनकी आकाङ्क्षा-पूर्ति करता हूँ। जगत्की जानलेवा ठोकर खाकर भी मीरा जगत्की ओर नहीं मुड़ी, उसने जगन्नाथकी देहलीका ही सहारा लिया। लोक-लाज, कुल-मर्यादा सब मीराको छोड़ना पड़ा और मीरा दीवानी हो गयी। मात्र एक बूँद—‘सा परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च॥’ पीकर इतनी बड़ी क्रान्ति कर डाली। एक प्रेमोके शब्दोंमें—

राजवशकी रानी यी गई एक बूँद इस रस का।

आधी रात चली बहलौ से मनबाँ रहा न बस का॥

गिरधर की दीवानी मीरों ध्यान छुटा अपयश का।

बन बन डोले श्यामबावरी लगा नाम रस चसका॥

वन-वन डोलनेका मात्र एक कारण है, एक ही भाव है, एक ही रस है और एक ही रग है तथा वह यह कि मैं श्रीगिरधर लालकी अपनी हूँ और उनके द्वारा अवश्य अपनायी जाऊँगी। इतना सकल्प करते ही भावविह्वल मीरा गा उठती है—‘अँसुवन जळ सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई। अब तो बेल फैल गई आणंद फल होई॥’ कौन सी बात ‘मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई॥’ ‘अब काहेकी लाज सजनी परगट हैं नाबी॥’ भक्तवर श्रीधुवदासजीने इस नृत्यपर रीझकर श्रीमीराजीको भक्तिकी खान कहा है—

लाज छाड़ि गिरधर भजी करी न कछु कुल कानि।

सोई मीरों जग विदित प्रगट भक्ति की खानि॥

वस्तुतः मीराका प्रेम भावलोककी वस्तु है, सासारिकता तो उसकी सीमा-रेखाके पास भी नहीं फटकती। उसकी वृत्ति एकान्त और समग्रतः प्रेमाधुरीमे ही रमी रहती है। आखिर मीरामे इतनी अद्भुत दीवानगी अथवा अनन्यता आयी कहाँसे? क्या पापाणविग्रहमे दूल्हकी स्वीकृतिसे? प्रीति पुरातनसे? सत-साहचर्यसे? या सासारिक प्रताडनासे? कुछ कहा नहीं जा सकता है ‘इदमित्यम्’ रूपसे। अगर सास्य ही खोजना है तो भववारी मीराकी वाणी ही एकाधार है। वह प्रेमरोगकी रोगिणी थी। वह भी इस जन्मकी नहीं जन्म-जन्मकी। वह केवल इसी जन्ममें गिरधरकी प्रिया

नहीं है, वह पतिव्रता तो जन्म-जन्मान्तरसे श्रीकृष्णकी दासी है। तभी तो भगवान्के सच्चे भक्ताको पग-पगपर सहारा मिलता है। कारण स्पष्ट है, वह कहती है—‘सखी म्हारो कानुडो कळेजेकी कोर।’ कनौडे कन्हैयाकी सेवा, पूजा, आराधनामे सतत सलग्न रहती हुई भी मीराका प्रधान स्वर था—‘मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई॥’ ‘जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई।’ का प्रधान स्वर कभी मन्द नहीं पडता। सच्ची सेविकाकी भाँति अतिशय मधुर भावसे वह मनमोहन मुरलीवालेकी पूजा करती थी।

भगवान् ही उसके सब कुछ थे, किसी औरकी आस न करती थी। मीरा मस्तीमें आ करके आँसू भी बहाया करती थी।

उत्तम पदार्थ बना श्रद्धासे वह भोग लगाया करती थी। इतना ही नहीं—‘इकतारा सुन्दर हाथमे ले गिरधर गुण गाया करती थी’—

हे री मैं तो दरद दीवानी मेरो दरद न जाणै कोय।

घायलकी गति घायल जाणै जो कोइ घायल होय।

× × ×

दरदकी भारी बन-बन डोलूँ बैद मिल्या नहीं कोय।

मीराकी प्रभु पीर भिटेगी जद बैद साँवलिवाँ होय॥

निरस ससारी स्वार्थी जीव घायल जिगरकी वेदना, कसक एव दर्दके तलस्पर्शी तरानाको भला कैसे समझ सकता है। सचमुच मीराके लिये तो साँवले-सलोने, कारे-कजरारे श्यामघन घनश्याम ही एकमात्र मर्मी वैद्य हैं, जो बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग दोनों पीडाओंको स्पर्श नहीं, दर्शन देकर शान्त कर सकता है क्योंकि मीराका कथन है—

एक मोहन ही मेरा घर बार भी आराम भी।

मेरी दुनियाँ की सुबह और मेरे जग की शाम भी॥

राज औ सरलाज मोहन के सिवा कोई नहीं॥

वैद्य मेरे रोग का मोहन सिवा कोई नहीं॥

धन्य है मीराका ‘परम भाव’ अपने मोर-मुकुटवालेके प्रति।

इस परम प्रेमभावके परवश होकर ही तो वह नाच उठी थी—‘पग सुँघरू बाँध मीरा नाची रे॥’ इस नर्तनके उपहारस्वरूप मीराको मिला क्या—कुलनाशिनी बावरी और मदमाती आदि विरोषण। परंतु दुनियासे बेपरवाह मीराको हाँसी, कुलनाशी आदि बदनामी भी अति मीठी लगती है। युयी-भल्ली कथनीसे उसकी अनूठी चालमे अन्तर

नहीं पड़ता। सदा 'रामखुमारी' मे मस्त डोलती रहती। बड़े ही उच्च स्वरमे दिडोरा पीटकर बोलती—'परवाह नहीं चाहे दुनिया कहै नचनियों रे मोर गिरधर पाहुनमा।' एक अन्य प्रेमीने भी प्रेमबावरो मीराकी दशाका अच्छा अभिव्यञ्जन किया है—

लोक लाजकी बाधाआसे जिसकी मति नहिं डोली।
होर मोती बारे रज पर छजरासिया की हो ली॥
पथ की विकट समस्याओसे हैंसते-हैंसते बोली।
मै गिरधर की गिरधर मेरा नू क्यो करे ठिठोली॥
ऐसे रागीपर शत-शत वैरागी न्योछावर होनेको मचल जायँगे मगर घोर अहकारी ससारी राणा तो मीराका परम बागी बन बैठा। हमेशा मीराका नामोनिशान मिटानेके लिये तत्पर चिन्तित एव बेचैन—

जहाँ भी राणा बैठते, करते थे ये जिक्र।
किसी तरह मीरा भरे यही थी उनको फिर॥
समाजवालोने मीराको विकट यातनाएँ दीं। मगर प्रेम-दीवानी, अपनी धुनकी पक्की सभी आपत्तियों एव अवहेलनाओंको अङ्क लगाती रही—

या तो राणा ने दिये मीरों को बहुत कष्ट।
पर गिरधर की कृपा से हुए सभी ये नष्ट॥
ऐतिहासिक परिवेशमे कथा आती है कि राणाने मीराको मारनेके लिये भूतमहलमे निवास दे दिया था। वहाँ मीराने—

हरिकी सेवा-पूजा ठानी।
सुनि कीर्तन अमृतमय बानी॥
भयो उन प्रेतन को बद्धार।
प्रगट भए रूप चतुर्भुज धार॥
व्यक्त किये मीरा प्रति आभार।

चाल ठलटी हो गयी मीरा तो मरी नहीं, बेचारे प्रेत अवश्य तर गये—

आशीष दे पितर गये हरि धाम।
मीरा हृदय भयो विश्रामा॥
अन्तमे हारकर राणाने कहा—
आखिर मीरा से कहा राणा ने सब हाल।
गिरधर का अब छोड़ दो अपने मनसे ख्याल॥
मीराने कहा—

ऐ राणा हमे आस है गिरिधरधारी का।
तुम भी अब मन से भजन करो मनमोहन मदन मुरारी का॥
मीराकी बात सुनकर राणा व्यथित हुए। गुस्सेसे

काँपने लगे—

क्रोधित हो काढि कृपाण लिये, और रक्त वर्ण दो नैन हुए।
राणाने अपने हाथो मीराको समाप्त करनेके लिये कृपाहित होकर कृपाण तो निकाल लिया, मगर बहूपर हाथ छोड़नेमे लोककी लज्जाने उन्हे लगाममे कस दिया। कालान्तरमे राणा कालकवलित हुए और उनका लघुभ्राता विक्रम सिंह मीराके लिये 'कालहु कर काला' के रूपमे साबित हुआ। उसने मीराके सफायेके लिये क्रूरतम कृत्य किये। मीराका अपने गोविन्दका चरणामृत-पानका नित्य-नियम था—

राणाजी मे तो गोविन्दका गुण गाव्यों।
चरणामृतको नैम हमारे, नित उठ दरसन जाव्यों॥
हरिमदिरमे नित कराव्यों घूँघरिया धमकाव्यों।
इस प्रेम-निष्ठाकी आडमे राणाने—'विय को प्याला दिये पठाई।' और कहा गया कि यह प्रभुका चरणामृत है—
'प्रभुको चरणामृत बतलाई॥' 'विय-प्रेषणकी घटनाको मीराने स्वयं कई पदोमे स्वीकारा है—

विय का प्याला राणाजी भेज्या पीबत मीरौ हाँसी रे।
कोई कहे मीरौ भई बावरी, कोई कहे मदमाती रे।
विय का प्याला राणा भेज्या, अमृत कर आरोगी रे॥
राणा जी थे जहर दियो मे जाणी।
विय को प्यालो भेजियो जी, जाओ मीरा पास।
कर चरणामृत पी गई, म्हैर गोबिंद रे बिस्वास॥

अर्थात् 'सुमिरि के प्यारे गिरधर राय। पी गई मीरा सहज सुभाय॥' श्रीगिरिधरकी अनन्यानुरागिणी एकनिष्ठ पुजारिन मीरा जहरको प्रभुका चरणामृत मानकर प्रेमपूर्वक नित्यकी भाँति आरोग गयी। आज जहर भी मारकसे धारक बनकर धन्य हो गया—'अकालमृत्युहरण सर्वव्याधिविनाशनम्' मन्त्रका दिव्यतम प्रकाश एव ऐतिहासिक प्रमाण बन गया। जहरपानके बाद मीराकी कान्ति और निखर गयी, क्यो नहीं, यदि किसीकी मृत्यु टल जाय तो उसके आननके आलोकका क्या कहना। 'तेज जिमि कचन तापत पाय।' आज सोना सासारिक विघ्न-बाधाओंकी अग्रिमे तपकर कुन्दनवत् कमनीय लग रहा था। वह स्वर्णिम पात्रा थी—भक्तिमती प्रेमयोगिनी मीरा। 'तेरा कोई न रोकन हार मगन होई मीरा चली। कहाँ? श्याम सुन्दर गली ओर।' घोर हलाहल गरल सुधा की धार बनाकर चल दी। कालरूप मृगराज सबरा यार बनाकर चल दी॥

अविनाशीकी गौदमे, नित्य क्षुरमुटमे खेलनेवाली

दिव्य दासीको जगत्-वासी मिथाना चाहते हैं, भला यह कैसे सम्भव हो सकता है—

वेरी घपरा क्या करे जब हरि बचावनहार।

वेरी के दो हाथ है, हरि के हाथ हजार॥

हजार हाथोंसे जिसका अभेद रक्षा-कवच तत्पर है, निज दासीकी रक्षाके लिये, भला दो हाथवाला उसका क्या बिगाड सकता है—'जाका राखे सारगपानी उसका कौन बिगाड़ेगा।' मगर अहकारी सिरफिनेको प्रभुके लाख चमत्कार दिखायी पड जायें, लेकिन उसका सिर फिरता नहीं। आक्रोशाभिभूत राणा मर्मादाकी सोमारेखा लाँघ जाता है और अन्तिम उपाय करता है। एक भयकर विषधर काले नागको शालग्रामकी प्रतिमा कहकर मोराके पास भेजता है—

बन्द पिटारी सयं पठावो बचननि शालिग्राम बत्ताया।

कहाँ-कहाँ वर्णन मिलता है कि 'माताने भूपण पहननेके लिये तुमको दिया।'

चाहे औराके लिये जो हो मगर मोराके लिये तो सर्वोपरि शोभादायक गहना शालग्राम ही था।

सौप था उसमे भरा सोबा कि खोली जायगी।

नाग के डँसते ही मोरीं खल बोली जायगी॥

दीवानी मीराने भी एकान्तमे प्यारसे खोलकर देखा।

साँवली सूरत कन्हैयाकी नजर आयी तभी॥

मोराके हर्पका पारावार नहीं—'दिवानी बिकी आज बेमोल। मिले प्यारे गिरधर अनमोल मगन है नाचति हरि हरि बोल॥' कैसे? मूना-सूना नहीं—'पग घुंघरू बाँध मीरा नाची रे॥' विषधर काला नाग शालिग्रामको हार बनाकर नाची रे।

प्रेमियोंके पथकी बाधाएँ उनके लिय सुखद पाथेय होती हैं। लेकिन इतनी कडी कसौटीपर प्रेमबावरी मोरा ही धीरा बनी रही, सामान्योके लिये तो अधीराका ही अवलम्ब है। शायद इसी ऊबन-घुटनके चलते मीरान गोस्वामी तुलसीदासको करुणाप्लावित करनेवाला पत्र लिखा था और तुलसीने पत्रोत्तर दिया था—'दिये पत्रोत्तर तुलसीदास। तजिय हरि बिमुखन को सहवास॥ एक प्रभु चरन कमल की आस।'

और फिर 'या ब्रज मे कछु देख्यो री टोना।' 'मोहि नीको लागो वृन्दावनधाम'का पावन-सम्पर्श वह प्राप्त

करने लगी। अन्तम राणापर सकट आया। अपन पछाताप करता हुआ वह मोराके चरणोंपर पडा। १ विरत कर पुन घर लौटनेका आग्रह किया म प्रेमपथिका पुन घर नहीं लौटी। पुन 'मीराव, बसी द्वारिका जाय।' वहाँ भी पुरातन दिनचर्युंघरू बाँध मीरा नाची रे॥' मन्दिर-मूर्ति, अग-इस धुनम, नृत्यम इस गतिमे लय हो रोम-रामम हरिकी ध्वनि प्राणोंम आकुल-वि और पीडा-सेतुपर मधुर-मिलन, मधुमयी यात्रा-नित्य-कृत्य।

आज रणछोडजीके मन्दिरकी मनमोहक १ मोरा सज-धजकर मादकताक करुणापूर्ण स्वरमे २ है—'श्रीगिरधर आये नाचूंगी।' मधुर मञ्जुल स्वबज उठे फिर नूपुर नूपुर, नूपुर। आत्यन्तिक प्रभाकी चमकमे नाचती मोराकी ज्योति चपलाकी १ तरह मोहनकी मुसकुराती सूरतसे जा मिली। लोग अवाक् रह गये और मोरा 'खोल मिली तव निरावरण, निरवगुणित बावरी दीवानी मोरा। 'मि तव से मिल्यो, ललित चूनरी छोर। काहू को ना पार्यो मोरा गई किस ओर॥' मगर चूनरी और पी छोरका गँठजोर अमिट अचल-अविचल कहा गया। कौन किससे मिला? कहना कठिन है मतवारीकी चूनर लहराती रही भक्ताके आवाहन-३ लिये। ऐसे दिव्य-मिलनको देखकर कौन नई उठेगा—'कबहुँक ही यह मिलनि लहाँगो।' लेकिन प्रीति नहीं है सबके मानकी। सताद्वारा यह कहा १ कि जिस दिनसे बावरी मोरा गिरधरकी तडपमे रण (भगवान् श्रीकृष्ण)—की दहलोज पारकर उनसे मिल उसी रोजसे चौखटकी सतहको ऊँचा कर दिया गया, कोई आशिक आसानीसे आलिङ्गन न पा सके। मा चौखट अथवा दरवाजा ऊँचा कर दिया गया—प आशिक है साहब, फाँदकर दीवार आता है। २ प्रेमियोंके समक्ष असम्भव—प्रेमियाके लिये परम पात्र छाड गयो प्रेमयागिनी मोरा—'बाहर ते दिखात रह्यो घू चीरा है॥'

[प्रो० श्रीइन्द्रदेवप्रसाद]

मीराकी प्रेम-साधना

(श्रीअर्जुनलालजी बसल)

पग घुंघरू बाँध मीरा नाची रे॥

में तो भेरे नारायणकी आपहि हो गइ दासी रे।

लोग कहै मीरा भई बायरी न्यात कहै कुब्जनासी रे॥

बिपका प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरा हाँसी रे।

मीराके प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अधिनासी रे॥

—माधुर्य रससे ओत-प्रोत यह रचना जब सुनायी
देती है, उस समय आँखाके सामने एक दिव्य स्वरूपधारिणी
राजस्थानी युवतीकी मनमोहक छवि प्रगट हो जाती है।
एक हाथम इकतारा दूसरेम खडताल, पैरामे घुंघरू बाँधे,
पलके अधमुँदी-सी अपने साँवरे सलोनके आगे नाचती-
गती यह प्रेम-दीवानी वैरागिन मीराबाईके नामसे आध्यात्मिक
जगतमे अमर हो गयी। कहा जाता है कि बचपनमे कोई
साधु इन्हे श्रीकृष्णकी एक अति सुन्दर मूर्ति दे गया था।
मीरा इसके प्रति आकर्षित हो गयी और इसकी भक्तिमे
लीन रहने लगी।

समयके साथ-साथ मीरा सयानी हो गयी। कुमार
भोजराजके सग मीराका विवाह हो गया, परतु यह सम्बन्ध
केवल औपचारिक ही रह गया। मीराने तो कृष्ण कन्हैयाका
वरण कर लिया था और अपने मनके भाव व्यक्त करते
हुए लिखा था—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई॥
जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई॥
सात मात भ्रात बधु आपनो न काई॥
छाँड़ि दई कुब्जिक कानि कहा करिहै कोई॥
सतन बिग बैठि बैठि लोकलाज खोई॥
घुनरीके किये दूक ओढ लीन्हों सोई॥
मोती भूंगे उतार बनपाला पोई॥
अँसुवन जळ सींचि सींचि प्रेम खेलि बोई॥
अब तो खेल फैल गई आणंद फल होई॥
दूधकी मधनियाँ बड़े प्रेमसे बिलोई॥
माखन जब काढि लियो छाछ पिये कोई॥
भगति देखि राजी हुई जगत देखि रोई॥
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही॥
मीराने इस भौतिक जगत्का सर्वथा त्याग कर दिया था।

पारिवारिक नाते सब तोड़ दिये थे एव केवल एकके सग नाता
जोड़कर उसीके चिन्तनमे, उसीके प्रेममे मग्न रहने लगी—

मैं तो साँवरेके रग राची।

साजि सिगार बाँधि पग घुंघरू, लोक-लाज तजि नाची॥

गई कुमति, लई साधुकी सगति, भगत, रूप भई साँची॥

गाय गाय हरिके गुण निस दिन, कालव्यालसूँ बाँची॥

उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काँची॥

मीरा श्रीगिरधरन लालसूँ, भगति रसीली जाँची॥

मीराको अपने गिरधरके प्रति प्रेमकी अनुभूतिमे सदैव
उन्हींके दर्शन हुआ करते थे—

बसो मोरे नैननमे नैदलाल॥

मोहनी भूति साँवरि सूरति नैणा बन बिसाल॥

अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजती-माल॥

छुद्र घटिका कटि तट सोभित नूपुर सबद रसाल॥

मीरा प्रभु सतन सुखदाई भगतबछल गोपाल॥

मीराकी प्रेम-साधना प्रारम्भ हुई। अपने साँवरे
सलौनेसे वह प्रार्थना करती है—

स्याम! मने चाकर राखो जी।

गिरधारीलाल! चाकर राखो जी॥

चाकर रहसूँ बाग लगसूँ पित उठ दरसन पासूँ॥

बिद्राघनकी कुजगलिनमे तेरी लीला गासूँ॥

चाकरीमे दरसन पाऊँ सुमिरण पाऊँ खरची॥

भाव भगति जायेरी पाऊँ, तीनूँ वाता सरसी॥

मोर मुगट पीतावर सोहै गल बैजती भाळा॥

बिद्राघनमे धेनु चरावे मोहन मुरलीबाळा॥

हरे हरे नित बाग लगऊँ बिच बिच राखूँ क्यारी॥

साँवरियाके दरसन पाऊँ, पहर कुसुमी सारी॥

जोगी आया जोग करणकूँ, तप कारणे सन्यासी॥

हरी भजनकूँ साधु आया बिद्राघनके बासी॥

मीराके प्रभु गहिर गंभीरा सदा रहो जी धीरा॥

आधी रात प्रभु दरसन दीन्हे, प्रेमनदीके तीरा॥

मीरा अपने सच्चे पतिके दर्शन करना चाहती थी।

उनसे मिलनेकी अभिलाषा हुई। उसने मन-ही-मन यह
दृढ निश्चय कर लिया कि अब प्रीतमके देश जाना ही

उचित होगा। वह जानती थी कि उसकी प्रेम-साधना वृन्दावनमें फूले-फलेगी। उसकी लेखनी सजीव हो उठी। वृन्दावनकी महिमाका वर्णन करते हुए उसने लिखा है—

आली! म्होंने लागे बृदावन नौको।

घर-घर तुलसी ठाकुर पूजा दरसन गोविन्दजीको॥

निरमल नीर बहत जमनामें भोजन दूध दहीको।

रतन सिंघासण आप बिराई मुगट धर्यो तुलसीको॥

कुजन-कुजन फिरत राधिका सबद सुनात मुरलीको।

मीराके प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फौको॥

अपने साँवरेके प्रति समर्पणभाव व्यक्त करते हुए

मीरा गुनगुना उठती है—

मैं गिरधरके घर जाऊँ।

गिरधर म्होंरो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ॥

रैण पड़ै तबही उठ जाऊँ भोर भये उठि आऊँ।

रैन दिना चाके सँग खेलूँ ज्यूँ त्यूँ ताहि रिझाऊँ॥

जो पहिरावै सोई पहिरूँ जो दे सोई खाऊँ।

मेरी उणकी प्रीति पुराणी उण बिन पल न रहाऊँ॥

जहाँ बैठावे तितही बैठूँ बेचै तो बिक जाऊँ।

मीराके प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊँ॥

मीराके मनमें अपने प्रेमीको रिझानेके लिये प्रेमकी

उत्ताल तरङ्गे हिलोरे लेने लगीं—

श्रीगिरधर आगे भाँचूंगी॥

नाच-नाच पिय रसिक रिझाऊँ प्रेमी जनकूँ जाचूंगी।

प्रेम प्रीतिका बाँधि घुँघरू सुतकी कछनी काँड़ूंगी॥

लोक लाज कुळकी मरजादा यामे एक न राखूंगी।

पिबके पलंग जा चौहूँरी मीरा हरि रँग राखूंगी॥

प्रेम-साधनके उच्चतम शिखरकी ओर अग्रसर मीराके ये भाव पाठकोको आकर्षित करनेमें पूर्ण सक्षम हैं—

मैं गिरधर रँग राती, सैर्याँ मैं॥

पचरंग चोला पहर सखी री मैं झिरमिट रमवा जाती॥

झिरमिटमाँ मोहि मोहन मिलियो खोल मिली तन गाती॥

कोईके पिया पादेस बसत हैं लिख लिख भेजैं पाती॥

मेरा पिया मेरे होय बसत है ना कहूँ आती जाती॥

घदा जायगा सूरज जायगा जायगी धारण अकासी॥

पवन पाणी दोनूँ ही जावंगे अटल रहै अविनासी॥

और सखी मद घी-घी माती मैं बिन पियौं ही मात

प्रेमभठीको मैं मद घीयो छकी फिरैं दिन-रात

सुरत निरतको दिवलो जोयो मनसाकी कर ली बात

अगम घाणिका तल सिचाया बाळ रही दिन-रात

जाऊँनी पीहरिये जाऊँनी सासरिये हरिसूँ सैन लगत

मीराके प्रभु गिरधर नागर हरिचरणों धित लात

दीर्घावधितक मीरा गिरधरसे मिलनेकी

लिये वृन्दावनम घूमती रही ढूँढती रही, परंतु

खोजमें वृन्दावन आयी, वह नहीं मिला। किन्तु कृष्ण

आकण्ठ डूबी मोराने धैर्य नहीं छोड़ा। सवत् १६

लगभग पौराम घुँघरू बाँध होठोपर यह दर्दभरा भाव

गाती-नाचती मीरा द्वारका पहुँच गयी—

हे री मैं तो दरद दियाणी मेरो दरद न जाणै कोय।

घायलकी गति घायल जाणै जो कोइ घायल होय

मीरा रणछोडरायजीके मन्दिरमें रात-दिन नृत्य

रहने लगी। मन्दिरके प्राङ्गणमें भगवान्‌के सामने प्रेम

करने लगी—

प्यारे दरसन दीन्यो आय, तुम बिन रह्यो न

जळ बिन कमल, चद बिन रजनी ऐसे तुम देख्यो बिन न

आकुळ व्याकुळ फिरैं रैन दिन, बिरह कलेजो

दिवस न भूख, भौद नहि रैना मुख सँ कथत न आवे

कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपत सु

ख्यूँ तरसायो अतरजामी, आय मिलो किरपाकर न

मीरा दासी जनम-जनम की पड़ी तुम्हारे

एक दिन प्रेम-साधनाके समय घुँघरूओंकी

ध्वनिके साथ मीराके मुखसे यह बोल निकल पडे

तुम्हारे कारण सब सुख छोड्या अब मोहि क्यूँ तरसावै

बिरह-विषया लागी उर अतर सो तुम आय बुझावै

अब छोडत नहि बणी प्रभूजी हँसकर तुरत बुलावै

मीरा दासी जनम-जनमकी अगसे अग लगावै

इतिहास साक्षी है कि मीराको नृत्यावस्थामें

देख भगवान् श्रीकृष्णने उसे अपने हृदयमें विराजमान

लिया। मीरा सदेह उनके श्रीविग्रहमें विलीन हो गय

मीराकी प्रेम-साधना अमर हो गयी। इनकी भक्ति

रचनाएँ भक्तिजगत्‌की अमूल्य धरोहर हैं।

कबीरका भगवत्प्रेम

(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीरजनसूरिदेवजी)

भगवत्प्रेमी सत कबीरदास उस निर्गुण ब्रह्मके उपासक थे, जिसका साक्षात्कार ज्ञान-सूर्यसे प्रकाशित अन्तर्हृदयमे ही सम्भव है। परमात्माका प्रत्यक्षीकरण तो मिथ्यात्वसे सर्वथा मुक्त निराडम्बर आत्मामे ही सुलभ हो सकता है। जो साधक भगवान्‌को सीमामे बँध देता है, ईश्वरका सत्त्वरूप उसकी अनुभूतिसे परे हो जाता है। सत कबीरदासने सभी प्रकारकी सीमाओंसे परे होकर ब्रह्मको अपनी अन्तरात्मामे अनुभव किया था।

कबीरके युगमे तत्त्व-चिन्तन तथा योग-साधनाकी समृद्ध परम्परा थी। तत्कालीन वैष्णवार्च्य रामानुज, रामानन्द, वल्लभाचार्य मध्वाचार्य और निम्बार्क स्वामी आदिने अतिशय गूढ़ चिन्तनके बाद आचार्य शंकरके ज्ञान और तर्कवादी अद्वैत सिद्धान्तको भक्तिवादसे जोड़ दिया। इन वैष्णवचिन्तकों और साधकोंने ज्ञानवाद तथा भक्तिवादका समन्वय उपस्थित करनेका प्रयत्न किया।

रामानुजाचार्यके मतसे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌के प्रति प्रेम ज्ञानसे भिन्न नहीं है, क्योंकि भक्ति भी ज्ञानविशेष ही है। चित्तमे विशुद्ध ज्ञान या विवेकख्याति होनेपर ही जागतिक विषयसे विरक्ति तथा परमात्माके प्रति अनुरक्ति सम्भव है।

आचार्य रामानुजकी दृष्टिमे ध्यान और उपासना तथा भक्तिमे कोई भेद नहीं है। कबीरकी वाणीमे भी ज्ञानकी स्थिति भक्तिसे भिन्न नहीं है, इसीलिये उनका विश्वास था कि केवल जप-तप-योग एवं वेद-पुराण-स्मृति आदि साधनोंद्वारा भगवत्प्रेमकी प्राप्ति असम्भव है। भक्तिवादी कबीर अपने मनको सम्बोधित करके कहते हैं कि योगकी युक्ति और गुल्फके शब्दके साथ हरिभक्ति भी आवश्यक है। इसके बिना ही तो मनको सासारिक दुःखाग्रिमे जलना पड़ता है।

प्रेम भक्तिका मूल भाव है। कबीरके ज्ञान और योग दोनों ही ईश्वरीय प्रेमके परिपोषक हैं। कबीर हरि-रस-पानकर सदा मदमस्त रहते हैं। यहाँतक कि उन्हे अपने

शरीरकी भी सुध-बुध नहीं रहती। इसलिये कि जो मदमस्त अव्यक्तमें लीन हो जाता है, वह कालजयी हो जाता है तथा वह जीवन्मुक्त और विषयातीत हो जाता है। इस प्रेमरसको पीनेके आकाङ्क्षी तो सभी रहते हैं, पर सबके लिये यह सुलभ नहीं होता, क्योंकि इस प्रेमरसका विक्रेता कलाल मूल्यके रूपमे सिर माँगता है। जिसमे ऐसे महान् उत्सर्गकी सामर्थ्य होती है, वही इसका अधिकारी होता है। महात्मा कबीरने इस प्रेमरसको अनेक रूपोंमे व्यक्त किया है—

राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल।

कबीर पीवण दुलभ है, भागै सीस कलाल॥

हरि रस पीया जाणिये, जे कबहु न जाइ खुमार।

मैषता पूँपत रहै, नाही तन की सार॥

(कबीर-ग्रन्थावली रस की अंग साखी २ ४)

कबीरने लौकिक दाम्पत्य-प्रेमके माध्यमसे अलौकिक भगवत्प्रेमकी मार्मिक अभिव्यञ्जना की है। विवेकके जागरित होनेपर आत्मारूपी विरहिणीको परमात्माके प्रति जब प्रगाढ़ तथा अनन्य सम्बन्धकी अनुभूति हो आती है, तब वह भगवत्प्रेमकी प्राप्तिके लिये शेष जीवन उसी तरह रोती रहती है, जिस तरह क्रौञ्च पक्षी अपनी सगिनीसे बिछुड़कर रोता है। कबीरने भी आदिकवि वाल्मीकिकी तरह ही आत्माके विरहकी व्यथा-कथाको प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी बनानेके लिये क्रौञ्चको प्रतीकित किया है—

रात्यू रूनी बिरहनीं, ज्यू बची कू कुज।

कबीर अतर प्रजल्पा, प्रगट्या बिरहा पुज॥

(कबीर-ग्रन्थावली बिरह की अंग साखी १)

कबीर अपनी आत्माको प्रेयसी मानते हैं और परमात्माको प्रियतम। आत्माका परमात्मासे प्रेम ही भगवत्प्रेम है। इस सदर्भमे उनकी यह रहस्यवादी साखी जन-जनमे सुविदित है—

लाली मेरे लाल की जित देखी तित लाल।

लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल॥

इसीके समानान्तर कबीरकी एक अन्य साखी है,

जिसका भाव है—जैसे बूँद समुद्रमे समा जाती है या लवण पानीमे विलीन हो जाता है, वैसे ही भगवान्‌की खोज करनेवाला स्वयं भगवान्‌मे विलीन हो जाता है, उसे सायुज्यकी प्राप्ति हो जाती है। साखीका मूल रूप है—

‘हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।

बूद समानी समद मैं, सो कत हेरी जाइ॥

(कबीर—ग्रन्थावली सौवि कौ अग साखी ३)

सत्ते कबीरकी भगवद्भक्तिपर भक्तिके आचार्यों महर्षि शाण्डिल्य एव देवर्षि नारदजीका प्रभाव दिखलायी देता है। महर्षि शाण्डिल्यके अनुसार ईश्वरके प्रति परम अनुरक्तिकी अभिव्यक्ति ही भक्ति है—‘सा परानुरक्तिरीश्वरे।’ देवर्षि नारदजी बताते हैं, वह भक्ति ईश्वरमे परम प्रेमरूप है—‘सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा।’ कबीरकी भक्तिका भी मूलाधार प्रेम है, जिसका रूप भूमण्डलीय स्तरपर व्याप्त है। कबीरके भगवत्प्रेमम ठन सभी प्रेममार्गियोंकी भावनाओका समावेश है, जो प्रेमको ईश्वर—प्राप्तिका एकमात्र साधन मानते हैं।

कबीरके मतानुसार भगवत्प्रेमके लिये महान् त्याग अपेक्षित है। सती और शूर इस त्यागपूर्ण प्रेमके आदर्श हैं, जिन्हें बराबर प्राणोकी बाजी लगाकर आगे बढ़ना पड़ता है। जिस व्यक्तिको भगवत्प्रेमकी उपलब्धि हो जाती है, उसकी समस्त सासारिक आकाङ्क्षाएँ मिट जाती हैं, वह निरिच्छ और अचाह हो जाता है। उसपर काम-क्रोधका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे तृष्णा कभी नहीं जलाती। भगवत्प्रेमी कभी असत्य नहीं बोलता। वह समदर्शी होता है एव द्वैधभावसे सर्वथा मुक्त रहता है। कबीरकी दृष्टिमे बिना भगवद्भक्तिके भवसागरसे सुखपूर्वक पार उतरना सम्भव नहीं है—

जब लगि भाव भगति नहि करिहौं। तब लगि भवसागर बर्यो तरिहौं॥

(कबीर—पदवल्ली)

भगवत्प्रेमी कबीर परम वैष्णव थे। इसलिये उन्होने वैष्णवाकी भूरिश प्रशंसा की है—

कबीर धनि ते सुदरी जनि जाया बैसनी पूत।

(साध-महिमों कौ अग साखी ७)

वैष्णव-भक्तिमें प्रपत्ति अर्थात् शरणागतिकी बड़ी महिमा है। कबीर—काव्यमे प्रपत्तिके सभी अङ्गो-उपाङ्गोकी

विस्तृत व्यञ्जना मिलती है। वैष्णव-भक्तिम नाम-साध पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है। कलियुगम तो नाम-जपके अति अन्य कोई गति या उपाय नहीं है। इस सदभ्रम यह प्रसिद्ध है—

होनामैव नामैव होनामैव केवलम्।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥

इसलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने भी राम-नामसे बड़ा माना है—‘ब्रह्म राम ते नामु थइ’ (रा०च० १।२५)।

कबीर सारी चिन्ता छोड़कर केवल ‘हरिनाम चिन्ता करते हैं। परब्रह्म रामके प्रति उनका हृदय निवेदित है—‘मन रे राम नामहि जाँनि।’

वैष्णव-भक्तिमे प्रेम एक अनिवार्य शर्त है। रागात् भक्तिमे तो प्रेम ही सर्वस्व है। वैधी-भक्तिमे भी प्रे अभिव्यक्ति दाम्पत्य वात्सल्य और सख्य आदि कई रूप होती है। कबीरने ता भगवत्प्रेमका अन्तर्गत दाम्पत्य-रति अतिशय मार्मिक अभिव्यञ्जना की है। कबीरद्वारा व परमात्मा-प्रियतमकी प्रतीक्षामे आत्मा-विरहिणीकी हृदयविद तडपका उदाहरण द्रष्टव्य है—

तलफे धिन बालम भोर जिया।

दिन नहि जैन रात नहि निदिया, तलफ-तलफ के भोर कि तन मन भोर रहट अस डोले सूत सेज पर जनम दि नैन थकित भए पय न सुई, सोई बेदरदी सुध न लि कहत कबीर सुनो भाई साथो हरो पीर दुख जोर कि

(कबीर—पदावली)

कबीरकी आत्मारूपी प्रियतमा परमात्मारूपी प्रियतम चिरविमुक्त हो गयी है। उस प्रियतमकी याद उन्हें स सताया करती है। कबीरकी ब्रह्मानुभूतिकी तरह विरहानुभूति भी उनकी अपनी ही है। वे लिखते हैं—

चोट सताणो बिरह की सब तन जर जर होइ।

मारणहारा जाणिहैं कै जिहि लागी सोइ॥

(बिरह कौ अग साखी १)

वस्तुतः कबीरकी प्रेममूला भक्ति मूलतः जनत जनार्दनकी भक्तिमे समाहित है और उनका भगवत्प्रे विक्षमानव-प्रेमका ही प्रतिरूप है।

श्रीकृष्णप्रेमी रसखान

(श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र, एम०ए०, बी०ए०)

रसखान सगुण काव्यधाराकी कृष्णाश्रयी शाखाके प्रमुख भक्त कवि थे। इनका पूर्वका नाम सैयद इब्राहीम था। इनका जन्म सन् १५५८ ई० मे हुआ था। ये दिल्लीके पठान सरदार थे। एक अन्त प्रेरणासे प्रेरित हो ये दिल्ली छोड़कर ब्रजभूमि चले गये। ब्रजमे लीलाविहारी श्रीकृष्णके लोकरञ्जक चरित्रने इन्हे अपनी ओर खींच लिया और इनका लौकिक प्रेम श्रीकृष्णप्रेममे परिवर्तित हो गया। ये ब्रजके ही एक श्रीकृष्णभक्त गुसाई विठ्ठलनाथजीके शिष्य हो गये। इनका शेष जीवन वहीं बीता तथा भगवान्की ललित लीलाके गानमे रत रहते हुए इन्होंने सन् १६१८ ई० मे शरीर छोड़ा।

भगवत्प्रेमी कवि रसखानका मन भगवान् श्रीकृष्णके सौन्दर्य एव उनकी लीलास्थली ब्रजभूमिमे ही अधिक रमा है। श्रीकृष्णके रूप-लावण्य, ब्रजके सता-गुल्म, करील-कुञ्ज, यमुनातट, वशी-वट, गोचरण, वशीवादन और दही-माखनके प्रसंगोका रसखानने जो प्रेमरसमय चित्रण किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी कृतियाँ हैं—'सुजान रसखान' और 'प्रेमवाटिका'। पहलीमे कवित्व एव सवैयें हैं और दूसरीमे दोहे।

रसखानकी भाषा ब्रजभाषा है, जो अत्यन्त मधुर, सरस तथा सुबोधगम्य है। उसमे प्रवाहमयता तथा भावानुकूलता है। इनकी रचनाओमे यमक एव अनुप्रासकी छटा भी है। इस प्रकार इनकी रचनाओमे भाव-सौन्दर्य और भाषा-सौन्दर्य दोनोंका मणिकाञ्चन-संयोग दर्शनीय है।

प्रेमतत्त्वके विषयमे रसखानका अभिमत है कि प्रेम अगम्य अनुपमेय एव अपार सागरके समान है। इसके पास जो पहुँच जाता है वह फिर लौटकर ससारकी ओर नहीं आता—

प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर-सरिस बखान।

जो आवत एहि विगि बहुरि जात नाहि रसखान॥

रसखानके अनुसार उस प्रेमम प्रेमी एव प्रेमास्पदके मन तो एक होते ही हैं, तन भी मिलकर जब एक हो जायें तब वह प्रेम कहलाता है। अपना तन-मन अपना न रह

जाय, श्रीकृष्णका हो जाय और श्रीकृष्णका तन-मन अपना हो जाय—

दो मन इक होते सुन्यो, पै वह प्रेम न आहि।

होइ जयहि द्वै तनहुँ इक, सोई प्रेम कहाहि॥

रसखानका सौन्दर्यवर्णन अनुपम और अनोखा है। बालकरूपमे श्रीकृष्णके सौन्दर्यका वर्णन एक सवैयमे दर्शनीय है, जिसमे धूल-धूसरित, सिरपर अतीव सुन्दर चोटीसे सुशोभित श्रीकृष्ण अपने आँगनमे मक्खन-रोटी खा रहे हैं। इतनेमे एक कौवा उनके हाथसे मक्खन-रोटी छीनकर उड़ भागता है। इस घटनाको देखकर एक गोपी अपनी सखीसे इस प्रकार कह रही है—

धूरि-भरे अति सोभित स्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी।

खेलत-खात फिर अँगनाँ, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी॥

वा छवि को रसखानि बिलोकत, बारत काम-कलानिधि-कोटी।

काल के भाग कह कहिए, हरि-हाथ सो लै गयो माखन-रोटी॥

एक दिन प्रात कोई गोपी नन्दजीके घर आती है।

यशोदाजी अपने लाडले कृष्णको उबटन-तेल लगा,

आँखोमे काजल कर, भौंहे बना, भालपर डिटोना लगा और

गलेमे सुन्दर हार पहनाकर निहारी तथा लाड-प्यार कर

रही हैं। उक्त गोपी भगवान् श्रीकृष्णके सौन्दर्यका अवलोकन

कर लौटती है और अपनी सखीसे यशोदाके भाग्यकी

सराहना करती हुई कहती है—

आजु गई हुती मोर ही हौं, रसखानि रहि हैत नद के भीनहि।

वाको जियौ जुग लाख करीर, जसोमति को सुख जात कछो नहि॥

तेल लगाइ लगाइ कै अजन, भीह बनाइ बनाइ डिटोनिहि।

डारि हमेल निहारति आनन धारितन्यौ चुचुकारति छीनिहि॥

कन्हैयाके कानोमे कुण्डल, सिरपर मोर-पख, हृदयपर

विराजती हुई वनमाला, हाथमे बाँसुरी और अधरपर

मुसकानकी तरङ्ग आदि एक साथ मिलकर महाछविकी

छटा छहरा रही है। उनके तनपर फहराता हुआ पीताम्बर

सैकड़ा सौदामिनियोंकी प्रभाकी फीकी कर दे रहा है और

बाँसुरीकी मधुर ध्वनि कानामे पड़ते ही 'कुल' की

मर्यादाकी सुध भी नहीं रह पाती है—

कल काननि कुडल घोर पखा उर पै बनमाल धिराजति है।
मुरली कर मे अधरा मुसकानि-तरंग महा छबि छाजति है॥

रसखानि लसै तन पीत पटा सत दामिनि की दुति लाजति है।
वह बाँसुरी की धुनि कान परे, कुल कानि हियो तजि भाजति है॥

किशोरावस्थाको प्राप्त श्यामसुन्दर अब गोप-बालकोके साथ गोचारणहेतु वृन्दावन, यमुनातट जाने लगे हैं। उनके दिव्य सौन्दर्यका अवलोकन करके गोपिकाएँ उनके प्रति अपना तन-मन और प्राण निछावर कर बलैया लेती हैं। मनमोहन अपनी मुरलीकी तान छेड़कर सबको रझा लेते हैं। उनके वशीभूत सारी गोपियाँ अपनी मर्यादाको बिसार देती हैं।

जिस दिनसे वह नन्दलाल इस ब्रजमे गाये चरा गया है और मोहक स्वरोमे बाँसुरी बजाकर सुना गया है, उसी दिनसे कुछ रोग-सा देकर सबके हृदयमे प्रवेश कर गया है, जिससे मर्यादाका ध्यान नहीं रहा तथा ब्रजके सभी लोग उसके हाथ बिक गये हैं—

जा दिन ते वह नद की छोहरा या बज धेनु चराय गयी है।
मोहिनी ताननि गोधन गाय लै बेनु बजाय रिझाय गयी है॥
वा दिन सो कछु टीना सो कै रसखान हिये मे समाय गयी है।
काठ न काढू की कानि कौ सिंगरे बज बीर बिकाय गयी है॥

कन्हैयाकी प्रेमलीलाका विलास दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा था। उनका चोरी-चोरी किसीका मखन खा जाना दही-दूध ढरका देना और किसी गोपीका चीर लेकर वृक्षकी डालपर बैठ जाना आदि गोपियोंके लिये असह्य-सा होता जा रहा था। फिर तो यशोदाजीके पास पहुँचकर वे कन्हैयाकी शिकायत करनेसे चूकती नहीं—

काढू को माखन चाखि गयी अरु काढू को दूध दही ढरकायी।
काढू को चीर लै रख चढ़यी अरु काढू को गुज छरा छहरायी॥
मानै नहीं बरन्यौ रसखान सो जाने है राज इहाँ घर आयौ।
आवरी मुझे जसोमति को इहि छोहरा जायौ कि मेव प्रगायौ॥

यह सब होनेपर भी उस छलियाको छोड़ना भी गोपियोंसे बनता नहीं था बल्कि वे तो उसीके रूप-स्वरूपका स्वाँग बनाकर ग्वाल-बालोकी मण्डलीमे धूमते हुए गो चरानेकी चाह लेकर उत्लसित होती हैं। वे यह भी कहती हैं कि हम चाहे सब कुछ वैसा ही कर लेगी पर श्रीकृष्णके अधरामृतका सदा पान करनेवाली मुरली (जो

गोपियोंकी सौतेके रूपमे है) को अपने अधरपर नहीं रखेगी—

मोरपखा सिर ऊपर राखिहौ, गुज की माल गरे पहिरौंगी।
ओडि पितबर लै लकुटी बन गोधन ग्वालन सग फिरौंगी॥
भावतो सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी।
या मुरली मुरलीघर कौ अधरान धरी अधरा न धरौंगी॥

एक ब्रजाङ्गना जो मुरलीधरकी बाँसुरीकी सुरीली तान सुनकर मोहित और अत्यन्त मुग्ध हो चुकी है, सारे ब्रजवासियोंसे जोरदार शब्दोमे ऐलान करके कहती है कि कल जब वे बाँसुरी बजायेंगे तब मैं अपने कानोको अगुलियासे बंद कर लूँगी, क्योंकि उनकी मधुर मुसकानको देख लेनेके बाद अपनेको सँभाल रखना सम्भव नहीं है। इस आशयके एक सर्वेयमे कविवर रसखानजी कहते हैं—

कानन दै अँगुरी रहियो जबहुँ मुरली धुनि मद, बजैहै।
मोहनी तानन सैं रसखानि अटा छबि गोधन गैहै तो गैहै॥
टेरि कहौ सिंगरे ब्रज लोगनि काहि कोऊ कितनो समझैहै।
माई री, वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जैहै न जैहै न जैहै॥

भगवान्की ललित लीलाकी विभिन्न झाँकियाँ प्रस्तुत करनेपर रसखानजीका मन कभी थकता नहीं। वे कहते हैं— जिस निर्गुण-निराकार ब्रह्मका विवेचन गुणीजन, गणिका गन्धर्व, शारदा, शेष महेश एव ब्रह्मा आदि करके पार नहीं पाते तथा योगी, यति तपस्वी एव सिद्ध समाधि लगाकर भी अन्त नहीं पाते, उसीको सगुण-साकार रूपमे अहीर-कन्याएँ ढकनीभर मट्टेपर नचाया करती हैं—

गावै गुनी गनिका गन्धर्व औ सारद सेस सबै गुन गावत।
नाम अनत गनत गनेस ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत॥
जोगी जती तपसी अरु सिद्ध निरतर जाहि समाधि लगावत।
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचावत॥

जिस निर्गुण ब्रह्मका निर्वचन करते-करते वेद-पुराण भी थक जाते हैं और उसके स्वरूप—स्वभावको 'इदमित्थम्' कहकर बता नहीं पाते तथा न ही कोई मनुष्य बता पाता है, उसे ही प्रेमके कायल ब्रजके कुञ्ज-कुटीरमे बैठकर रूठी हुई राधाके पाँवोको पलोटते देखा गया है। इस छटाको रसखानकी कवितामें देखा जा सकता है—

ब्रह्म मैं हूँहूँ पुरानन गानन वेद-रिचा सुनि जोगुने चायन।

देखो सुन्यो कयहूँ न किनूँ यह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ॥
टेरत हेरत हारि पारो रसखानि यतायौ न लोग-सुगायन ॥
देखी दुरी यह कुज कुटीर मैं बैठौ पलोटत राधिका पायन ॥

भगवान्का नाम, रूप, लीला एव धाम चारो ही उनके श्रीविग्रह माने गये हैं। रसखान अगले जन्ममें भी लीलाविहारी श्रीकृष्णकी लीलास्थली व्रज एव गोकुल गाँवमें ही रहनेकी कामना करते हैं। चाहे वह मनुष्य, पशु, पत्थर और पक्षी आदि जो भी हो, भगवान्का सानिध्य सुलभ हो, रसखानके प्रसिद्ध सवैयेमें इस आशयको देखे—

मानुष हौं तौ वही रसखानि, यसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ॥
जो पतु हौं तौ कहा यसु मेरी, घाँत नित नद की धेनु सँझारन ॥
पाहन हौं तौ वही गिरि को, जो धत्तौ कर छत्र पुरदर धारन ॥
जो खग हौं, तौ बसेरी करीं, मिलि कालिदी फूल कदव की डारन ॥

रसखानके अनुसार सुख-सम्पत्ति, योगाभ्यास, विस्तृत साम्राज्य जप-सयम, प्राणायाम तथा तीर्थ-व्रत आदि करनेसे क्या होता है, जबतक नन्दलाल भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रेम नहीं किया गया—

कहा रसखानि सुख सपति सुमार मई,
कहा महाजोगी है लगाये अग छार को।
कहा साथै पद्यानल, कहा सोये धीयि जल,
कहा जीति लाये राज सिंधु धारपार को ॥
जप बार-बार तप सजम छार ब्रत,

तीरथ हजार अरे यूझत सवार को।
सोई है गँवार जिहि कीन्ही नहि प्यार,
नहीं सेवौ दरबार पार नद के कुमार को ॥

प्रेमी भक्तके लिये अपना सर्वस्व समर्पण ही प्रेमकी पराकाष्ठा है। प्राण वे ही हैं जो प्रियतमके लिये सदा बेचैन रहे, रूप वही सार्थक है जो प्रियतमको रिझा ले, सिर वही है जिसे वे स्पर्श कर ले, पैर एव शरीर वे ही हैं जो प्यारेका स्पर्श करे। दूध वही है जिसे उन्होंने दुहवाया हो और दही वही है जिसे उन्होंने ढरका दिया हो, स्वभाव भी वही सुन्दर एव सार्थक है जिसे वे साँवले-सलौने सुहावने लगे—

प्राण वही जु रहै रिझि वापर रूप वही जिहि चाहि रिझायौ।
सीस वही जिन बे परसे पद, अंग वही जिन वा परसायौ ॥
दूध वही जु दुहायौ वही सोई, दही सु सही जु वही बुरकायौ।
और कहा लौं कही रसखान री भाव वही जु वही मन भावौ ॥

इस प्रकार यहाँ रसखानके काव्यम श्रीकृष्ण-प्रेमतत्त्वका सक्षेपमें अवलोकन किया गया है। रसखान कविकी रसिकता, रसज्ञता और श्रीकृष्णकी प्रेमाभक्तिने उन्हें भक्तजनोमें सदाके लिये अमर कर दिया है। हमे भी उनके प्रति ऋणी होना चाहिये। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रने रसखानके सन्दर्भमें कितना सटीक कहा है—

इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिन्दुन चारिये।

रहीमका भगवत्प्रेम

(श्रीसुरेशचन्द्रजी श्रीवास्तव एम०कॉम० एल् एल्० बी०)

अब्दुरहीम खानखाना भगवान् रामके बहुत बड़े प्रेमी उपासक थे। उन्होंने अपने सारगर्भित दोहारूपी गागरमें भगवान् रामकी महिमाका सागर भरनेका सफल प्रयास किया है। कवि रहीमके पिता बैरमखॉ तातार थे। भारतक प्रथम मुगलशासक बाबर एव उसके पुत्र हुमायूँके विश्वासपात्र सिपहसालार ही नहीं, बल्कि मुगलसम्राट् अकबरके ये सारक्षक भी थे। अब्दुरहीम खानखाना स्वयं एक सुयोग्य सेनानायक एव सम्राट् अकबरके सलाहकार तथा नवरत्नोमेंसे एक अनन्य रत्न भी थे।

कवि रहीम फारसीके उच्च कोटिके विद्वान् थे

किंतु उनके दोहोसे परिलक्षित होता है कि वे हिन्दी-साहित्यके भी मर्मज्ञ थे इसीसे हिन्दी-साहित्यमें उनका एक विशिष्ट स्थान है। उनके दोहे अत्यन्त सारगर्भित हैं। कवि रहीमके दोहे सामान्य उपयोगिताके कारण बहुत लोकप्रिय हैं। जहाँ उनके दोहाम अन्य विषय-वस्तुएँ हैं वहाँ भगवान् रामकी भक्ति भी एक प्रमुख विषय-वस्तु है। उनके अनेक दोहोमें भगवान् रामकी महिमाका प्रभावी वर्णन द्रष्टव्य है।

— निराकार, निर्गुण, निरीह निर्विकल्प अनादि, अनन्त, परब्रह्म परमेश्वर, अनन्त जगदोत्थरकी महिमा अनिर्वचनीय

बताते हुए कवि रहीमने लिखा—

रहिम यात अगम्य की, कहन सुनन की नाहि।

जे जानत ते कहत नहि, कहत ते जानत नाहि॥

स्पष्ट है कि कविवर रहीमकी अध्यात्म गहरी पैठ थी। उनके अगम्य अर्थात् अनन्त जगदीश्वरकी बात कहने-सुननेकी नहीं, बल्कि मनन और स्वाध्यायकी है। जो अगमकी गतिको किञ्चिन्मात्र भी समझ पाता है, वह उसीमे रम जाता है और लीन हो जाता है। इतना आत्मविभोर हो जाता है कि वह उसका वर्णन कर ही नहीं सकता।

कविवर रहीमको इस बातका अनुभव हुआ कि झूठे मोह, माया ममता, तृष्णा एव सासारिक प्रपञ्चमें उलझे रहनेवालेको भगवान्की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है—

अब रहीम मुसकिल पड़ी, गाढ़े दोर काम।

साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिलें न राम॥

जैसे दो नावपर पैर रखकर निर्वाह करना असम्भव होता है, वैसे ही रहीमको मुश्किल आ पड़ी कि सच्चे मार्गके अनुसरणसे इस ससारमे निर्वाह कठिन है। सासारिकता निभानेके लिये सत्यसे परे जो मार्ग है उसपर चलकर मनुष्य लोभ, मोह, यश, वैभव, घर तथा परिवारके प्रपञ्चमे उलझकर रह जाता है। उस असत्य-मार्गपर भटकनेवालेको भौतिक और क्षणिक सुख तो कदाचित् मिल भी जाय किन्तु भगवान् रामकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य-मार्गपर चलकर दुनियादारी निभाना और असत्य-मार्गपर चलकर रामकी प्राप्ति दोनों ही असम्भव हैं।

कवि रहीमको सासारिकतामें उलझे रहने अर्थात् सत्य-मार्गसे च्युत रहनेका कदाचित् बड़ा क्षोभ हुआ, उन्होंने कहा—

राम-नाम जान्यो नहीं, जान्यो सदा उपाधि।

कहि रहीम तिहि आपुनो, जन्म गँवायो बादि॥

कवि रहीमको पछतावा इस बातका था कि सदैव सासारिक विषय-वासनाओमे लिप्त रहनेके कारण वे राम-नामका महत्त्व नहीं समझ पाये जिससे रामकी प्राप्ति नहीं हो सकी। जो कुछ जाना-समझा वह सब सासारिक उपाधि (मोह माया विषय, वासना आदि)—मात्र थी जिससे सारा जन्म व्यर्थ हो गया। इसी पछतावेको वे इस प्रकार बताते हैं—

राम-नाम जान्यो नहीं भड़ पूजा मे हावि।

कहि रहीम यया मानिहँ, जम के किकर कानि॥

राम-नामका महत्त्व जाने बिना थोथी पूजा करनेसे यात विगड गयी। राम-नामका जाननेवाला तो राममे लीन हो जाता है। स्वयं राममय हो जाता है। उसके लिये बाह्याडम्बरका कोई महत्त्व नहीं होता। पछतावा और भय इस बातका है कि थोथी पूजासे सद्गति नहीं होगी तथा यमदूतको भी इस थोथी पूजासे भ्रमावा नहीं जा सकता।

दिनभरका भूला यदि शामको घर वापस आ जाय तो उसे भूला नहीं कहते। रहीम कविने राम-कथाका स्वाध्याय किया। रामको जाननेका यह प्रथम चरण था। कदाचित् अहल्या-उद्धार-प्रसङ्गतक पहुँचे तो उन्हें अनुभव हुआ कि सारी दुनिया रामको पानेको आतुर है। उन्होंने कहा—

धूर धरत नित सीस पै कहु रहीम केहि काज।

जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो बूँदत गजराज॥

राम-कथा-स्वाध्याय-क्रमम कवि रहीमको प्रेमी भरतके चरितने बहुत प्रभावित किया। तुलसीदावाके कथन—'जगु जय राम रामु जय जेही' अथवा 'जौ न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरति धरत को॥' या 'सुचि सुबधु नहीं भरत समाना'—ने भरतकी महानताकी अमिट छाप रहीमके हृदयपर डाली और वे विचारक तो थे ही, कह उठे—

अनुचित बचन न मानिए, जदपि गुतायसु गाडि।

है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाडि॥

रामने माता-पिताकी आज्ञा मानी और राज-पाट त्यागकर वन-गमन किया। वनमे कितनी विपदाएँ सहीं। भरतने माँ केकेयीके वचनको नहीं माना और अयोध्याका राज्य त्यागकर रामकी चरण-पादुकाको राज्य कराया किन्तु फिर भी रामसे भी अधिक भरतके त्यागको महान् बताया गया तथा स्वयं भगवान्ने भरतकी प्रशंसा की है। इसीलिये रहीम कविने व्यवस्था दी कि अनुचित आदेशका पालन नहीं करना चाहिये।

रहीम कदाचित् सीता-हरण-प्रसङ्गसे दु खी हुए और लौकिक दृष्टिसे भवितव्यताको प्रधान बताते हुए कहा—

राम न जाते हरिन संग सीय न राखन साथ।

जो रहीम भावी कतहुँ, होत आपुने हाथ॥

यह भावी ही थी कि राम मृगया करने गये और

सीताका हरण हुआ, यदि भावी अपने वशकी चीज होती तो राम क्या हरिणके पीछे जाते, क्यों सीताका हरण होता, किंतु भावीपर किसीका वश नहीं होता।

भगवान् रामकी दानशीलतासे कवि रहीम इस प्रकार प्रभावित हुए कि वे कह उठे—

मौंगे मुकरि न को गयो केहि न त्यागियो साथ।

मौंगत आगे सुख लह्यो ते रहीम खुनाथ॥

लोकरीति यह है कि मौंगनेवालोसे सभी बचते हैं।

यदि कोई यह समझ ले कि उसका साथी कुछ मौंगेगा तो उसका साथतक छोड़ देता है, किंतु भगवान् राम तो ऐसे दानी हैं कि वे मौंगनेके पहले ही दे देते हैं। रावणने भगवान् शकरीको अपने सिर काटकर चढाये जिससे प्रसन्न होकर भगवान् शकरीने रावणको लङ्काका राज्य दिया, किंतु उसी लङ्काके राज्यको भगवान् रामने विभीषणको बिना मौंगे ही दे दिया और वह भी इस सकोचके साथ कि 'यह बहुत कम है।'

राम-कथाके स्वाध्याय एवं चिन्तनसे ही कदाचित् कविवर रहीमको इस बातका विश्वास हो गया कि इस भवसागरसे पार उतरनेके लिये भगवान् रामका ही एकमात्र सहारा है, अतः प्रेमसे उन्हींके शरणागत होना चाहिये। उन्होंने कहा—

गहि सरनागति राम की, भवसागर की नाव।

रहिम जगत-उधार कर, और न कहू उपाव॥

इस ससाररूपी सागरको पार करनेके लिये मात्र एक ही साधन है—भगवान् रामकी शरणागतिरूपी नाव, इसके अतिरिक्त ससारसे उद्धारका और कोई उपाय नहीं। -

अन्तमे रहीमने प्रभु श्रीरामजीके सम्मुख आत्मसमर्पण किया और कहा—

मुनि नारी पापान ही, कपि पसु, गुह मातग।

तीनो तारे रामजू, तीना मेरे अग॥

आशय यह कि भगवान् रामने गौतम-नारी अहल्या, जो पापाण बन गयी थी उसे तार दिया। वानर-जैसे पशुओको तार दिया और निपाद-जैसे नीचको तारा तो रहीम कहते हैं कि मुझे भी तारो, क्योंकि पापाणवृत्ति पशुवृत्ति और नीचवृत्ति मुझमें तो तीना है। मेरा हृदय पापाण है, मेरी वृत्ति पाशाविक है और मेरी प्रवृत्ति गुहकी भाँति नीच है। समर्पणके पश्चात् शरणागत-वत्सल भगवान् राम शरण देते ही हैं। उन्होंने तो कहा है—

जौ नर होइ घराचर झोही। और सभय सरन तकि मोही॥

तजि भद मोह कपट छल नाव। करउँ सद्य तेहि साधु समाना॥

जननी जनक बधु सुत दार। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥

सब कै ममता ताग बढोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी॥

समदारी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहि मन माहीं॥

अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदयँ बसइ धनु जैसे॥

(ए०च०मा० ५।४८।२-७)

यही नहीं भगवान् रामने यह भी तो कहा है—'मम पन सरनागत भयहारी'। कविवर रहीमको भगवान् रामका उक्त प्रण याद हो आया और वे भगवान् रामके शरणागत होकर अपनी सद्गतिके लिये तो सुनिश्चित हो हो गये साथ ही भवसागर पार होनेका मार्ग—भगवान् की प्रेमा-भक्तिका आश्रय भी बता गये। धन्य है कविवर रहीमका भगवत्प्रेम।

~~~~~

महाकवि घनानन्दका प्रेम-निवेदन

(डॉ० श्रीलखनलालजी खरे, एम्०ए० पी०एच्०डी०)

हिन्दी-साहित्यके इतिहासके भक्तिकालमें भगवत्प्रेमकी जो निर्मल धारा प्रवाहित हुई थी, रीतिकालकी वासनाजन्य कविताने उसे प्रदूषित करनेका प्रयत्न किया, परन्तु घनानन्द-जैसे अनन्य साधकोकी सजगतासे उसकी पावनता कल्पित न हो सकी। रीतिकालमें घनानन्दने प्रेमके जिस उदात्त स्वरूपको अधुण रखा वह अन्यत्र दुर्लभ है। मानसमें राघवेन्द्र सरकार स्पष्ट कहते हैं कि वे निर्मल हृदयवालोको ही प्राप्य हैं, उन्हे छल-छिद्र नहीं सुहाते। निर्मल हृदय ही

प्रेमका स्रोत है। कविवर घनानन्द भी यही कहते हैं—

अति सुधो सनेह को भारग है जहँ नेकु सपानप बाँक नहीं।

तहँ साँचे चले तजि आपनपी, झड़कै कपटी जे निसाँक नहीं॥

घनानन्द प्यारे सुजान सुनौ यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं।

तुम कौन थी पाटी पडे ही वही, मन लेहु पै दहु छटाँक नहीं।

घनानन्दकी प्रेमयात्रा स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर हुई है।

इनका लौकिक तथा मासल प्रेम कालान्तरसे कृष्णप्रेममें

परिणत हो गया, वह लौकिकसे अलौकिक हो गया।

दिल्लीसम्राट मुहम्मदशाह रंगीलेके मीरमुशी घनानन्द मधुर कण्ठके धनी गायक थे और दरबारकी ही एक गणिका—सुजानपर आसक्त थे। ईर्ष्यालु दरबारियोंके षड्यन्त्रके कारण बादशाहने इन्हे राज्यसे निकाल दिया। घनानन्दने सुजानसे अपने साथ चलनेकी मनुहार की, पर उसने निर्ममतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। घनानन्दकी आँखोंपर पडा मोहावरण छिन्न हो गया। व्यथित होकर वे मथुरा आ गये और श्रीकृष्णके चरणारविन्दामे समर्पित हो गये। अपने आराध्यपर अपनी प्रेमिकाके नामको भी न्योछावर कर दिया, श्रीकृष्णको ही उन्होंने सुजान बना दिया।

घनानन्दकी भक्तिम समर्पणका भाव सर्वाधिक है और यही तत्त्व प्रेमका प्रथम तथा अनिवार्यस्वरूप है। राधामाधवके प्रति प्रेम-निवेदनम भक्त अनुभूतिपूर्वक मङ्गलमयी आरती उतारता है—

नेह सो भाय सजोय धरी हिय दीप दसा जु भरी अति आरति,
रूप उन्कारे अजु ब्रजमोहन, सौहृनि आवनि ओर निहारति।
रावरी आरति छावरी ली घनआनंद भूलि वियोग निवारति,
भावना धार हुलास के हाथनि मोहित मूरति हेरि उतारति॥
घनानन्दकी दृष्टिमे प्रेम ससार और जीवनका महत्वपूर्ण तत्त्व है। प्रेमपन्थ ज्ञानपन्थसे भी श्रेष्ठ है। इसम प्रिय और प्रियतमके मध्य द्वैतभाव सर्वथा तिरोहित हो जाता है। प्रेमकी वृत्ति सर्वथा निर्मल है, जिसे धारण करनेसे समस्त

वासनाएँ विलुप्त हो जाती हैं और अन्त करण विशुद्धानन्द-रस-वर्षणसे आप्लावित हो जाता है—

चदहि चकोर कोरे सोऊ ससि देह धै,
मनसा हू रैरे एक देखिबे को रहै है।
ज्ञान हू ते आगे जाकी पदवी परम ऊँची,
रस उपजाये ता मे भोगी भोग जात गवै॥

सं० १७९६ म मथुरापर नादिरशाहने आक्रमण किया। 'यह बादशाहका मीर मुशी था। अत इसके पास धन बहुत होगा'—यह सोचकर सिपाही 'जर-जर' कहकर उनसे धनकी माँग करने लगे। विरक्त सन्यासी घनानन्दने 'जर' का उलटा 'रज-रज' कहकर मथुराकी पावन धूल उनकी ओर उछाल दी। क्रोधान्ध सिपाहियाने इनका वध कर दिया। मृत्युके समय हृदयकी समस्त पीडा उनके निमग्नलिखित पदमे ध्वनित हो उठी—

बहुत दिनान को अवधि आसपास परे,
खरे अरवरनि भरे हैं उठि जान को।
कहि कहि आवन छबीले मनभावन को
गहि गहि राखति ही दै दै समान को।
झूठी बतियायि की पत्थानि त उदास द्वै कै,
अब ना धिरत घन आनंद निदान को।
अधर लगे हैं आवि करि कै पयान ग्रान,
चाहत चलन ये सँदेसो लै सुजान को॥

निजानन्दाचार्य श्रीदेवचन्द्रजीकी प्रेमोपासना

(स्वामी श्रीब्रह्मदेवताचार्यजी)

निजानन्दाचार्य देवचन्द्रजी साधकको समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे उसे चेतनाके उस शिखरपर ले जाते हैं जहाँ भेदभाव मिट जाता है और भिन्नताआके बीच एकता एव सामञ्जस्यका दर्शन होने लगता है। निजानन्दाचार्य देवचन्द्रजीके दर्शनमे ज्ञान कर्म और भक्तिका समन्वय है, परतु उनका प्रेमी हृदय अधिक प्रबल है तथा इसी कारण योग एव बोधसे अधिक महत्त्व वे प्रेमको देते हैं। साधनाकी त्रिपुटीम यदि योग और बोध आधारविन्दुओपर है तो प्रेम शीर्षविन्दुपर। प्रेम सर्वोपरि है उसके सपान कुछ दूसरा नहीं है—

इसक बड़ा रे सबन मे ना कोई इसक समान।
एक तेरे इसक थिना, उड़ गई सब जहान॥
देवचन्द्रजीके लिये प्रेम ही परमात्मा है—परमात्मा निर्गुण-निराकार ब्रह्म नहीं बल्कि रसमय है। प्रेम ही उसका स्वरूप है। भक्त न तो भुक्ति चाहता है न मुक्ति वह तो मात्र प्रभुका प्रेम और अनुग्रह चाहता है। प्रेम ही उसका सर्वस्व होता है। यही कारण है कि वह सारूप्य न चाहकर प्रभुका सानिध्य चाहता है। ब्रह्मके साथ तादात्म्य स्थापित कर ब्रह्म बन जानेमे कोई आनन्द नहीं है आनन्द तो उसका सानिध्य-त्ताप करने—उसका रस लेनेमे है—

न चाहो मै बुजरकी, न चाहो खिताब खुदाय।

इसक दीजे मोहे अपना भेरा याही सो मुहाय॥

प्रेम ही मुक्ति है। प्रेमसे बढ़कर न कोई आनन्द है, न कोई मुक्ति ही। प्रेमसे मुक्ति सहज ही उपलब्ध हो जाती है। प्रेमोके लिये भवसागर गोपदपरिमाण हो जाता है। यही कारण है कि देवचन्द्रजी गोपी-प्रेमकी सराहना करते हैं और उसे रसमय मानते हैं—

यार्ये प्रेमलक्षण एक पारब्रह्म सो एक गोपियो ए रस पाया।

तब भवसागर भया गोपद छछ, विहगम पैड़ा बलाया॥

देवचन्द्रजीने अपनी अभिलाषा निम्नलिखित शब्दोमे व्यक्त की है—

रे प्रीतिअम - मैगा सो लाड़ करे।

एहड़ी किज का मुदसे खिलदडी लगा गे॥

अर्थात् हे प्रियतम! लाड़ करके माँगती हूँ। मुझसे कुछ ऐसा नेह दिखा कि हँसती हुई तेरे गले लग जाऊँ। भक्त अपनी भावनाके अनुरूप प्रभुकी मूर्ति देखता है उससे सम्बन्ध जोड़ता है। वह परमात्माको स्वामी, पिता, माता सखा, पुत्र प्रेमी आदि विभिन्न रूपोमे देखता है। इस कारण दाम्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि भावोंसे भक्त परमात्माकी उपासना करता है। परन्तु ये जितने प्रकारके सम्बन्ध हैं, उनमें सबसे सरस और मधुर सम्बन्ध प्रेमी-प्रियतमका सम्बन्ध है। इसी कारण निजानन्दाचार्यने मधुरभावकी साधनाको सर्वोपरि महत्त्व दिया है। उन्होंने परमात्माको प्रियतम माना है और आत्माको प्रेमिका। इनके बीच प्रेमका सम्बन्ध है, आत्मा और परमात्माका वर्णन वे दर्शनकी वैचारिक पदावलीमे नहीं करते, बल्कि इसके लिये रागात्मक पदोका व्यवहार करते हैं। वे परमात्माको प्रियतम साजन पिया, साईं दूल्हा, खसम, आशिक, महबूब आदि शब्दोसे अभिहित करते हैं—

तू धणी, तू काध, तू मूजो, तू खसम।

ही भगाथी लाडमे, जानी मूर रसम॥

अर्थात् आप मेरे स्वामी हैं मालिक हैं और पति हैं। अपने घरकी मूलतीति—कुलधर्म जानकर मैं यह लाड़ माँगती हूँ। परमात्मा परम पुरुष हैं, वे ही एकमात्र पुरुष हैं और बाकी सारी आत्माएँ उनकी प्रियतमाएँ हैं—

पुरुष दूजा कोई काहू न कहावे।

सबों भजिया कर भतार॥

परमात्मा पति है और आत्मा उसकी दुलहन।

प्राणनाथ ऐसे दूल्हेपर वारी-वारी जाते हैं—

मू दुलहिन के जाहरे ते केई, मू दूल्हा जाहरे तू थेओ।

महाप्रभु कहे इन दुल्हेपर, मै वारी-वारी दुलहिन॥

निजानन्दाचार्यकी प्रेमभावना विरहमूलक है। वे मानते हैं कि आत्मा परमात्मासे विलग हो गयी है और इसी कारण वह दुःख भोग रही है। मात्र परमात्मा ही सच्चिदानन्द है, उससे अलग होनेपर दुःख-ही-दुःख है। विरहका दुःख दारुण है। जैसे मछली पानीके बिना दुःख झेलती है, तडपती है, वैसे ही परमात्माके विरहमे आत्मा तरस रही है। पानीके बिना सूखे पाटपर गोता लगाते, चोट खाते उसकी उम्र बीत रही है—

गोता खदे बेई ठमर, घट सूकेरे पाणी।

परमात्माके बिना एक-एक पल एक-एक युगकी भाँति प्रतीत होता है, काटे नहीं कटता—

तम बिना जे घड़ी गयी अमे जाणया जुग अनेक।

ए दुख चारो साथ जाणे के ज़ाणो जीव बसेक॥

भूलवश परमात्मासे अलग हो जानेके कारण आत्मा कटी हुई लताकी भाँति मुरझा गयी है। अब परमात्माके बिना रहा नहीं जाता। बार-बार हृदय भर आता है और ससार अग्रितुल्य लगता है—

अब डम रह्यो न जाव ही, मूल मिलावे दिन।

हिरदे चढ़-चढ़ आवही, ससार लगत अभिन॥

परमात्मा ही जीवनकी सरसता है। उसके बिना जीवन मरुभूमिकी भाँति विरहज्वालामे जल रहा है। परम धाममे परमात्माके मिलनका जो आनन्द आत्माको हुआ था उसकी तो अब स्मृतितक शेष नहीं है। ससार-विरहके दुःखने तो अब मिलन-सुखकी स्मृतितक भुला दी है। हृदय वीरान हो गया है। अब तो उस सुखका स्मरणतक नहीं आता—

हिन सुखे सदियु गालियु आईन अलेखे।

हियडो मूसु जो धियो, हिये न अञ्जेते॥

परमात्मासे आत्मा अपनी ही दुर्बलताके कारण अलग हो गयी है। तत्त्वत आत्मा परमात्मासे अभिन्न है, परन्तु माया, अज्ञान या अविद्याके कारण वह परमात्माको—अपने परमाश्रय और स्वामीको भुला बैठी है तथा इसी कारण वह दुःख भोग रही है—

घणी मूहजो रुहजा गिनी बेई दिसराई।

येईस ते पेचनमें, बड़ी जार बड़ाई॥

नींदकी अवस्थामे जैसे व्यक्ति स्वप्नमे खो जाता है— अपने स्वरूपको भूल जाता है और असत्य—मायाम भटकने लगता है, उसी प्रकार आत्माएँ भवनिशाम खो गयी हैं, वे मायाका शिकार हो गयी हैं और अज्ञान तथा स्वप्नमे अपनी भूलसे ही परमात्मासे जुदा हो गयी हैं। अलग होकर वे परमात्माके लिये तडप रही हैं—

ज्यो नींद मे देखिये सुपन, यो उपजे हम ब्रज सधु जन।

उपजत हो मन आसा धनी, हम कब मिलसी अपने धनी॥

जगत् माया या मिथ्या होनेके कारण कभी उसकी पकड़मे आ ही नहीं सकता। परमात्मा ही उसका एकमात्र अवलम्ब है।

निजानन्दाचार्य देवचन्द्रजी मानते हैं कि प्रियतमके बिना उनकी पुकार सुननेवाला कोई अन्य नहीं है। वास्तवमे प्रत्येक खोज परमात्माकी ही खोज है—प्रत्येक प्रेम श्रीकृष्ण-प्रेम है। बाह्य वस्तुओके प्रति हमारा आकर्षण इसीलिये है कि बाहर हम उनका प्रतिबिम्ब पाते हैं, परन्तु बाहर उनकी तलाश करना मात्र छायाके पीछे भागना है। परमात्मा तो हमारे भीतर समाया है।

निजानन्दाचार्य देवचन्द्रजी परमात्माका वास आत्मामे ही मानते हैं। यह हमारी भूल है कि हम ससारमे सुखकी तलाश करते हैं। मिथ्या जगत्मे ही परम धामका सुख चाहते हैं, किन्तु वह सुख मात्र परमात्मासे मिलनेपर ही सम्भव है। निजानन्दाचार्यजी कहते हैं—यँ यहीं बैठी अशंका सुख माँगती हूँ और मेरे प्रियतम मुझे अपने घर बुलाते हैं—

हित चेही भगु सुख असजा, धणी मिडन कोठे घर।

निजानन्दाचार्य देवचन्द्रजी स्वलीला 'द्वैत' मे विश्वास करते हैं। उनके अनुसार परमात्मासे आत्माका अलगाव भी उसीकी लीला है। जगत् परमात्माकी लीला है। परमात्मा मे माधुर्यभाव या आनन्दतत्त्वकी प्रधानता होनेके कारण वे लीला करते हैं। जो स्वरूपसे एक हैं वे ही लीलामे दो हो जाते हैं और इस प्रकार आत्मा एव परमात्माका अलग स्वरूप दिखायी देता है—

स्वरूप एक है लीला दोय॥

परमात्मा और आत्माके बीच आँखमिचौनीका खेल

चल रहा है। परमात्मा छिप गया है और आत्माएँ उसे ढूँढ रही हैं। उनके बीच मायाका परदा है और उसी परदेके पीछेसे परमात्मा प्रकट होते हैं—

रुह विहारे रादमे, पाण बैठ पादेह।

सुध न्हाए के रूहके, राद न अच्छे छेह॥

परमात्मा आत्माके प्रति अपने प्रेमकी अभिव्यक्ति और आनन्दके विस्तारके लिये इस लीलाका आयोजन करते हैं।

राद डिछारिये डमेदके, जगाइये लाड धारण॥

निजानन्दाचार्यजी प्रेमके इस विधानसे परिचित हैं—

दोनों ओर प्रेम पलता है।

सखि पतंग भी जलता है, हा! दीपक भी जलता है।

प्रेम कभी एकाङ्गी हो नहीं सकता। आत्मा यदि परमात्मासे प्रेम करती है—उसके विरहमें जलती है तो परमात्मा भी उससे कहीं अधिक प्रेम करता है, उसे तलाराता रहता है। परमात्मा तो प्रेमस्वरूप है—प्रेमका स्रोत है, अतएव वही सच्चा प्रेमी है। उसकी तुलनामे हमारा प्रेम नगण्य है।

निजानन्दाचार्यजी अपने हृदयके साक्ष्यपर अटल विश्वास है कि प्रभु भी हमारे लिये तडप रहे हैं और वे हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते—

हे यू दिल डिनी साहेदी तू मूदे रहे न दम॥

वास्तवमे परमात्माको वही जान सकता है जिसे परमात्मा जना देते हैं। सब कुछ उसीकी करुणा और दयापर निर्भर है।

मनुष्यका पुरुषार्थ मात्र इतनेम है कि वह सब आस-भरोस छोड़कर परमात्माके चरणोमे अपने-आपको न्योछावर कर दे। जबतक आत्मा और परमात्माके बीचसे मायाका परदा नहीं उठ जाता तबतक उसका दर्शन होना असम्भव है। वही आत्मा अपने स्वामीको सिर-आँखो ले सकती है, जिसकी राहमे कोई परदा या रुकावट नहीं है—

सामर गिने पाणसे जे आडो पर न कोए॥

निजानन्दाचार्यजी आत्मारूपी नायिका लाडवाली है, मानिनी है—वह स्वयं अपना घूँघट उठा नहीं सकती। वह तो मात्र ममर्पण कर सकती है और जब वह ऐसा कर देती है तो प्रभु ही कृपापूर्वक उसका हाथ थामकर गले लगा लेते हैं।

जायसीकी प्रेम-व्यञ्जना

‘प्रेमपीर’ के अमर गायक कविवर जायसी हिन्दी-साहित्यकी प्रेमाश्रयी शाखाके विलक्षण व्यक्ति थे। वे शरीरसे कुरूप और एकाक्ष, किंतु मनसे सुन्दर तथा समदर्शी थे। जीवनके प्रभातमे अतिसामान्य जीवन-यापन करनेवाले जायसी आगे चलकर अपने युगके पहुँचे हुए मूफी फकीर बन गये। दो विरोधी सस्कृतियाँ के एकत्वके सफल प्रयोजनके रूपमे कविवर जायसीका स्थान अनुपम है। प्रेमपीरकी धडकनके दिव्य आलोक जायसीने हिन्दुओंमे प्रचलित पद्मावती और रत्नसेनकी प्रेमगाथाका आश्रय लेकर गहरे सद्भाव तथा असीम भावुकताका परिचय दिया। प्रेम-गाथाओंकी अपनी सरस परम्परा रही है और जायसी सम्भवतः उसके दिव्य अलङ्कार थे। इनकी प्रेमोपेत रचना ‘पदमावत’ अद्वैत रहस्यवादका उत्कृष्ट उदाहरण है।

‘पदमावत’ महाकाव्यके ‘प्रेमखण्ड’मे प्रेमतत्त्वका निरूपण सूफी-प्रेमादर्शके आधारपर हुआ है। महाकवि जायसीका लक्ष्य प्रेमासाधनाके द्वारा प्रेमस्वरूप परमात्माकी अनुभूति और उपलब्धि कराना रहा है। यही कारण है कि ‘पदमावत’मे पदे-पदे प्रेमकी प्रदक्षिणा प्रथित है। कहीं वह अनुभूतिजन्य है, कहीं लौकिक और कहीं लोक-बन्धनसे परे आध्यात्मिक है, किंतु इन सबके मूलमे प्रेमका वह दिव्य रूप है, जो सरस सौन्दर्यकी अलौकिक आभासे व्यक्तिको अनुरक्त करता है। सूफी साधकोंकी दृष्टिमे ईश्वर (मुदा) परम सौन्दर्यमय है एवं प्रेमालम्बनका एकमात्र वही अन्तिम अवस्थान है। मानवकी मूल प्रवृत्ति रागमयी है। मनुष्यकी आत्मा पूर्णतत्त्वकी प्राप्तिहेतु हमेशा प्रयत्नशील रहती है। सौन्दर्य समत्व एवं पूर्णत्वकी ही अपर अभिधा है। मानवकी सम्पूर्ण साधनाका अन्तिम लक्ष्य इसी परम रूपकी उपलब्धि है। असीम सौन्दर्य-सागर ईश्वर-प्राप्तिका एकान्त आग्रह प्रेमका ही प्रतिरूप है। ससारके कण-कणमे परम प्रिय विभुका सौन्दर्य विद्यमान है। सौन्दर्यकी सत्ता ही ससारका आधार और सार है। उस अखण्ड सौन्दर्य-सत्ताकी उपलब्धि एवं अनुभूतिका एकमात्र माध्यम प्रेम है। जायसीन इसी प्रेमकी चिरन्तन भावनाका निरूपण कर सम्पूर्ण ‘पदमावत’मे प्रमातिशयताका प्रकाश भर दिया है।

जायसीके मतानुसार प्रेमकी एक चिनगारीमात्र हृदयमे अमिट ज्वाला प्रज्वलित करनेमे सक्षम होती है, जिसमे सम्पूर्ण लोक विचलित हो उठता है—

मुहम्मद चिनगी अनैग की सुनि महि गँगन डेराइ।

धनि बिरही औ धनि हिया जेहि सब आगि समाइ॥

इतना ही नहीं, जब हृदयमे प्रेम जाग्रत होता है तो प्रेमीकी दशा मृत्युसे भी अधिक भयानक हो जाती है। प्रेमका पन्थ कण्टकाकीर्ण है अर्थात् प्रेमोपलब्धि अत्यन्त दुर्लभ है।

वास्तवमे प्रेमीको प्रेमास्पदसे मिलनेकी अदम्य इच्छा प्रेम-पथिक बननेके लिये विवश कर देती है। प्रेमी प्रेम-पथपर चलनेके लिये समयकी परवाह नहीं करता। उसके शरीरकी स्थिति अद्भुत हो जाती है। उसकी आँखोंमें प्रेमाश्रुमात्रका ही सम्बल होता है—‘प्रेम पथ दिन घरी न देखा। तब देखै जब होइ सरेखा॥ जेहि तन प्रेम कहँ तेहि माँसु। क्या न रक्त न नयनहि आँसु॥’ प्रेमीका लक्ष्य प्रेमोपलब्धि ही होता है। उसे पाकर वह पुनः इस नश्वर ससारमे नहीं आना चाहता—‘प्रेम पथ जाँ पहुँचै पारौं। बहुनि न आइ मिलै एहि छारौं॥ भलेहि प्रेम है कठिन दुहेला। दुइ जग तरा प्रेम जेई खेला॥’ दिव्य प्रेमोपलब्धिके उपरान्त प्रेमी कामनारहित हो जाता है अर्थात् निष्काम हो जाता है। ऐसे ही निष्काम प्रेमका अनुभव कराते हुए जायसीने कहा है—

न ही सरग क चाहौ राजू। ना मोहि नरक सति किछु कानू॥

चाहौ ओहि कर दरसन पावा। जेई मोहि आनि प्रेम पय लावा॥

ऐसी स्थितिमे प्रेमीको तीनों लोक चौदहो भुवनमे प्रेमके अतिरिक्त कुछ भी लावण्यमय नहीं दिखता—

तीन लोक चौदह खण्ड सबै पर मोहि सुझि।

प्रेम छाड़ि किछु और न तोना जाँ देखौ मन बूझि॥

इस प्रकार यह प्रेमतत्त्व आकाशमे अवस्थित ध्रुवतारेसे भी उज्ज्वल है। जिसने प्रेम-मार्गपर चलकर अपना सिर उतारकर जमीनपर नहीं रखा उसका पृथ्वीपर आना ही व्यर्थ हो गया। प्रेमके बलपर ही मनुष्य वैकुण्ठका जीव बन पाता है अन्यथा उसकी स्थिति एक मुँदी धूलके सदृश है—
यानुस प्रेम भएउ वैकुण्ठी। नाहि त काह छार एक मूँदी॥

प्रेम और समुद्र समान हैं। दोनों ही अनन्त एव अगाध हैं। जिस व्यक्तिने प्रेमसमुद्रका दर्शन कर लिया, उसे साधारण समुद्र बूँदके समान प्रतीत होता है—

औ जेई समुंद पेम कर देखा। तेई यह समुंद बुद बरु लेखा॥

प्रेमतत्त्वका महिमाझन करते हुए कवि कहता है कि जिसके हृदयमें प्रेमका निवास है, उसे अग्नि भी चन्दनके समान शीतल प्रतीत होती है। लेकिन प्रेमरहित हृदयके लिये अग्नि अत्यन्त भयावह है। प्रेमाग्निमें जलनेवालेका जलना कभी निष्फल नहीं होता—

जेहि जिय पेम चँदन तेहि आगि। पेम थिहून फिर्हि डरि भागी॥

प्रेम की आगि जै जो कोई। ताकर दुख अबिरथा होई॥

जायसी आपादमस्तक प्रेमसे सराबोर थे। उन्होंने परम सौन्दर्यमय परमात्माकी अतुलनीय छविके प्रति अनुराग उत्पन्न करनेकी दृष्टिसे 'पदमावत' की लौकिक कथाको प्रतीकात्मक आधार बनाया। साथ ही अपनी अन्तर्मुखी प्रेमसाधनाका विलक्षण परिचय भी दिया। लौकिक आख्यानके रूपमें रत्नसेन-पद्मावतीका प्रेम-वर्णन भी बहिरङ्गमें परिलक्षित होता है, मगर अन्तरङ्गकी आभा आध्यात्मिक प्रेमसे ओत-प्रोत है। रत्नसेनकी परिस्थितियोंकी प्रस्तुतिमें कविने प्रेमकी प्रभावमयताका अति सवेदनशील वर्णन किया है—

प्रेम घाव दुख जान न कोई। जेहि लागे जानै पै सोई॥

परा सो प्रेम समुंद अपारा। लहरहि लहर होइ बिसंभारा॥

जायसीकी लेखनीसे ऐसे प्रेमका चित्रण हुआ है जो इश्क मजाजी (लौकिक प्रेम) के द्वारा इश्क हकीकी (आध्यात्मिक प्रेम) तक साधकको पहुँचाता है। 'पदमावत' में जिस प्रेमतत्त्वकी अभिव्यञ्जना हुई है, वह नायक-नायिकाके मध्य पल्लवित होनेवाला लौकिक प्रेम नहीं है वरन् आत्मा और परमात्माके मध्य विकसित होनेवाला आध्यात्मिक प्रेम है जिसकी अभिव्यञ्जना कवि कथा-प्रसङ्गों एव घटनाओंके मध्य करता चलता है।

'पदमावत' महाकाव्यमें रत्नसेन 'आत्मा' और पद्मावती 'परमात्मा' का प्रतीक है। इन्हीं दोनों पात्रोंके प्रेमाध्यानोंके माध्यमसे कविने आध्यात्मिक प्रेमका संकेत दिया है। कवि

तो सम्पूर्ण सृष्टिको ही उसी परमतत्त्वके प्रेमका प्रतिफल मानता हुआ कहता है—

सँवरी आदि एक करतारु। जेई जिउ दीह कीन्ह ससारु॥

'पदमावत' की कथाके मध्य लौकिक प्रेमका वर्णन करते हुए जायसीने अलौकिक प्रेम-व्यञ्जनाकी ओर भी संकेत दिया है। हीरामन तोता सूफी पन्थानुसार गुरु है। कविने तोतेके माध्यमसे ही सूफी प्रेमतत्त्वका निरूपण किया है। पद्मावतीके नख-शिखका वर्णन करता हुआ हीरामन तोता बीच-बीचमें उस परमसत्ताके अलौकिक सौन्दर्यकी झलक तथा आध्यात्मिक संकेत भी देता चलता है। जायसीके आध्यात्मिक प्रेमतत्त्वकी एक विशेषता है— विरहकी व्यापकता। मूर्च्छित होनेपर भी नायक रत्नसेन (जीव) को ध्यानमें पद्मावतीरूपी 'परम ज्योति' के सामीप्यकी आनन्दमयी अनुभूति होती रहती है। वह ससारसे विरत होकर प्रेमसमुद्रमें डूब जाता है—

अठहु हाथ तन सरवर हिया कैवल तेहि माँह।

नैनक जानहु निअरे कर पहुँघत अवगाह॥

इस प्रकार जायसीने जगत्के नाना व्यापाराको प्रेमकी आध्यात्मिक छायासे प्रतिभासित माना है। इसी आध्यात्मिक विरहसे अभिभूत हो 'रत्नसेन' (साधक, जीव) अति व्याकुल हो 'पद्मावती' (परमात्मा) की ओर आकृष्ट होता है। 'गुरु' (हीरामन तोता) 'ब्रह्म' (पद्मावती) की प्राप्तिमें सम्पूर्ण मार्ग-दर्शन करता है।

इस प्रकार कविने कथा-प्रसङ्गोंके माध्यमसे लौकिक प्रेम और सौन्दर्यके मध्य आध्यात्मिक प्रेमका अनुपम संकेत दिया है।

अन्तम प्रेमपीरके गायक जायसीने अपनी प्रेमानुभूतिके द्वारा अपने आध्यात्मिक प्रेमके मधुमय रहस्यको खोलकर रख दिया है—

तन चितउ मन राजा कीहा। हिय सियल बुधि पदमिनि चीहा॥

गुरु सुआ जेई पथ देखाया। यिनुगुरु जगतको निरगुन पाया॥

नागमती यह दुनिया धथा। योंचा सोई न एहि चित धथा॥

राघव दूत सोई सैतानू। माया अलाउदीं सुलतानू॥

(इ० प्र० सि०)

सत सुन्दरदासजीकी प्रेमोपासना

(डॉ० श्रीनरेशजी झा शास्त्रचुड़ामणि)

हिन्दी-साहित्यके भक्तिकालमें महाकवि गोस्वामी सत तुलसीदासजीके समकालीन (वि० स० १६५३-१७४६) कविवर सत सुन्दरदासजीका महिमामण्डित स्थान है। ये विख्यात सत दादूजीके पट्टशिष्योमें अग्रणी विद्वान् शिष्य थे। इन्होंने काशीमें ही (वि० स० १६६४-१६८२) रहकर विविध शास्त्रोका गहन अध्ययन किया था। ये मूलतः चौसा (जयपुर-राजस्थान)-के निवासी थे। संस्कृत शास्त्रोके विद्वान् होते हुए भी इन्होंने सामयिक परम्पराके अनुसार अपनी समस्त रचनाएँ लोकभाषा (हिन्दी, राजस्थानी, व्रज आदि)-में ही की हैं। सत-साहित्यकी अभिवृद्धिमें इनका प्रमुख योगदान है। इनकी रचनाओमें ज्ञानसमुद्र, सर्वाङ्ग-योगप्रदीपिका पञ्चेन्द्रिय-चरित्र आदि सुप्रसिद्ध हैं।

इन ग्रन्थोंमें मानवके आध्यात्मिक उत्थानके लिये नवधा भक्तिसहित अनेक आवश्यक अङ्गोंकी भी विस्तृत विवेचना की गयी है। इनमें परा-भक्तिका वर्णन तो सर्वातिशायी है। विद्वानोका मत है कि भाषा-साहित्यमें ऐसा प्रतिपादन विरला ही प्राप्त होता है। 'मिलि परमात्म सौ आत्मा परा भक्ति सुन्दर कहै' यह भक्ति-विज्ञानकी परकाष्ठा है। इसी नवधा भक्तिके अन्तर्गत 'प्रेमलक्षणा' भक्ति कहो गयी है। यह प्रेमलक्षणा-भक्ति भगवत्प्रेमके अन्तर्गत आती है।

अतः प्रसङ्गोपात्त इसका स्वरूप 'ज्ञानसमुद्र' से पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः सत कवि सुन्दरदासजीका यह ग्रन्थ विविध छन्दामें ग्रथित सत-साहित्यका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। सत सुन्दरदासजीके ग्रन्थोमें सब कुछ सुन्दर-ही-सुन्दर है। देखिये प्रेमलक्षणा-भक्तिके स्वरूपमें ज्ञानसमुद्रका एक उदाहरण—

श्रीगुरुवर्य

शिष्य सुनाऊँ तोहि प्रेमलच्छना भक्ति की।

सावधान अब होइ जो तैं सिर भाग्य है॥

प्रेम लग्यो परमेस्वर सौं, तब भूलि गयो सब ही घरवारा।

ज्यों उनमत्त फिर जित ही तित, नैकु रही न सरीर संभारा॥

साँस उसास ठठे सब रोम, चले दुग नीर अखडित धारा।

सुन्दर कौन कर नवधा विधि, छाकि पत्थी रस पी मतवारा॥

न लाज कौन लोक की, न बेद कौ कछी करे।

न सक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे॥

सुनै न कौन और की, इतै न और इच्छना।

कहै न कछू और बात, भक्ति प्रेम लच्छना॥

निस दिन हरि सौं चित्तसक्ती, सदा ठग्यो सो रहिये।

कोठ न जानि सकै यह भक्ती, प्रेमलच्छना कहिये॥

प्रेमाधीना छाव्या डोलै। क्यौं का क्यौं ही कौनी बोलै॥

जैसे गोपी भूली देह। ताकी चाहै जासा नेहा॥

कबहुँकै हंसि उठै नृत्य करि, रोवन लागै।

कबहुँकै गदगद कठ, सब्द निकसै नहि आगै।

कबहुँकै हृदय उपगि, बहुत कैचे स्वर गावै।

कबहुँकै कै मुख मीनि, प्रगन ऐसे रहि जावै॥

चित्त वृत्त हरिसो लग्यो, सावधान कैसे रहै।

यह प्रेम लच्छना भक्ति है, शिष्य सुनिह सुदर कहै॥

नीर विनु मीन दुखो, क्षीर विनु सिसु जैसे,

पीर जाकै ओषधि विनु, कैसैं रह्यो जात है।

घातक ज्यों स्वातिवृंद, चद को चकोर जैसे,

घदन की चाह करि, सर्प अकुलात है॥

निर्धन कौ धन चाहै, कामिनी कौ कन्त चाहै,

ऐसी जाकै चाह ता कौं, कछु न सुहात है।

प्रेम की भाव ऐसी, प्रेम तहाँ नेम कैसी,

'सुन्दर कहत यह प्रेम ही की बात है॥

यह प्रेम भक्ति जाकै घट होई, ताहि कछू न सुहावै।

पुनि भूख तृषा नहि लागै चाकौं, निस दिन नौद न आवै॥

मुख ऊपर पीरी स्वासा सीरी, नैन हु नीझर लायी।

ये प्रगत चिन्ह दीसत हैं, ताकै प्रेम न दुरै दुरायी॥

प्रेम भक्ति यह मैं कही जानै विरला कोइ।

हृदय कलुषता क्यौं रहै जा घट ऐसी होइ॥

ऋग्वेदमें आये वरुणसूक्तमें चराचर जगत्के शासक, सत्य और ऋतुकी स्थापना करनेवाले वरुणसंज्ञक परमात्माके प्रति प्रेमा-भक्तिका सागर उमड़ आया है। भगवान्के भक्तको इस बातका निश्चय है कि यदि वह अपनी वृत्तियाँको ईश्वरकी ओर उन्मुख कर ले तो करुणावरुणालय परमात्मा निश्चय ही अपने प्रेमकी वर्षा करके विपत्तियाँसे उसे बचा लेंगे। इसी भावको ऋग्वेदकी इस ऋचामें देखे—
 परा हि मे विमन्यव पतन्ति वस्यद्गृष्टे।
 घघो न वसतीरुप॥

(१।२५।४)

हे वरुणभगवान्! हमारी चित्तवृत्तियाँ शाश्वत शान्ति एवं मुक्तिके लिये उसी प्रकार आपके चरणोंमें आ रही हैं, जैसे पक्षी संध्याके समय अपने नौडकी ओर उन्मुख होते हैं।

भक्त अपने प्रेमके बलपर भगवान्का साक्षात्कार करना चाहता है। वह स्वयंसे पूछता है—वह शुभ घड़ी कब आयेगी, वह धन्य पल कब आयेगा जब सर्वदृष्टा वरुणदेवको सुख-प्राप्तिके लिये हम प्रत्यक्ष करेंगे? भगवत्साक्षात्कारसे ही हम वह अलौकिक और दिव्य सुख प्राप्त होगा, जिसे पानेके बाद अन्य कुछ प्राप्तव्य नहीं रहेगा।

भक्तके लिये भगवान् निकटतम होते हैं। वह उनके प्रेमका सदा आकाङ्क्षी रहता है। इसके लिये उसे प्रतिपल आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है और देखना होता है कि भगवान्का प्रेमपात्र बननेकी अर्हता भी उसमें है या नहीं? निम्नलिखित मन्त्रमें यही भाव दीख पड़ता है—

उत स्वया तस्याऽहं वदे तत् कदा न्वन्तर्वरुणे भुवानि।

किं मे हव्यमहृणानो जुपेत कदा मूर्खीक सुमना अभि ख्यम्॥

(ऋग्वेद ७।८६।२)

मैं अपने शरीरसे ही सवाद करता हूँ, अपने-आपसे पूछता हूँ। वरुणीय प्रभुसे मेरा आत्मिक मिलन कब होगा? उनके प्रेमसिन्धुमें मैं कब डुबकियाँ लगाऊँगा? क्या मेरे प्रिय वरुणदेव, मेरी पुकारको सुनेंगे और मैं उन आनन्ददाताका साक्षात्कार कब करूँगा?

इसी आत्मचिन्तनके प्रसङ्गमें भक्तको शङ्का होती है कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है, क्या कोई ऐसी पाप हो गया है जिसके कारण मेरे प्रियतम देव मुझसे दूर हो गये हैं। यदि मुझे उसकी जानकारी मिल जाय तो मैं स्वयं उस अपराधको दूर करके स्वयंको भगवान्के दिव्य प्रेमका अधिकारी बनाऊँ। इसी भावका द्योतक निम्नलिखित

मन्त्र है—

किमाग आस वरुण ज्येष्ठ यत् स्तोतार जिघाससि सखायम्।
 प्र तन्मे वोचो दूढभ स्वधावो ऽव त्वानेना नमसा तुर इयाम्॥

(ऋग्वेद ७।८६।४)

वेदामें भगवत्प्रेम तथा भगवान् एवं भक्तके प्रेम-सम्बन्धका जैसा काव्यात्मक विवेचन हुआ, वही कालान्तरमें अन्य शास्त्रोंमें बहुधा विशद एवं स्फुटरूपसे वर्णित एवं विवर्चित है। श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुन भगवान् कृष्णसे अपनी निकटता तथा सखाभावको अनुभव कर उनकी दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतियाँ तथा योगज उपलब्धियोंका भुलाकर अत्यधिक निकटता तथा प्रमादके कारण उनमें अस्मदादि पुरुषाके-से लक्षण देखने लगे, किंतु जब भगवद्भक्तोंकी दिव्यता तथा पावनताका उन्हें आभास हुआ तो वे कहन लगे—

सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्त

हे कृष्ण ह यादव हे सखेति।

अजानता महिमान तवद

मया प्रमादात् प्रणयेन वापि॥

(११।४१)

निश्चय ही हम भगवान्को अपना सद्भा कहकर पुकारे, किंतु उनकी दिव्य महिमाको न भूल, यही उक्त श्लोकका आशय है। वेदामें भी सखाभावको अनक मन्त्रोंमें व्यक्त किया गया है।

संहिताआके उसी भगवत्प्रेमके बीजकी अभिव्यक्ति सकीर्तन, गायन और भजन आदि माध्यमोंसे व्यक्त होने लगी। वेदका भी यही आदेश है कि सासारिक कार्योंमें सलित मनुष्यका कर्तव्य है कि थोड़ा समय वह भगवन्नाम-जप तथा प्रेममय प्रभुके यशका गायन करनेमें लगावे। ऋग्वेदका निम्नलिखित मन्त्र इसी भावको अभिव्यक्त करता है—

आ त्वेता नि यीदतेन्द्रमभि प्र गायत।

सखाय स्तोमवाहस ॥ (१।५।१)

इस मन्त्रके द्रष्टा ऋषि मधुच्छन्दा हैं। वे भक्तजनोका आह्वान करते हैं, परमात्मामें अनुरक्त लोगोंको बुलाते हैं आमन्त्रित करते हैं तथा उन्हें परमैश्वर्यशाली परमात्मदेव इन्द्रके गुणों तथा यशका गायन करनेके लिये प्रेरित करते हैं। वेदामें आये हिरण्यगर्भसूक्त, पुरुषसूक्त अस्यवामीय सूक्त नासदीय सूक्त तथा ईशावास्यापनिषद् आदि प्रकरण भगवद्भक्ति तथा भगवत्प्रेमका ही मुख्य अथवा गौरवरूपसे माहात्म्य वर्णित करते हैं।

वैदिक-ऋचाओमे समर्पण एव प्रेम-भाव

(प्रो० श्रीराजेन्द्रजी 'जिज्ञासु')

ईश्वरकी सत्तापर पश्चिममें जो एक पुस्तक लोकप्रिय हुई थी—फलिण्ट महोदयकी 'Theism' [थीइज्म] और आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदीके अनुसार अपने देशमें ईश्वरकी सत्तापर जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रकाशित हुई वह है प० गंगाप्रसादजी ठपाध्यायद्वारा लिखित 'आस्तिकवाद'। 'आस्तिकवाद' के लेखकने इसी विषयपर उर्दूमें भी 'बारी ताला' नामसे एक बेजोड़ पुस्तक लिखी। ईश्वरविषयक इन दो अद्वितीय ग्रन्थोंके लेखकने अपने एक दार्शनिक ग्रन्थमें भक्त एव भगवान्‌के भक्तिभाव या प्रेमको दर्शानेके लिये ऋग्वेदकी एक अनूठी सूक्ति दी है। भक्त तथा भगवान्‌के प्रेमभावके सम्बन्धमें ससारमें कहीं भी किसीने ऐसी मार्मिक सूक्ति नहीं लिखी। ऋग्वेद कहता है—'त्वमस्माक तव स्मसि'। (८।१२।३२)

अर्थात् प्रभो! आप हमारे हैं और हम आपके हैं। इस सूक्तिपर ग्रन्थ-लेखकने ठीक ही लिखा है—'यही सम्बन्धकी पराकाष्ठा है। यहाँ सब उपमाएँ समाप्त हो जाती हैं। इससे अधिक क्या कहना चाहिये?' इस समझमें नहीं आता। 'चारो वेदामे और भी कई ग्रन्थोंमें इस प्रेमभावको बहुत सुन्दर आया गया है। ससारके सब मतों, एव हृदयस्पर्शी शैलीमें दर्शाया गया है। ससारके सब मतों, पन्थों एव ग्रन्थोंपर इस वैदिक विचारधाराकी छाया स्पष्ट दिखती है।

कहते हैं कि एक बार लार्ड हार्डिंग हिन्दुओंके एक विवाद समारोहको देखने आये। वहाँ महात्मा प० मदनमोहन मालवीयजीसे उनकी कुछ धर्म-महामना प० मदनमोहन मालवीयजीसे उनकी कुछ धर्म-चर्चा चल पड़ी। लार्ड हार्डिंगने कहा—देखिये, हमारे पास है कि हम प्रभुको प्यारसे आशस्थ पिता) कहकर सम्बोधित करते हैं। झटसे भारतभूषण मालवीयजी बोले—आप तो पुकारते हैं हमारे धर्ममें—परमात्माको पिता कहकर ही ऊँची व सूक्ष्म विचारधारा वेदशास्त्रमें इससे भी बड़ी आता है—आपको मिलेगी। वेदमें इसी त्व माता शतक्रतो यभूविध। 'त्व हि न पिता' (सो त्व माता शतक्रतो यभूविध। अथा ते सुप्रमीये॥) (ऋग्वेद ८।१८।१२)

इस ऋचामें प्रभुको पिता और माता भी कहा गया है।

पितासे कहीं अधिक माता बच्चेसे प्यार करती है।

अजमेरमें एक पादरी 'ग्रे' रहते थे। उन्नीसवीं शताब्दीके ईसाई पादरियोंमें उनका विशिष्ट स्थान था। उन्होंने भी एक बार हुतात्मा प० लेखरामजीसे कहा था कि वेदमें ईश्वरविषयक कोई अच्छी शिक्षा नहीं है। हमारे धर्मग्रन्थ 'बाइबिल'में तो परमात्माको पिता कहा गया है। प० लेखरामजीने कहा कि वेदमें तो इससे भी आगे परमेश्वरको माता, पिता, बन्धु तथा सखा कहा गया है। हाँ! तुम्हारा पिता आकाशस्थ है, वेद प्रभुको सर्वव्यापक मानता है। आपने वेदकी कई सूक्तियाँ जब 'ग्रे' महोदयको सुना दीं तो वे चुप हो गये। यथा—'स नो बन्धुर्जनिता स विधाता' (यजुर्वेद ३२।१०) इस सूक्तिमें प्रभुको पिता, सखा एव उत्पन्न करनेवाला कहा गया है।

'स न पिता जनिता स उत बन्धु' (अथर्ववेद २।१।३) यहाँ भी परमात्माको पिता, उत्पन्न करनेवाला एव मित्र कहा गया है। ईश्वरसे सखा-भावका सम्बन्ध तो वेदकी एक अलौकिक देन है।

फारसी-साहित्यमें सूफी कवियोंमेंसे किसीकी ये पक्तियाँ बहुत लोकप्रिय हैं—

मन तू शुदम तू मन शुदी। मन जाँ शुदम, तू तन शुदी॥
ता कस न गोयद बाद अजाँ। मन दीगरम, तू दीगरी॥

हिन्दीके महान् मनीषी चमूपतिजी 'चातक' ने इन पक्तियोंको ऐसे अनूदित किया है—

तन दो रहे, मन एक हो यह साधना है प्रेम की।

सगीत का स्वर साथ लो, लय एक है बाजे कई॥

यहाँ फारसी-पक्तियोंका शब्दशः अनुवाद तो नहीं है, परतु ईश्वरके प्रति भक्तिभाव तथा प्रेमभावको फारसी कविसे भी कहीं अच्छे ढंगसे व्यक्त किया गया है। ऋग्वेदकी एक सूक्ति है—

'तमित् सखित्व ईमहे' (१।१०।६)

अर्थात् हम ईश्वरसे सखापननेके लिये प्रार्थी हैं।

'स न पितेव सूनवे।' (१।१।१९)

जैसे पिता पुत्रपर दयालु है, वैसे ही प्रभु हम भक्तोंपर दया रखता है। अथर्ववेदमें एक स्थानपर परमेश्वर जीवोंको

सखा शब्दसे सम्बोधित करते हैं। उस मन्त्रपर मुग्ध होकर एक कविद्वय भक्तका मन-मयूर भाव-विभोर होकर हर्षसे पुकार उठा—

‘मै मीत पै वारी, दिलजीत पै वारी,
इस प्रीत पै वारी—मै रीत (रिति) पै वारी।’

ऋग्वेद (१।१०१।१—७)—की ऋचाआम यह विनय है—‘मरुत्वन् सख्याय हवामहे।’ अर्थात् आओ मित्रो! हम सब प्रीतिपूर्वक परमात्माको सखा होनेके लिये गद्गद होकर पुकारे। इन्हीं वैदिक भावनाओसे अभिभूत होकर सत श्रीतुकारामजीने प्यारे प्रभुसे प्रीतिपूर्वक अत्यन्त भक्तिभावसे जो कुछ कहा, उसे हम आजकी देशी भाषाम नोक-झाक कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी। श्रीतुकारामजी लिखते हैं—

‘नाहीं तरी तुज कोण ही पुसले। निराकारी लये एकाकी॥
अर्थात् यदि मैं (तेरा उपासक—तुझसे प्रेम करनेवाला) न होता तो तुझ निराकार और अकेलेको कौन पूछता?’

इसी भजनमे सत तुकारामजी अपने प्यारे प्रभुसे कहत हैं कि रोगन ही तो धन्वन्तरिको चमकाया। स्वस्थ मनुष्य वैद्यको क्या पूछेगा? इसको आप नोक-झाक तो कह सकत हैं, परतु है यह प्रीतिपूर्वक। इसका रसास्वादन करनेके लिये हृदयकी सरलता एव तरलता चाहिये। इस मृदुलताका रसपान वही कर सकता है, जिसने कभी माताकी गोदम बैठे बालकको कल्लोल करते देखा हो। भक्तप्रवर तुकारामके इस प्रेमालापसे श्रद्धा छलकती है और इसमे अभिमानकी गन्ध लेशमात्र भी नहीं है।

जो व्यक्ति आजके तनावयुक्त विश्वमे अपने जीवनको सरस बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने हृदयमे इस आस्तिक्य-भावनाका सञ्चार करना ही होगा। भाव-प्रदूषण तो जल-प्रदूषण वायु-प्रदूषण तथा ध्वनि-प्रदूषणसे भी कहीं अधिक घातक है। विश्वम व्याप्त भाव-प्रदूषण जटिल मानसिक, नैतिक एव आध्यात्मिक रोगाका एक मुख्य कारण है। इस भाव-प्रदूषणरूपी महारोगकी एक ही औषधि है और वह है—करुणासागर सुधासिन्धु, दयालु, कृपालु, न्यायकारी और परमानन्दरूप अपने प्रेमास्पद परमेश्वरके प्यासे डूब जाना। सत तुकारामने प्रभु-प्रेममे डूबकी लगाकर ही इस अभङ्ग (भजन)—की रचना की थी।

आध्यात्मिक तथा मानसिक दुःखोसे छुटकारा पाने या

वचनेका प्रथम उपाय यही है कि मनुष्य भक्तिभावसे, प्रेमभावसे साय-प्रातः प्रभुके अपार प्यार तथा उपकारोका चिन्तन करे। मेरे प्रभुने सब कुछ—सारा जगत् मेरे लिये ही तो रचा है। अपने लिये उसने कुछ भी नहीं बनाया। मेरा शरीर मेरे लिये है। अपने आँखा, कानो हाथो और पैरोका मैं ही तो उपयोग-प्रयोग करता हूँ। सूर्य, चन्द्र, जल, वायु, अग्नि, फल, फूल एव वनस्पतियाँ किसके लिये हैं? वह दाता-विधाता कभी स्वयं तो इनका प्रयोग करता नहीं। इन सबका लाभ मैं ही उठाता हूँ। जगत्का केन्द्र-बिन्दु हम ही हैं, हम ही। मित्रो! स्मरण रखो कि समस्त आस्तिक जगत् सृष्टिका रचयिता तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् परमात्माको ही मानता है। प्रश्न यह है कि यह जगत् रचा क्यों गया? किसके लिये परमात्माने यह सृष्टि रची? वेद बड़े सरल, परतु सारगर्भित शब्दोम इस पहेलीका उत्तर देता है—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विक्रमन्॥

(यशु० ४०।१)

कण-कणमे व्यापक प्रभुने यह जगत् जीवोके लिये रचा है। प्रभु इस मन्त्रम जगत्के भोगोका त्यागभावसे भोगनेका उपदेश एव आदेश देते हैं। आज सम्पत्ति ही विपत्तिकारण बन रही है। किसी पश्चिमी विचारकने ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा’ का मर्म जानकर ही तो यह लिखा था ‘Hoarding is the cause of all the miseries’ अर्थात् सञ्चय करते जाना ही सर्वदुःखोका मूल है।

यह कथन तो प्रसंगवश आ गया। हम तो यहाँ यह दर्शा रह थे कि जगत्के भीतर-बाहर व्याप्त प्रभुने जगत् रचा तो मेरे और आपके लिये, उसने भिन्न-भिन्न प्रकारकी योनियाँ बनायीं तो हमारे शुभ-अशुभ कर्मोका फल प्रदान करनेके लिये, उस प्रभुने आँखसे पूर्व सूर्यको रच दिया, प्राणियोको बनानेसे पूर्व पृथ्वी बना दी, जल बना दिया और वायु बना दी। आवश्यकतासे पूर्व वह प्रभु आविष्कार कर देता है। यह है उसके अपार प्यारका एक निराला चमत्कार। हम उस प्यारका चिन्तन-मनन करते रहेंगे तो आध्यात्मिक रोगासे बचे रहेंगे और प्रभुके प्रमको प्राप्त करनेम सफल हो जायेंगे। यह हमारा कर्तव्य है—एसी वेदकी आज्ञा है।

श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेममयी लीलाका स्वरूप

(डॉ० श्रीजगदीश्वरप्रसादजी, पी-एच० डी० डी० लिट०)

परम शक्तिमान्, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ परमात्माकी कल्याणकारी ओर रहस्यमयी लौकिक क्रियाआका नाम लीला है। गुणातीत होते हुए भी वे गुणोका बन्धन स्वीकार कर सामान्य मनुष्यके समान चेष्टाएँ करते हैं। स्वयं अकर्ता होकर भी वे कर्ता बन जाते हैं। सृजन, पालन और सहार उनकी लीलाएँ ही हैं।

इन लीलाआका उद्देश्य होता है—भक्तोंपर कृपा सज्जनाकी रक्षा आर दुर्जनाका सहार। ये लीलाएँ भक्त-हृदयके भक्तिभावको उद्दीप्त करती हैं। भक्त उनकी लीलाआका स्मरण कर भक्तिम विभोर हो जाता है और अन्य लोगोम भी भक्ति जाग उठती है। इन लीलाआके सम्बन्धम श्रीमद्भागवतमे कहा गया है—

अनुग्रहाय भूताना मानुष देहमास्थित ।

भजत तादृशी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेत्॥

(१०।३३।३७)

श्रीमद्भागवतकी ये लीलाएँ भक्तापर अनुग्रहके लिये ही हैं।

भगवान्के लीलावताराको दो वर्गोंम रखा जा सकता है—रसावतार और मर्यादावतार। श्रीकृष्ण मुख्यत रसावतार हैं और श्रीमद्भागवत श्रीकृष्णके इसी रसावतारकी विशद व्याख्या है। श्रीकृष्ण स्वयं रसरूप हैं। गोपियाँ जीवात्माआकी प्रतीक हैं जो उनके सानिध्यके लिये व्याकुल रहती हैं। श्रीकृष्ण अपनी रसमयी लीलाआसे सभीको अपनी आर छींचते हैं। उनकी मुरली नादब्रह्मकी प्रतीक है जिसक नादका आकर्षण गोपियोंके लिये दुर्निवार है। इन सबक माध्यमसे श्रीकृष्णकी लीलाआसे माधुर्यकी एसी सृष्टि होती है कि भक्तहृदय आत्मविस्मृत आत्मविभोर हो जाता है।

श्रीमद्भागवतकी लालाआम जहाँ नन्द यशोदा और गावियोंक माध्यमसे प्रेमकी रसधारा बहती है वहाँ दूसरी आर उनके अद्भुत और अलौकिक कम हैं जो उनक रक्षणभावके साथ-साथ उनक ईश्वरत्वका भी परिचय देते

चलते हैं। श्रीकृष्णके सभी कर्म अद्भुत हैं। छाटी अवस्थाम ही वे पूतनाका वध कर डालते हैं। फिर शकटासुर, वत्सासुर, बकासुर—जैसे राक्षसाकी बारी आती है और अन्तमे आततायी कसका वध होता है। इतना ही नहीं, वे कालिय नागसे ब्रजको मुक्त करते हैं तथा गावर्धन धारण कर इन्द्रका गर्व-दलन करते हैं।

अपनी लीलाओमे श्रीकृष्ण अपने विराटरूपका दर्शन भी कराते चलते हैं। वसुदेव और देवकीके पुत्ररूपमे जन्म लेनेसे पहले वे उनके समक्ष दिव्य रूपमे प्रकट होते हैं। माता यशोदाको भी वे अपना रूप दिखलाते हैं। इन्द्रका मानमर्दन हो जानेके पश्चात् सुरभि इन्द्ररूपम उनका अभिषेक करती है। केवल इन्द्रका ही नहीं, वे ब्रह्माका भी अभिमान मिटा देते हैं। ब्रह्माद्वारा गौआ और गोपालाको गुफाम छिपा देनेके बाद वे वैसे ही गौआ तथा गोपालाकी रचना कर ब्रह्माको चकित कर देते हैं। प्रणत होकर ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगते हैं। इन लीलाओम श्रीकृष्ण अपनी विराटरूपताका प्रदर्शन ब्रजवासियोंके बीच अपने ईश्वरत्वका बोध बनाये रखनेक उद्देश्यसे करते हैं।

श्रीकृष्णकी रसलीलाके केन्द्रम माता यशोदा और गोपियाँ हैं। प्रथमम वात्सल्यरसकी पुष्टि होती है और दूसरेमे दिव्य भृङ्गारकी। शुद्ध-सात्विक प्रेमकी धारा इनक बीचसे प्रवाहित हाती है। भगवान् ऐसे ही प्रेमके वशीभूत रहते हैं। समस्त श्रीकृष्णलीलाम इसीका प्रतिपादन किया गया है।

श्रीकृष्णके बालरूपका सौन्दर्य अद्भुत है। उनकी बालसुलभ क्रीडाएँ दखकर यशोदा मुग्ध हैं। इसी मुग्धताक कारण वे श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको पहचान नहीं पातीं। व उन्हें मिट्टी घानक लिय डौंटती हैं और अपना वास्तविक रूप दिया दनपर भी श्रीकृष्णको मायाक वशीभूत हाकर पुनर्भावसे ही उन्हें दखती हैं। उन्हें आधत्तस बाँधती हैं और यमलाजुनवृषाक गिर जानेपर व्याकुल भी हाती हैं।

श्रीकृष्णलीलाम निरक्षण दिव्य प्रेम गोपियाक साथ

महारासकी लीलामे व्यक्त हुआ है। इसके माध्यमसे उन्हे पानेके लिये प्रेममार्गका निरूपण हुआ है। वहाँतक पहुँचनेके लिये परम आसक्ति और समर्पणभाव आवश्यक है। जप, तप, ध्यान और योग आदिकी आवश्यकता नहीं। केवल भक्ति और समर्पणभाव आवश्यक है। गोपियाँ इसीकी प्रतिरूप हैं। वे उनके अनन्य सोन्दर्यपर मुग्ध हैं। अपने घरोंमे उनको माखनचोरी करते और मटके फोड़ते देख वे प्रसन्न होती हैं। उनके रूपका आकर्षण बढ़ता ही जाता है और विवाहिता होते हुए भी गोपियाँ उन्हें पतिरूपमे पानेकी कामना करने लगती हैं। उनकी वशीकी ध्वनि इतनी मादक है कि जड़-चेतन सभी उससे प्रभावित हो उठते हैं। वेणुगीत, गोपिकागीत आदि प्रसंगोंमे गोपियोंके दिव्य प्रेमकी विरह-व्यथाकी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है।

श्रीकृष्णको पतिरूपमे पानेके लिये वे कात्यायनी-द्वीका व्रत करती हैं। बिना परीक्षा लिये श्रीकृष्ण उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। चौरहरण-प्रसंग गापियोंकी ऐसी ही परीक्षा है। भक्ति सम्पूर्ण समर्पणकी माँग करती है। इसमे किसी प्रकारके द्वैत अथवा दुरावके लिये अवकाश नहीं।

भगवान् शरद्-ऋतुकी रात्रियामे मिलनका—गोपियोंकी इच्छा पूर्ण करनेका आश्वासन देते हैं, किंतु मिलनके लिये और परीक्षाएँ शेष हैं। अन्तिम परीक्षा रासलीला-प्रसंगमे पूर्ण होती है। शरत्की पूर्णिमामे जब श्रीकृष्ण बॉसुरी बजाते हैं तब मन्त्रमुग्ध गोपियाँ घर-परिवार सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती हैं। सासारिक बन्धन तोड़कर वे श्रीकृष्णकी शरण आयी हैं। श्रीकृष्ण उनकी परीक्षा लेते हुए कुलकी मर्यादाका उल्लंघन न करनेका उपदेश देते हैं, किंतु गोपियोंका समर्पणभाव दृढ़ हो चुका है। प्रेमका वेग इतना तीव्र है कि कुलकी मर्यादा और प्रतिष्ठा उसमे बह जाती है। अतः उनकी व्याकुलतासे द्रवित हो श्रीकृष्ण उनके साथ उन्मुक्त विहार करते और उनका मिलनकी इच्छा पूर्ण करते हैं।

किंतु गोपियोंकी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई। उनका अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ। परमात्मासे मिलनके लिये इसका परित्याग आवश्यक है। मिलनकी स्थितिमे किसी प्रकारके द्वैतका बोध नहीं रहना चाहिये। इसीलिये विहार करते हुए जब गोपियोंके मनमे यह अहंकार आ जाता है

कि श्रीकृष्णको उन्होंने वशमें कर लिया, तभी वे अन्तर्धान हो जाते हैं।

श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेका उद्देश्य है—गोपियोंका विरहभाव दृढ़ करना, जिससे उनके चित्तके सभी विकार धुल जायँ। उनके आँसुआमे उनका अहंकार बह जाता है। अब उनका चित्त सभी प्रकारके विकारासे रहित हो गया है। ससारकी मायाका उन्होंने त्याग कर दिया है। उनकी शरणागति पूर्ण हो गयी है। उनकी व्याकुलतासे द्रवित होकर श्रीकृष्ण पुनः प्रकट होते हैं और गोपियोंके साथ महारास आरम्भ होता है। वे अपनी लीलाशक्तिका सहारा लेकर जितनी गोपियाँ थीं उतने रूप धारणकर उनके साथ लीला-विहार करते हैं।

रास वस्तुतः जीव और ब्रह्मके मिलनकी आनन्दमयी स्थितिकी अभिव्यक्ति है। ब्रह्मरूप श्रीकृष्णका आकर्षण इतना प्रबल था, उनका रास इतना मोहक था कि स्वर्गकी देवाङ्गनाएँ भी काममोहित हो गयीं तथा इस लीलाके दर्शक चाँद और तारे भी मोहित हो गये—

कृष्णविक्रीडित वीक्ष्य मुमुक्षु खेधरस्त्रिय ।

कामार्दिता शशाङ्कश्च सगणो विस्मितोऽभवत्॥

(श्रीमद्भाग. १०।३३।१९)

श्रीमद्भागवतमे श्रीकृष्णकी लीलाएँ उनके रसरूपकी अभिव्यक्ति हैं। ब्रजभूमिमे वे केवल रसकी धारा नहीं बहाते, बल्कि प्रेममार्गका निरूपण भी करते हैं। वे गोपियोंको इसी मार्गपर ले चलते हैं। उनमे प्रेमकी व्याकुलता जगाते, उन्हें मायाक बन्धनासे मुक्त करते और अन्तमे उनका अहंकार दूर करनेके लिये विरहकी पीड़ा भी देते हैं।

भक्तिमे भक्त भगवान्को पानेके लिये जितना व्याकुल होता है, भगवान् भी उन्हें अपनी शरणमे लेनेके लिये उससे कम व्याकुल नहीं हाते। उन्हें पानेके लिये गापियोंने जो अपना घर-परिवार त्याग दिया प्रेममे इतन कष्ट सहें, इसके लिये वे इतने ऋणी हैं कि अनन्त कालतक उससे उन्मूलन नहीं हो सकते। वे कहते हैं—

न पारयेऽहं निरवद्यमयुजा

स्वसाधुकृत्य विबुधायुपापि च ।

या माभजन् दुर्जगद्बन्धुल्ला

सवृश्च तद् व प्रतियातु साधुना॥

(श्रीमद्भाग. १०।३२।२२)

भक्तोंके प्रति दयालु होते हुए भी कभी-कभी उनका मार्गनिर्देशन करनेके लिये वे उनके प्रति निष्ठुर हो जाते हैं। ऐसा वे इसीलिये करते हैं जिससे भक्तोंकी चित्तवृत्ति उन्हींमें लगी रहे। जैसे किसी निर्धन पुरुषको बहुत-सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो उसका चित्त धनकी चिन्तासे भर जाता है, वैसे ही प्रकट हाकर छिप जानेसे गोपियाकी

भक्ति और दृढ़ हो गयी—

नाह तु सख्यो भजतोऽपि जनुन्
भजाप्यमीषामनुवृत्तिवृत्तय ।
यथाधनो लव्यधने विनष्टे
तच्चिन्तयान्यनिभृतो न वेद॥

(श्रीमद्भा० १०।३२।२०)

गीता और प्रेम-तत्त्व

श्रीमद्भगवद्गीताका प्रारम्भ और पर्यवसान भगवान्की शरणागतिये ही है। यही गीताका प्रेमतत्त्व है। गीताकी भगवच्छरणागतिका ही दूसरा नाम 'प्रेम' है। प्रेममय भगवान् अपने प्रियतम सखा अर्जुनको प्रेमके वश होकर वह मार्ग बतलाते हैं, जिसमें उसके लिये एक प्रेमके सिवा और कुछ करना बाकी रह ही नहीं जाता।

कुछ लोगोंका कथन है कि श्रीमद्भगवद्गीताम प्रेमका विषय नहीं है। परंतु विचारकर देखनेपर मालूम होता है कि 'प्रेम' शब्दकी बाहरी पोशाक न रहनेपर भी गीताके अन्दर प्रेम ओत-प्रोत है। गीता भगवत्-प्रेम-रसका अगाध समुद्र है। प्रेम वास्तव्य बाहरकी चीज होती भी नहीं वह तो हृदयका गुप्त धन है जो हृदयके लिये हृदयस हृदयको ही मिलता है और हृदयसे ही किया जाता है। जो बाहर आता है वह तो प्रेमका बाहरी ढाँचा होता है हनुमान्जी महाराज भगवान् श्रीरामका संदेश श्रीसीताजीको इस प्रकार सुनाते हैं—

तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥

प्रेम हृदयकी वस्तु है, इसीलिये वह गोपनीय है। गीतामें भी प्रेम गुप्त है। वीरवर अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्णका सख्य-प्रेम विश्व-विख्यात है। आहार-विहार शय्या-क्रीडा अन्तःपुर-दरबार तथा वन-प्रान्त-रणभूमि—सभीमें दोनोंको हम एक साथ पाते हैं। जिस समय अग्निदेव अर्जुनके समीप खाण्डवदाहके लिये अनुरोध करने आते हैं, उस समय उन्हें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन जलविहार करनेके बाद प्रमुदित मनसे एक ही आसनपर बैठे हुए

मिलते हैं। जब सजय भगवान् श्रीकृष्णके पास आते हैं, तब उन्हें अर्जुनके साथ एक ही आसनपर अन्तःपुरमें द्रौपदी और सत्यभामासहित विराजित पाते हैं। अर्जुन—'विहासव्यासन-भोजनेषु' कहकर स्वयं इस बातको स्वीकार करते हैं।

अधिक क्या, खाण्डव-वनका दाह कर चुकनपर जब इन्द्र प्रसन्न होकर अर्जुनका दिव्यास्त्र प्रदान करनेका वचन देते हैं, तब भगवान् श्रीकृष्ण भी कहते हैं कि 'देवराज! मुझे भी एक चीज दो और वह यह कि अर्जुनके साथ मेरा प्रेम सदा बना रहे'—

‘वासुदेवोऽपि जग्राह प्रीतिं पार्थेन शाश्वतीम्।’

(महा० १।२३३।१३)

अर्जुनके लिये भगवान् प्रेमकी भीख माँगते हैं। यही कारण था कि भगवान् अर्जुनका रथ हाँकनेतकको तैयार हो गये। अर्जुनके प्रेमसे ही गीताशास्त्रकी अमृतधारा भगवान्के मुखसे बह निकली। अर्जुनरूपी चन्द्रको पाकर ही चन्द्रकान्तमणिरूप श्रीकृष्ण द्रवित होकर बह निकले जो गीताके रूपम आज त्रिभुवनको पावन कर रहे हैं। प्रेमका स्वरूप है—प्रेमीक साथ अभिन्नता हो जाना, जो भगवान्में पूर्णरूपसे थी। इसीसे अर्जुनका प्रत्येक काम करनेके लिये भगवान् सदा तैयार रहते थे। प्रेमका दूसरा स्वरूप है—‘प्रेमीके सामने बिना सकोच अपना हृदय खोलकर रख देना।’ वीरवर अर्जुन प्रेमके कारण ही निःसकोच होकर भगवान्के सामने रो पड़े और स्पष्ट शब्दोंमें उन्होंने अपने हृदयकी बातें कह दीं। भगवान्की जगह यदि कोई दूसरा होता तो ऐसे शब्दोंमें जिनमें वीरतापर धब्बा लग सकता था अर्जुन अपने मनके भाव

कभी नहीं प्रकट करते। प्रेममे लल्लो-चप्पो नहीं होता, इसीसे भगवान्ने अर्जुनके पाण्डित्यपूर्ण, परतु मोहजनित विवेचनके लिये उन्हे फटकार दिया और युद्धस्थलम, दोना ओरकी सेनाओंके युद्धारम्भकी तैयारीके समय वह अमर ज्ञान कह डाला जो लाखों-करोड़ों वर्ष तपस्या करनेपर भी सुननेको नहीं मिलता। प्रेमके कारण ही भगवान् श्राकृष्णने अपने महत्त्वकी याते नि सकोचरूपसे अर्जुनके सामने कह डालीं। प्रेमके कारण ही उन्ह विभूतियोग बतलाकर अपना विश्वरूप दिखला दिया। नवम अध्यायके 'राजविद्या-राजगुह्ययोग' की प्रस्तावनाके अनुसार अन्तके श्लोकमे अपना महत्त्व बतला देने, दशम और एकादशमे विभूति तथा विश्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने एव पन्द्रहवें अध्यायमे 'मैं पुरुषोत्तम हूँ' ऐसा स्पष्ट कह देनेपर भी जब अर्जुन भगवान्की मायावश भलीभाँति नहीं समझे, तब प्रेमके कारण ही अपना परम गुह्य रहस्य जो नवम अध्यायके अन्तमे इशारेसे कहा था, भगवान् स्पष्ट शब्दाम सुना देते हैं। भगवान् कहते हैं 'मेरे प्यारे! तू मेरा बड़ा प्यारा है इसीसे भाई! मैं अपना हृदय खोलकर तेरे सामने रखता हूँ, बड़े सकोचकी बात है, हर एकके सामने नहीं कही जा सकती, सब प्रकारके गोपनीयोमे भी परम गोपनीय (सर्वगुह्यतमम्) विषय है, ये मेरा अत्यन्त गुप्त रहस्यमय शब्द (मे परम वच) हैं। एक बार पहले कुछ संकेत कर चुका हूँ, अब फिर सुन (भूय शृणु) बस, तेरे हितके लिये ही कहता हूँ, (ते हित वक्ष्यामि) क्योंकि इसीमें मेरा भी हित है, क्या कहूँ? अपने मुँह ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, इससे आदर्श बिगड़ता है, लोकसंग्रह बिगड़ता है, परतु भाई! तू मेरा अत्यन्त प्रिय है (मे प्रिय असि)। तुझे क्या आवश्यकता है इतने झगड़े-बखेडेकी? तू तो केवल प्रेम कर। प्रेमके अन्तर्गत मन लगाना, भक्ति करना पूजा और नमस्कार करना आप-से-आप आ जाता है, मैं भी यही कर रहा हूँ। अतएव भाई! तू भी मुझे अपना प्रेममय जीवनसखा मानकर मेरे ही मनवाला बन जा मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही नमस्कार कर, मैं सत्य कहता हूँ। ओरे भाई! शपथ खाता हूँ, ऐसा करनेसे तू और मैं एक ही हो जायेंगे (गीता १८।६५)। क्योंकि एकता ही

प्रेमका फल है। प्रेमी अपने प्रेमास्पदके सिवा और कुछ भी नहीं जानता, किसीको नहीं पहचानता, उसका जीवन, प्राण, धर्म, कर्म तथा ईश्वर जो कुछ भी है सा सब प्रेमास्पद ही है। वह तो अपने-आपको उसीपर न्याछावर कर देता है। तू सारी चिन्ता छोड़ दे (भा शृच)। धर्म-कर्मकी परवा न कर (सर्वधर्मान् परित्यज्य)। केवल एक मुझ प्रेमस्वरूपके प्रेमका ही आश्रय ले ले। (भामेक शरण व्रज) प्रेमकी ज्वालांम तेरे सारे पाप-ताप भस्म हो जायेंगे। तू भस्त हो जायगा। यह प्रेमकी तन-मन-लोक-परलोक-भुलावनी मस्ती ही तो प्रेमका स्वरूप है—

यत्त्वत्त्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किञ्चिद् वाञ्छति न शांति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। (नारद-भक्तिसूत्र ४-६)

'जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृतत्वको पा जाता है, सब तरहसे तृप्त हो जाता है, जिसे पाकर फिर वह न अप्राप्त वस्तुको चाहता है, न 'गतासून् अगतासून्' के लिये चिन्ता करता है, न मनके विपरीत घटना या सिद्धान्तसे द्वेष करता है, न मनोनुकूल विषयोमे आसक्त होता है और न प्यारेकी सुख-सेवाके सिवा अन्य कार्यमे उसका उत्साह होता है। वह तो बस, प्रेममे सदा मतवाला बना रहता है, वह स्तब्ध और आत्माराम हो जाता है।' इस सुखके सामने उसको ब्रह्मानन्द भी गोप्पदके समान तुच्छ प्रतीत होता है (सुखानि गोप्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि)।

इस स्थितिम उसका जीवन केवल प्रेमास्पदको सुख पहुँचानेके निमित्त उसकी रुचिके अनुसार कार्य करनेके लिये ही होता है। हजार मनके प्रतिकूल काम हो, प्रेमास्पदकी उसमे रुचि है, ऐसा जानते ही सारी प्रतिकूलता तत्काल सुखमय अनुकूलताके रूपमे परिणत हो जाती है, प्रेमास्पदकी रुचि ही उसके जीवनका स्वरूप बन जाता है। उसका जीवन व्रत ही होता है—केवल 'प्रेमास्पदके सुखसे सुखी रहना' (तत्सुखसुखित्वम्) वह इसीलिये जीवन धारण करता है। मेरा अवतार-धारण भी अपने इन प्रेमास्पदके लिये ही है, इसीलिय तो—

भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमय सच्चिदानन्द ।

प्रकृते पर परात्मा यदकुलतिलक स एवायम्॥

—'मैं सर्वभूताका अन्तर्यामी प्रकृतिसे परे ज्ञानमय सच्चिदानन्दधन ब्रह्म प्रममय दिव्य दह धारण कर यदकुलम अवतीर्ण हुआ हूँ।' भगवान्ने गीताके १८ वें अध्यायके ६४ वें-से ६६ वेतक तीन श्लोकोमें जो कुछ कहा, उसीका उपर्युक्त तात्पर्यार्थ है। प्रेमका यह मूर्तिमान् स्वरूप प्रकट ता कर दिया, परंतु फिर भगवान् अर्जुनको सावधान करत हैं कि 'यह गुह्य रहस्य तपरहित, भक्तिरहित, सुननेकी इच्छा न रखनेवाले और मुझमें दोष देखनेवालेके सामने कभी न कहना।' (गीता १८।६७) इस कथनमें भी प्रेम भरा है, तभी तो अपना गुह्य रहस्य करकर फिर उसको गुह्यताका महत्त्व अपने ही मुखसे बढ़ाते हुए भगवान् अर्जुनके सामने सकोच छोड़कर ऐसा कह देते हैं। इस अधिकारी-निरूपणका एक अभिप्राय यह है कि इस परम तत्त्वको ग्रहण करनेवाले लोग ससारमें सदासे ही बहुत थोड़े होते हैं। (मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित्) जिनका मन तपश्चर्यासे शुद्ध हो गया हो, जिनका अन्त कारण भक्तिरूपी सूर्यकिरणासे नित्य प्रकाशित हो, जिसको इस प्रेमतत्त्वके जाननेकी सच्च मनसे तीव्र उत्कण्ठा हो एव जो भगवान्की महिमाम भूलकर भी सदेह नहीं करता हो, वही इसका अधिकारी है। भगवान्की मधुर-बाललीलाम भाग्यवती प्रात स्मरणीया गोपियाँ इसकी अधिकारिणी थीं। इस रणलीलाम अर्जुन अधिकारी हैं। अनधिकारियोंके कारण ही आज गोपी-माधवकी पवित्र आध्यात्मिक प्रेमलीलाका आदर्श दूषित हो गया और उसका अनधिकार अनुकरण कर मनुष्य कठिन पाप-पकम कैस गये। गोपियोंका जीवन भी 'तत्सुखसुखित्वम्' के भावमें रेंगा हुआ था और इस प्रेमरहस्यका उद्घाटन होते ही अर्जुन भी इसी रंगमें रेंगकर अपनी सारी प्रतिकूलताओंको भूल गये भूल ही नहीं गये, बल्कि सारी प्रतिकूलताएँ तुरन्त अनुकूलताके रूपमें परिवर्तित हो गयीं और वे आनन्दसे कह उठे—

'करिष्ये वचन तव'

—'तुम जो कुछ चाहोगे जो कुछ कहोगे बस मैं वही करूँगा वही मेरे जीवनका व्रत होगा।' इसीको

अर्जुन जीवनभर निजारा। यही प्रमतत्त्व है, यही शरणागति है। भगवान्की इच्छाम अपनी सारी इच्छाओंको मिला देना, भगवान्क भावाम अपन सार भावाका भुला देना, भगवान्क अस्तित्वम अपन अस्तित्वको सर्वथा मिटा देना यही 'मामेक शरणम्' है, यही प्रमतत्त्व है, यही गीताका रहस्य है। इसीसे गीताका पर्यवसान साकार भगवान्की शरणागतमें समझा जाता है। इसी परम पावन परमानन्दमय लक्ष्यको सामने रखकर प्रेमपथपर अग्रसर होना गीताके साधककी साधना है। इसीसे कविक शब्दाम साधक पुकार कर कहता है—

एकै अभिलाष लाख लाख भाँति लेखियत,
देखियत दूसरा न देव चराचरमें।
जासो मनु राँचे तासा तनु मनु राँचे
रुचि भरिके उपरि जाँचै साँचे करि काम॥
पाँचनके आगे आँच लगे ते न लौटि जाय
साँच देखे प्यारकी सती ली बैठे सरमें।
प्रेम सो कहत कोऊ ठाकुर, न ऐछो सुनि
बैछो गड़ि गहरे, तो पैछो प्रेम धरम॥१॥
कोऊ कहाँ कुलटा कुलीन अकुलीन कहाँ,
कोऊ कहाँ रकिनि कलकिनि कुनारी हैं।
कैसे नरलोक परलोक बरलोकनिम
लीन्ही मैं अलीक लोक-लोकनि ते न्यारी हैं॥
तन जाड, मन जाड देव गुरु-जन जाड,
प्राण किन जाड, टेक टरत न टारी हैं।
वृन्दावन-वारी बनवारीको मुकुट वारी
पीत पट वारी वहि भूरित पै वारी हैं॥२॥
तौक पहिरावौ पाँव बेड़ी लै भरावौ,
गाढे बन्धन बंधावौ औ खिचावौ काची खाल सो।
विष लै पिलावौ, तापै मूठ भी चलावौ
माँझधारमें डुबावौ बाँधि पत्थर कमाल' सों॥
विचकू लै बिछावौ, तापै मोहि लै सुलावौ फेरि,
आग भी लगावौ बाँधि कापड़ दुसालसो।
गिरावौ, काले नाग ते डसावौ
हा' हा' प्रीति ना छुड़ावौ गिरिधारी नदालसो॥३॥

श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवत्प्रेमका गीत

(श्रीरामकृष्ण रामानुजदास 'श्रीसन्तजी महाराज')

श्रीमद्भगवद्गीतामे सर्वत्र भगवत्प्रेमका ह। गीत दिखायी देता है। वास्तवमे भगवत्प्रेमका स्वरूप ठीक-ठीक बताना बहुत कठिन है, क्योंकि यह अनुभवरूप है। प्रेमी बनकर ही कोई इस दिव्य भगवत्प्रेमको समझ सकता है और भगवत्प्रेमको समझनेके लिये भगवान्‌के दिव्य रूपका भी अनुभव होना आवश्यक है।

भगवत्कृपा सबपर सदा-सर्वदा है ही लेकिन अभागा मनुष्य ससारमे व्यक्तरूप भगवान्‌पर शीघ्र विश्वास नहीं करता है, यही भगवत्प्रेमकी अनुभूतिमे बाधक है। भगवान्‌के तत्त्वका अनुभव प्राप्त करनेके लिये सर्वप्रथम उनके किसी नामका आश्रय लेना आवश्यक है। अधिकांश जीव अनेक जन्मोंतक शरीर तथा इन्द्रियोंक विषयामें भटकते रहते हैं। मानव-तन प्राप्त होनेपर भी जीवोंकी पुरानी आदत नहीं छूटती है। उन्हें भगवत्प्रेमकी साधनाका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। यद्यपि भगवत्प्रेमकी प्राप्ति सहज और सुलभ है, लेकिन इसके लिये नामका आश्रय लेना आवश्यक है। नाम-जप तथा नाम-कीर्तन वाणीका सर्वश्रेष्ठ तप है। इसे भगवत्प्रेमका बीज कहा जा सकता है। इस घोर कलियुगमे मनुष्योंके बड़े-ठड़े पापाको मिटानेकी शक्ति केवल प्रभुके नाममें ही है। जिस प्रकार श्रीरामचरितमानस तथा श्रीमद्भगवद्गीतामें प्रभुके नामकी साधना प्रधान है, उसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतामे भी नाम-संकीर्तनकी साधनाका संदेश सर्वत्र दिखायी पड़ता है। इसमे 'भजन' शब्दका प्रयोग वास्तवमे नाम-संकीर्तन करते रहनेका ही संदेश देता है—

तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम्।

ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते॥

(गीता १०।१०)

श्रीधर स्वामीजीने इस श्लोककी व्याख्यान स्पष्ट कहा है कि यहाँ 'भजन'का तात्पर्य नाम-संकीर्तन समझना चाहिये। नाम-संकीर्तनके द्वारा भक्तका मन भगवान्‌के साथ सतत जुड़ा रहता है। 'सततयुक्ताना भजताम्' का यही भाव बताया गया है। नाम-संकीर्तनकी साधनाद्वारा ज्ञान तथा

वैराग्यके गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यह नाम-साधना साधन तथा साध्य दोनों है। ज्ञानकी ऊँचाई प्राप्त करनेपर भी ज्ञानियोंको नामकी साधना करते रहना चाहिये। आद्य शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य तथा मधुसूदन सरस्वती आदि ज्ञानियोंने जीवनके अन्तिम क्षणतक प्रभुके नामका विस्मरण नहीं किया। इसलिये गीताके सभी भाष्यकारोंने भगवान्‌के नामका आश्रय लेनेके लिये संदेश दिया है।

गीताके सोलहवें अध्यायमे देव तथा असुर दोनोंके स्वभाव बताये गये हैं। जो भगवान्‌से प्रेम करता है वह देवमानव है और जो भगवान्‌से विमुख रहता है, वह असुर-मानव है। देवमानव ही भगवत्प्रेमकी महिमा समझते हैं। उनमे भगवत्प्रेमका सागर लहराता रहता है, क्योंकि उन्हें भगवत्-तत्त्वका भलीभाँति ज्ञान रहता है। देवमानवका गुण बताते हुए भगवान्‌ कहते हैं—

महात्मानस्तु मा पार्थ दैर्घ्यं प्रकृतिमाश्रिता।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्॥^१

(गीता १।१३)

असुर-मानवको भगवत्-तत्त्वका ज्ञान नहीं रहता है, इसीलिये उन्हें मूढ़, दुराचारी और नराधम कहा जाता है। वे भगवान्‌का भजन कभी नहीं करते हैं, भगवान्‌से कभी प्रेम नहीं करते। भगवान्‌ने ऐसे असुर-मानवका स्वभाव बताते हुए कहा है—

न मा दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा।

मायथापहतज्ञाना आसुर भावमाश्रिता॥^२

(गीता ७।१५)

भगवत्प्रेममे सबके प्रति प्रभुदृष्टि होना आवश्यक है। समस्त प्राणियोंमे प्रभुका रूप देखते हुए सबसे निःस्वार्थ प्रेम करना तथा फलेच्छासे रहित होकर उनकी सेवा करना ही प्रभु-प्रेम है। भगवान्‌ने स्पष्ट ही कहा है—

‘या मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥

सर्वभूतस्थितं यो मा भजत्येकत्वमास्थित।

^१ हे कुन्तीपुत्र! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन् मुझका मंत्र भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे मुझको हारकर भजते हैं।

^२ मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर-स्वभावको धारण किये हुए, मनुष्योंमे नीच और दूषित कर्म करनेवाले मूढ़लोग मुझको नहीं भजते।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥

(गीता ६।३०-३१)

अर्थात् जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमे सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूताको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एकीभावमे स्थित होकर सम्पूर्ण भूतामे आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दधन वासुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे वरतता हुआ भी मुझमे ही वरतता है।

भगवान्का ज्ञान प्राप्त होते ही जीवनके सारे कर्म भजन बन जाते हैं। भक्त जगत्को सेवा भगवान्की भावनामें रहकर करते हैं। उनकी देहासक्ति तथा कर्म-फलासक्ति मिट जाती है। इस प्रकार भगवत्प्रेम भगवान्का ज्ञान होते ही दिव्य भावसे कर्म होते हैं। भक्त अपने हृदयमे तथा दूसरोंके हृदयमे भगवान्का दर्शन करते हैं। जबतक हृदयमे भगवान्को अनुभूति नहीं होती, तबतक मनुष्यमे दृढ भक्ति नहीं होती और वह अज्ञानके अन्धकारमे भटकता रहता है।

जबतक सासारिक विषय-वासना आदि अपवित्र कामना मनुष्यमे रहती है, तबतक प्रभु-प्रेमकी स्थापना उसके हृदयमे नहीं होती इसलिये कामना-त्यागका सदेश देते हुए भगवान्ने कहा है—

जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम्॥

(गीता ३।४२)

भगवान् स्वयं प्रेमस्वरूप हैं। वे प्रेमद्वारा ही हृदयमे प्रकट होते हैं। उनके चरित्र प्रेमरूप हैं। उनकी वाणी प्रेममयी है। उनका प्रेममय हृदय ही गीताके रूपमे प्रकट हुआ है, अतः गीता उनके प्रेमका सच्चा गीत है।

जो भगवत्प्रेम करता है, उसमे न कोई कामना होती है और न उसके जीवनमे कोई दोष शेष रह जाता है। पवित्र हृदयवाला भक्त ही शान्ति पाता है। सिद्ध भक्तकी स्थिति बताते हुए भगवान् कहते हैं—

विहाय कामान्य सर्वान्मुमाश्नरति नि स्पृह ।

निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति॥

(गीता २।७१)

गीतामे भगवत्प्रेमके अन्तर्गत शिष्टाचार तथा सदाचारका भी चित्रण दिखायी देता है क्योंकि भक्तके जीवनमे पवित्र आचरणकी विशेष महत्ता होती है। भगवान्का भजन करनेके कारण भक्तके मन बुद्धि आदि सब दिव्य बन जाते

हैं। अर्जुनके चरित्रमे शिष्टाचार तथा सदाचारके गुण दर्शाकर सभी भक्तोंको उनका अनुसरण करनेकी शिक्षा दी गयी है। शिष्टाचारयुक्त अर्जुनकी विनम्र वाणी देखिये—

यच्छ्रेय स्यान्निश्चित यूहि तमे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वा प्रपन्नम्॥

(गीता २।७)

विनम्रता एवं प्रपन्नता भगवत्प्रेमकी मुख्य विशेषता है। भगवत्प्रेम भगवत्-धर्म है, जिसमे भगवान् स्वयं निवास करते हैं। भगवत्-धर्मका स्वरूप बताते हुए भगवान् स्वयं कहते हैं—

ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेऽप्युपासमानम्॥

(गीता ९।१९)

अर्थात् जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।

जो व्यक्ति भगवान्की ओर जितना ही बढ़ता है, भगवान् भी उसे उतना ही प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान्के प्रति अनुराग ही भगवत्प्रेम है। इस भगवत्प्रेमकी साधनामें ससारकी अन्य वस्तुओंका राग स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भगवान् कहते हैं—

यो मामेवमसम्पूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत॥

(गीता १५।१९)

अर्थात् हे भारत। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है।

गीतामे ज्ञानयुक्त भगवत्प्रेमका वर्णन है। ज्ञानी भक्त सतत ईश्वरका स्मरण करता है। वह ईश्वरसे कभी पृथक् नहीं होता है। वास्तवमे स्वरूपतः हम न ईश्वरसे पृथक् हो सकते हैं और न ईश्वर हमसे पृथक् हो सकता है।

ईश्वर-तत्त्वका ज्ञान नहीं होनेके कारण ही जीव ईश्वरको भूल जाता है। इसीलिये भगवान्ने अर्जुनके माध्यमसे मानवमात्रको प्रेमपूर्वक सदैव भगवत्स्मरण करते रहनेका सदेश दिया है—

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

(गीता ८।७)

जो ज्ञानपूर्वक निरन्तर ईश्वरका स्मरण करनेका अभ्यास करता है वह निश्चय ही उसे प्राप्त कर लेता है। भगवान् कहते हैं—

भगवत्प्रेमका सिद्ध सरोवर—मानस

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगमिना।

परम पुरुष दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन्॥

(गीता ८।८)

परम कृपालु परमेश्वर यह देव-दुर्लभ मानव-
तन प्रभुका भजन करनेके लक्ष्यसे ही देता है। भगवान्
कहते हैं—

अनित्यमसुख लोकमिम प्राप्य भजस्व माम्॥

(गीता ९।३३)

प्रभुका नाम लेना ही भजन है। यह साधन तथा साध्य
दोना है। भगवान्‌के भजनको तुलनामे सारे साधन छोटे हैं।
भगवान्‌का नाम, रूप लीला तथा धाम—ये चारो ही
सच्चिदानन्दस्वरूप कहे जाते हैं। इनमे भगवान्‌का नाम
प्रथम स्थानमे आता है। इसस धर्म अर्थ, काम तथा मोक्षके

साथ-साथ भगवत्प्रेमकी प्राप्ति होती है। इसे समस्त
श्रुतियोका सार कहते हैं।

भगवन्नामकी साधनाद्वारा जीवनमे अवश्य ही सद्बिचार
आते हैं। सद्बिचारद्वारा सदाचारका निर्माण होता है, जिसे
चरित्र-निर्माण कहते हैं। वर्तमान समयम समाजकी दशा
देखते हुए कहना पडता है कि भगवद्भक्तिके अभावमे
मानवताके स्थानपर दिनानुदिन दानवता बढ़ती जा रही है।
गीता आदर्श सदाचारी, चरित्रवान् तथा भगवत्प्रेमी बननेका
सन्देश देती है, क्योंकि ऐसे ही श्रेष्ठजन अनुकरणके आदर्श
बनते हैं—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन।

स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

(गीता ३।२१)

भगवत्प्रेमका सिद्ध सरोवर—मानस

(डॉ० श्रीसत्येन्द्रजी शर्मा एम०ए० पी०एच० डी०)

भगवान्‌को प्रसन्नताके लिये हमलोग नाना प्रकारके
उपाय करते हैं। कोई ज्ञानयोगका आश्रय लेता है, कोई
कर्मयोग तो कोई भक्तियोगका अवलम्ब ग्रहण करता है।
कोई यथारुचि जप-तप और ध्यान आदिमे प्रवृत्त होता है
तो कोई व्रत-अनुष्ठानका पथ चुनता है। इन सब प्रकारके
साधन-भजनका अन्तिम फल यही है कि प्रभुके चरण-
कमलामे हमारी निष्काम प्रीति उत्पन्न हो जाय—

जप तप मख सम दम द्रत दाना। विरति विथक जोग बिग्याना॥
सय कर फल समुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा॥

सच तो यही है कि बिना भगवत्कृपाके हम उनसे
प्रेम नहीं हो सकता और बिना भगवत्प्रेमके हमारे सारे
प्रयास निस्सार तथा निरर्थक हैं। परंतु इस भगवत्-
प्रेमका आविर्भाव कैसे हा कौन-सा साधन अपनाया
जाय ? विशेषकर आजके इस विपाक वातावरणमे जबकि
हम दिन-रात माया-मोहके परिवेशमे सौंसे ले रहे हैं
स्वार्थ एव भोगपूर्ण जीवनमे आकण्ठ मग्न हैं। सच्चे
गुरुआका प्राय अभाव हो गया है, वास्तविक सत-
महात्माआके प्राय दर्शन दुर्लभ हैं और सत्सग मिलना
भी उतना ही कठिन। अर्थात् प्रतिकूलता हमारे चारों
तरफ विराजमान है और अनुकूलताकी किरण दिखलायी
नहीं पडती। ऐसी विषम परिस्थितिमे भगवत्प्रेमका साधन

क्या हो ?

यहाँ मैं एक ऐसे साधनका उल्लेख करना चाहता हूँ,
जो इस घोर-कठोर कलिकालमे ब्रह्मास्त्रकी तरह अमोघ है
वह है—'श्रीरामचरितमानस।' इस भगवद्ग्रन्थके पारायणसे
हम-जैसे तुच्छातिरुच्छ जन भी निश्चितरूपसे भगवत्प्रेमका
विलक्षण उपहार प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीने
दृढतापूर्वक कहा है कि जो कोई इस राम-कथाका
प्रमपूर्वक कथन, श्रवण और मनन करेगा वह श्रीरामचरणके
प्रेमका पात्र अवश्यमेव बनेगा—

जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता॥
होइहहि राम धरन अनुरागी। कलि मल रहित सुमगल भागी॥

दूसरी तरफ श्रीरामचरितमानस वह कल्पवृक्ष है, जो
अपने आश्रय लेनेवालोंके हृदयमे भगवान् श्रीरामके
चरणकमलाके प्रति प्रेम उत्पन्न कर देता है—

प्रनत कल्पतरु करुना पुजा। उपजइ प्रीति राम पद कजा॥

श्रीरामचरितमानसके श्रवणमात्रसे काम और मद
आदि सारे विकार अपने-आप ही विनष्ट हो जाते हैं तथा
मन पूर्ण विश्रामका अनुभव करने लगता है—

रामचरितमानस एहि नाम। सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा॥

श्रीरामचरितमानस वह अचूक राम-रसायन है कि
विश्वासपूर्वक इस कथाको निरन्तर सुननेवाला अनायास ही

हरिभक्ति-पदका अधिकारी बन जाता है—

मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहिं बिनिहिं प्रयास।

जे यह कथा निरतर सुनिहिं मानि बिस्वास॥

प्रभुपद-प्रीतिकी प्राप्ति करनी हो अथवा मुक्ति ही अभीष्ट क्या न हो मानसका भावपूर्ण श्रवण मनुष्यको मनोवाञ्छित फल अवश्य प्रदान करता है—

राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बान।

भाव सहित सो यह कथा करठ श्रवन पुट पान॥

भगवत्प्रेम-प्राप्तिकी ऐसी गारटी देनेवाला साधन अन्यत्र कहाँ सुलभ है? तौकिक या पारलौकिक—सभी प्रकारकी कामनाओकी परिपूर्ण करनेवाला चारु चित्तामणि है—यह 'श्रीरामचरितमानस।' जो कोई भी निष्कपट होकर इस कथाको कहता सुनता और अनुमोदन करता है, वह सारी मनोकामनाओकी सिद्धिके साथ-साथ इस भवसागरको भी अत्यन्त सरलतापूर्वक पार कर लेता है—

मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा॥
कहिं सुनिहिं अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं॥

मानस वह पारस है कि इसके सम्पर्कमें आनेवाला मनुष्य निश्चितरूपसे भगवत्प्रेमी बन जाता है। यह मानस वह सरोवर है जो पुण्यमय है, पाप हरण करनेवाला है, सदा कल्याणप्रद है, विज्ञान और भक्ति प्रदान करनेवाला है तथा माया-मोहरूप मलको दूर करनेवाले शुभ, स्वच्छ प्रेम-जलसे परिपूर्ण है—

पुण्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद

मायामोहमलापह सुविमल प्रेमायुध शूभ्र॥

मानसकी महिमाका क्या कहना! स्वयं गोस्वामीजी कहते हैं कि इस रामचरितको कहने-सुननेवाले लोग बिना श्रमके ही निर्मल होकर श्रीराम-धामके अधिकारी बन जाते हैं। यहाँतक कि जो मनुष्य पाँच या सात चौपाइयाँ भी हृदयङ्गम कर लेता है उसके अविद्याजनित विकाराको मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम स्वयं हर लेते हैं—

रघुवत्स भूषन धरित यह नर कहहिं सुनिहिं जे गावहीं।

कलित मल मनोमल धोइ यिनु भ्रम राम धाम सिधावहीं॥

सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर डर धरें।

दारुन अविद्या पंच जनित धिकार श्रीरघुवर हरें॥

इस प्रकार श्रीरामचरितमानस वह सिद्ध सरोवर है, जिसमें श्रद्धाका सम्बल लेकर अवगाहन करनेवाला मनुष्य अनायास ही भगवान्‌का अविचल प्रेम-रत्न प्राप्त कर लेता है। जो भी इस सरोवरमें चाहे-अनचाहे प्रविष्ट हुआ, उसके विषयरूपी दावानलम जलता हुआ मनरूपी हाथी शाश्वत सुखका अनुभव करने लगता है—

बन करि विषय अमल बन जई। होइ सुखी जौ एहि सर परई॥

अतः भगवत्प्रेम प्राप्त करनेके लिये हम-सदृश सामान्य जनके लिये मानस-जैसे सिद्ध सरोवरम अवगाहन करने-जैसा सहज, सरल एवं सरस अन्य कोई अवृक साधन नहीं है। धन्य है श्रीरामचरितमानसकी महिमा।

अभिन्नतानुभूति—भगवत्प्रेमका श्रेष्ठ साधन

(श्रीनाथुरामजी गुरु)

यदि मे सख्यमावर इमस्य पादग्रन्थस। येन विश्वा अति द्विपो अतारिम॥ (ऋक्० ८।१३।२१)

वेदम प्रभु कहते हैं—'हे मानव। यदि तू मेरी मेत्री चाहता है तो इसके सूचनास्वरूप इस चकाचौंधवाले जगत्‌की प्रत्येक वस्तुकी रक्षा कर। इस सृष्टिके समस्त प्राणियोंका पालन कर, प्राणधारक अन्तका उपयोग कर अहिंसाका पालन कर जिससे तू समस्त काम-क्रोध-द्वेषादि शत्रुओंको जीते, वे तुझसे दूर रहे।'

उपर्युक्त मन्त्रम परम प्रभु जीवको मार्ग दिखलाते हैं अपनी मित्रताहेतु, अपने प्रेमहेतु। यह मार्ग हम सभी माया-मोहमें लिप्त, किंतु प्रेमास्पदके मिलनेकी अङ्कुरित कामनावालोके लिये सर्वाधिक सुगम है।

रागमें लिप्त मनको विरागी बनाना अति कठिन है, किंतु रागको अनुगमने परिवर्तित करना इसकी अपेक्षा अति सरल।

प्रेम-साधनामें हम अपने प्रेम-क्षेत्रका विस्तार करना होता है, परिवार आदि छोटे क्षेत्रका प्रेम राग तथा स्वार्थपर आधारित होता है। उसे अनुगमन परिवर्तित कर उसके क्षेत्रको निरन्तर विस्तृत करते हुए जगत्‌के प्रत्येक जड़-चेतनको परम प्रभुका रूप समझ अधिक तन्मयतासे उसकी सेवा-सहायताहेतु तत्पर रहना ही परम प्रभुके प्रति प्रेमकी वास्तविक परिणति है और यही है अभिन्नताकी अनुभूति।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें भगवत्प्रेम-साधना

(डॉ० श्रीसुभाषचन्द्रजी सचदेवा हर्य, एम्०ए०, एम्०फिल्स०, पी एच्०डी०)

सिक्ख गुरुओंकी वाणीके साथ-साथ कबीर, रविदास, नामदेव धन्ना, पीपा एवं शेख फरीद आदि भक्ताकी रचनाओंसे समलङ्कृत 'श्रीगुरुग्रन्थसाहिब' में भगवत्प्रेम, नाम-स्मरण एवं शरणागतिका अनुठा सगम दृष्टिगोचर होता है। 'प्रेम भगति जिसकै मनि लागी। गुण गावै अनदिनु निति जागी'।^१ 'प्रेम प्रीति सदा धिआईए भै भाय भगति द्विड़ावणिआ'।^२ 'प्रेम भगति भजु गुणी निधान'।^३ 'भगति प्रेम आराधित सच्चु पियास परम हित'।^४ 'मै प्रभ मिलण प्रेम मनि आसा'।^५ 'प्रीति लागी तिसु सच सिद्ध मरै न आवै जाई'।^६ आदि अमृतमय वचन गुरुग्रन्थसाहिबमें साकार हुए भगवत्प्रेमको मुखरित करते हैं।

'श्रीगुरुग्रन्थसाहिब' का यह निश्चित सिद्धान्त है कि साधक भगवत्प्रेमका प्रकटीकरण एकमात्र प्रभु-कृपासे ही सम्भव है। परमेश्वर अपने प्रेमके मधुर प्यालेको किसी योग्य अधिकारीको ही प्रदान करते हैं। प्रभु-कृपासे जीव प्रेमा-भक्तिसे मालामाल हो जाता है। परमेश्वरकी अनुकम्पाके सौजन्यसे ही प्राणी प्रभुके चरणारविन्दकी शरण ग्रहण करता है^७ और जन्म-जन्माजित पुण्यांके बलसे भगवद्भक्तिभावको क्रमशः दृढतर बनाता चलता है^८।

यहाँ यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि भगवत्प्रेमको उत्पन्न करनेमें कारणभूत प्रभु-कृपाको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उक्त जिज्ञासाका समाधान करनेके सदर्भमें

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें ऐसे अनेक उपायाका विवेचन किया गया है जो भगवत्कृपाको जाग्रत् करनेमें प्रधान कारण हैं। श्रीगुरुग्रन्थसाहिबकी निश्चित मान्यता है कि परमेश्वर अपनी प्रेममयी भक्तिसे उन्हीं साधकोंको अनुगृहीत करते हैं, जिनके हृदय निष्कपट हैं। सासारिक विकारा एवं दोषासे मुक्त प्राणी ही प्रभुके अलौकिक नामकी सम्पदाको प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं। जिनके जीवनमें सदाचार है और जो आध्यात्मिक गुणासे समलङ्कृत हैं, केवल वे ही साधक अपने प्रियतम प्रभुका दिव्य सम्पर्क प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्या-प्रदर्शन (पाखण्ड) एवं हठवादिता प्रभु-प्रेमकी प्राप्तिमें महान् बाधक हैं। जो केवल सासारिक प्रदर्शनके लिये भक्ति करते हैं वे प्रभु-कृपासे वञ्चित रहते हैं और अन्ततः बहुत दुःख प्राप्त करते हैं^९। परमेश्वर सत्यस्वरूप हैं और उनका प्रत्येक कार्य सत्यपर अधिष्ठित एवं न्यायानुकूल है, अतः सभी विकारा (मिथ्या-प्रदर्शन, हठवादिता आदि)-से सर्वथा मुक्त होकर सत्यमार्गका अवलम्बन लेनेवाले भक्तजन जब प्रभुके चरणारविन्दोंमें नतमस्तक होते हैं तो परमेश्वरकी कृपाके पात्र बनकर भवसागरसे पार हो जाते हैं।^{१०} स्पष्ट है कि परमेश्वरकी कृपा एवं भगवत्प्रेमकी प्राप्तिरेतु निष्कपट व्यवहार और सत्यमय जीवन परम आवश्यक है।^{११} परनिन्दा, पाखण्ड, अहकारादिका त्याग करके ही साधक प्रभु-प्रेमका अधिकारी बनता है।^{१२}

१ माझ महला-५ पृ० १०९

२ माझ महला-३ पृ० ११२

३ गडडी महला-५ पृ० १९६

४ गुजरी महला-१ घर ४ पृ० ५०५

५ वडहसु महला-४ घर १ पृ० ५६०-५६१

६ सिरौरागु महला-५ पृ० ४६

७ (क) 'करि किरपा अपनी भगती लाय। जन नानक प्रभु सदा धिआया॥' (सुही महला-५ पृ० ७३७)

(ख) 'सदा हरि रसु पाए जा हरि भाए रसना सबदि सुहाए।' (गडडी महला-३ पृ० २४६)

(ग) 'जुग जुग भगत पियारे हरि आपि सवारे। आपे भगती लाए।' (गडडी महला-३ पृ० २४६)

८ आपणा लाइ आ पिरसु न लगई जे लोचै सभु कोइ। ऐह पिरसु पियाला खसम का जै भावै तै देइ॥ (सलीक शेख फरीदके पृ० १३७८)

९ 'सदा सदा साचे गुण गावहि साचै नाइ पियार। किरपा करिके आपणी दितोनु भगति भडार॥' (सिरौरागु महला-३ पृ० ३६)

१० 'आप सरणि पवाइदा मेरे गोविंदा हरि भगत जना राखु लाजै जीओ।' (गडडी माझ महला-४ पृ० १७४-१७५)

११ 'अपनी भगति आप ही दिखाई। पूरव लिखतु मिलिआ मेरे भाई॥' (रागु गडडी गुजारेरी असटपदी कबीरजीकी पृ० ३३१)

१२ भगति करहि भूरख आपु जणावहि। नचि नचि टपहि बहुत दुख पावहि॥ (गडडी गुजारेरी महला-३ पृ० १५९)

१३ 'सवा सारिनु सचु निआओ पापी नर हारदा। सालाहिहु भगवतु कर जोइ हरि भगत जन वारदा॥' (सलीक महला-३ पृ० ९०)

१४ 'सचीकार कमावणी सचे नलि पियाह। सचा साहु वखदा कोइ न मेटणहार॥' (सिरौरागु महला-३ पृ० ३४)

१५ मेरे मन तजि निदा हऊमै अहकार। हरिजीओ सदा धिआइ तू गुरुखि ऐककार॥ (सिरौरागु महला-३ पृ० २९-३०)

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम प्रेमा-भक्तिको उद्भावित करनेवाली प्रभु-कृपाको जाग्रत् करनेका दूसरा प्रधान साधन 'विनम्रता' बतलाया गया है। साधकको जाति, कुल एवं वैभव आदिका अभिमान त्यागकर स्वयंको सर्वथा नगण्य मानना चाहिये^१ तथा अनुभवी सत पुरुषा एवं प्रभु-भक्ताकी दासता स्वीकार करके उन्हींकी सगति (मार्गदर्शन)-में आध्यात्मिक साधना करनी चाहिये।^२ भगवद्भक्ताको समर्पित की गयी विनम्रतासे भ्रमो (शकाओ)-का निवारण होता है^३, परिणामतः परमेश्वरका वरदहस्त साधकको अपने अनन्य प्रेमसे ओत-प्रोत कर देता है।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबके अनुसार परमेश्वरकी अनन्य भक्तिको प्रकट करनेवाली प्रभुकी अतिशय करुणाको प्राप्त करनेका तीसरा मुख्य सोपान है—'समर्पणभाव' या 'शरणागति'। प्रेमा-भक्तिके अभिलाषी साधकका यह परम कर्तव्य है कि वह परमेश्वरके प्रत्येक विधान (भले ही वह विधान सासारिक दृष्टिसे प्रतिकूल प्रतीत हो)-में अनुकूलता ही धारण करे^४। इस चिरन्तन जीवनमूल्यको शिरोधार्य करनेवाले भगवद्भक्तोको परमेश्वरकी असीम अनुकम्पा प्राप्त होती है जो प्रेमा-भक्तिको अवतरित करके उनके (भक्ताके) जीवनका उद्धार कर देती है^५। निष्काम भक्तोका योगक्षेम वहन करनेवाले परमेश्वरकी ही शरण विश्वास (आशा) मित्रता एवं उसपर ही अपने जीवनकी सुरक्षाको केन्द्रित करके^६ भक्तजन अपने जीवन और मृत्युकी चिन्तासे भी

मुक्त हो जाते हैं^७। ऐसे भक्तजनाका जीवन पूर्णतः प्रभुकी आज्ञापर अवलम्बित होता है। उनकी प्रत्येक चेष्टा परमेश्वरके विधानम सतुष्टि प्रतिबिम्बित करती है। भक्तिके इस अद्भुत आदर्शसे अभिभूत हुए परमेश्वर अपनी कृपादृष्टिसे भक्तोंके जीवनम प्रेम-मन्दाकिनी प्रवाहित कर देते हैं^८ एवं प्रभुके चरणारविन्दामे सर्वस्व समर्पण करनेवाले भक्ताको साधना कभी निष्फल नहीं होती, अपितु करुणारवणालयकी कृपाजलराशिसे सिंचित होकर प्रेमा-भक्तिसे पल्लवित एवं पुष्पित हो जाते हैं^९।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें प्रतिपादित शरणागति (समर्पणभाव)-का यह स्वरूप वैष्णव-दर्शनम व्याख्यायित 'पद्मविधा शरणागति' (प्रपत्ति)-से पर्याप्त साम्य रखता है, जिसके अनुसार शरणापन्न भगवद्भक्तमे ये छ स्थितियाँ नित्य दृष्टिगोचर होती हैं—१-भगवान्के अनुकूल रहनेका सकल्प, २-भगवान्से प्रतिकूलताका त्याग, ३-'भगवान् रक्षा करेंगे' इसमे अडिग विश्वास, ४-भगवान्को अपना रक्षक मानना ५-आत्मसमर्पण (आत्मनिक्षेप) तथा ६-भगवान्के प्रति नितान्त दीनताका भाव^{१०}।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें प्रेमा-भक्तिमूला प्रभु-कृपाको उद्घोषित करनेवाला चतुर्थ साधन 'तीव्र वेदना' स्वीकार किया गया है। भावुक भक्तोंके हृदयमे जब विरह-ज्वाला उद्दीप्त हो उठती है, नेत्रोंसे अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है परमेश्वरसे मिलनेके लिये एक अद्भुत छटपटाहट-सी होने

१ 'किया हम किरम नान निक कीरि तुम वड पुरख वढागो। हरि प्रभ सुआमी किरपा धारहु हम हरि हरि सेवा लागी॥'

(धनासरी महला-४ पृ० ६६७)

२ 'नानक दास निदासु करहु प्रभ हम हरि कथा कथागी।' (धनासरी महला-४ पृ० ६६७)

३ 'जो जो भगु होइ सो पूजहु भयन भरमु चुकावैगो। (कानडा महला-४ पृ० १३०९)

४ 'आठ पहर निकट करि जानै। प्रभ का कौआ मोटा मानै॥ (आसा महला-५ पृ० ३९२२)

५ 'एकु कुसलु मोकऊ सतिगुरु बताइआ। हरि जो कुहु करे सु हरि किया भगता भाइआ॥ इनि बिधि कुसल होत मरे भाई। इओ पाईऐ हरि राम सहाई॥ (महला-५ रागु गउडी गुआरेरी चरुपदे पृ० १७६)

६ 'तुमरी सरणि तुमारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखहु राखनहार दूआला नानक घर के गोले॥' (धनासरी महला-५ पृ० ६७४)

७ 'अब हम चली ठाकुर पहिहारि। जब हम सरणि प्रभु की आई राखु प्रभु भावै मारि॥' (रागु देवगधारी महला-४ पृ० ५२७-२८)

८ 'साजन मरे प्रीतमहु तुम सह की भगति करेहो। गुरु सेवहु सदा आपणा नामु पदराखु लेहो॥ भगति करहु तुम सहै केरी जो सह पिआरे भावरे। आपणा भाणा तुम करहु ता फिरि सह खुसी न आवरे॥ भगति भाव एहु मारु बिखडा गुरदआरे को पावरे। कहै नानक जिसु करे किरपा सो हरि भाति चितुलावरे॥ (आसा महला-३ पृ० ४४०)

९ 'जो सरणी आवै सरब सुख पावै तिलु नही भनै घालिआ। हरि गुणिनिधि गाए सहज सुभाए प्रेम महारस माता। नानक दास तेरी सरणीं तू पूल पुरखु बिधाता॥ (केदारा छत महला-५ पृ० ११२२)

१० 'आनुकूल्यस्य सकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। रक्षित्यतीति विश्वास गोपुलवरण तथा। जात्यनिषेप कार्पण्य पद्मविधा शरणागति॥'

लगती है, तब प्रभु-कृपाका उन्मेष होता है^१। प्रियतम प्रभुके विरहम नौद और चैन सब गायब हो जाते हैं^२। जीवन सूना-सूना-सा लगता है और जीनेकी भी अभिलाषा नहीं रहती। एकमात्र यही आकुलता निरन्तर बनी रहती है कि 'न जाने मेरा प्रियतम स्वामी अपने दर्शनेसे मुझे कब कृतार्थ करेगा'। दर्शनके ऐसे प्यासे विरही भक्तोको अपने अमृतमय दर्शनका पान कराकर प्रभु अपनी दिव्य अनुकम्पाका अनन्त वैभव लुटा देते हैं^३। दर्शनके प्यासे नयनाको यदि प्रियतमका दिव्य साक्षात्कार हो जाय तो प्रेमी भक्त बदलेम अपने सिरकी भी समर्पित करनेहेतु लालायित रहता है^४। जैसे कमल सूर्यका अवलोकन करके ही अपनी सत्ताको धारण करता है^५ और मछली जलम निवास करती हुई ही जीवित रहती है^६, ठीक उसी प्रकार अपने प्रियतम प्रभुका दर्शन करके ही प्रेमी भक्त आध्यात्मिक जीवन (आनन्द)-को धारण करता है। इस अनुपम स्थितिको प्राप्त करनेहेतु सासारिक जीवनका सर्वस्व न्योछावर करनेमे भक्तको तिलभर भी सकोच नहीं है^७। करुणावरुणालय प्रभु अपने ऐसे निस्पृह भक्तोको सहर्ष अङ्गीकार करके अपनी प्रेममयी सुधासे आप्लावित कर देते हैं^८।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिवम श्रीहरिकी अनुरागमूला कृपाको जाग्रत् करनेमे 'प्रार्थना' की भी एक उत्कृष्टभूमिका स्वीकार की गयी है। इस दृष्टिसे 'प्रार्थना' को पञ्चम साधन कहा जा सकता है। साधनाको उत्कृष्टतम स्थितिमे अवस्थित श्रीगुरु अर्जुनदेवजी (पाँचव सिक्ख गुरु) परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि 'हे प्रभो! आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मुझ दासपर एसी कृपा कीजिये कि आपके चरण-कमलोमे मेरा उत्कट अनुराग (स्नेह) उत्पन्न हो जाय^९। सच्चे अनुरागी साधकके तो एकमात्र प्रियतम एव प्राणोके आधार परमेश्वर ही हैं और उसे पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थनासे द्रवीभूत होकर अपार अनुग्रह करते हुए वे अवश्य ही अपनी प्रेमा-भक्तिकी अतुलनीय सम्पदासे उसे (साधकको) कृतकृत्य कर दौंगे^{१०}। जैसे चातक निरन्तर स्वाति नक्षत्रकी वर्षाके जलहेतु लालायित रहता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वरकी कृपाकी आकाङ्क्षा करता हुआ साधक अपने प्रियतम प्रभुस प्रेममयी भक्तिकी याचना करता है^{११}।

परमेश्वरके चरणारविन्दोमे की गयी प्रार्थनाके प्रभावसे सर्वत्र प्रभुकी व्यापकता एव निकटताका बोध होता है,

१ 'हऊ रहि न सका बिनु देखे प्रीतमा मै नीरु बहे वहि चले जीओ। हरि जीओ कृपा करहु गुरु मेलहु जन नानक हरि धनु पलै जीओ॥' (गुरु भाग्य महला-४ पृ० ९४)

२ 'नह नौद आवै प्रेम भाये सुनि बेनती मेरी आ। बाझहु पिआरे कोइ न सारे ऐकलडी कुरलाए। नानक साधन मिलै मिलाई बिनु प्रीतम डखु पाये॥' (गऊडी छत महला-१ पृ० २४३)

३ 'अतरि पिरि पिआरु किऊ पिर बिनु जीवीए राम। जब लगु दरसु न होइ किऊ अम्रितु पीवीए राम॥ किऊ अम्रितु पीवीए हरि बिनु जीवीए तिसु बिनु रहनु न जाए। अनदिनु प्रिऊ प्रिऊ करे दिनु राती पिर बिनु पिआस न जाए॥ अपनी कृपा करहु हरि पिआरे हरि हरि नामु सद सारिआ॥ गुरु के सबादि मिलिआ मै प्रीतम हऊ सतिगुरु वितहु वारिआ॥' (तुखारी छत महला-४ पृ० १११३)

४ 'तू चउ सजण मैडिआ डेई सिसु उतारि। नैन मडिजे तरसे कदि पसी दीदारि॥'

(मारु वार महला-५ डखणे महला-५ पृ० १०९४)

५ 'प्रीतम प्रीति लगा प्रभ केरी गिव सूरतु कमलु निहारे।' (नट महला-४ पृ० ९८३)

६ 'घोल घुमाई लालना गुरि मनु दीना। घुण सबदु तुमारा मेरा मनु भीना। ऐहु मनु भीना जिऊ जल भीना लागु रागु मुराग॥'

(तुखारी छत महला-५ पृ० १११७)

७ (क) 'सकल गुणा के दावे सुआमो विनऊ सुनहु इक दीना॥

देहु दरसु नानक बलिहारी जोअडा बलि बलि कीना॥' (तुखारी छत महला-५ पृ० १११७)

(ख) 'तेरे दरसन वितहु खनीए वजा तेरे नाम वितहु कुरबाणो।' (गुरु वडहसु महला-१ घर १ पृ० ५५७)

८ 'एहु तनु मनु तेरा सभि गुण तेरे। खनीए वजा दरसन तेरे॥ दरसन तेरे सुण प्रभ मेरे निमख दिसाटि पेखि जीवा। अग्रित नाम सुनीजै तेरा किरपा कहिं पीवा॥' (तुखारी छत महला-५ पृ० १११७)

९ 'चरनकमल सिऊ लागऊ नेहु। नानक की बेनती ऐह॥' (धनासरी महला-५ पृ० ६८४)

१० 'प्रभ मेरे प्रीतम प्रान पिआरे। प्रेम भगति अपनी नापु दीजै दइ आल अनुग्रह धारे॥' (मलार महला-५ पृ० १२६८)

११ 'चात्रिक चितवत बरसत मेह। कृपासिधु करुणा प्रभ धाहु हरि प्रेम भगति को नैह॥' (जैतसरी महला-५ पृ० ७०२)

अनुभवी सतासे समागम होता है^१। इन गुरु-स्थानीय आध्यात्मिक सताद्वारा की गयी ज्ञान-चर्चा (तत्त्व-विचार)-से प्रेमा-भक्तिका उदय होता है^२। जितेन्द्रिय, सत्य एवं समयनिष्ठ साधक जब अध्यात्मपरायण (गुरु) सतके मार्गदर्शनम नाम-साधना करता है तो ऐसी साधनामयी भक्ति प्रभुको आकृष्ट करती है^३, फलतः प्रभु-कृपाका अविरल स्रोत प्रवाहित होने लगता है, श्रीहरिका अमृतमय (मानसिक एवं वाचिक) नाम-जप सहज ही साधकके अन्तःकरणम अविचल स्थिति बना लेता है 'जन्म-मरणके दुःखासे सदा-सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है'^४।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमे परमेश्वरके अनुरागको उन्मेषित करनेवाली प्रभु-कृपाको प्राप्त करनेका छटा साधन 'ज्ञान या विवेक' स्वीकार किया गया है। जबतक मनुष्यको ससारकी वास्तविकताका ज्ञान या बोध नहीं होता, तबतक परमेश्वरमे सच्चा अनुराग (प्रेम) उत्पन्न नहीं हो सकता^५। सम्यक् दृष्टिसे सम्पन्न आध्यात्मिक जिज्ञासु पुन-पुन सूक्ष्म विचार करनेके उपरान्त इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि परमेश्वरके अतिरिक्त ससारके अन्य पदार्थ एवं शरीरादि—सभी मिथ्या हैं^६, फलतः उसके हृदयमे प्रभु-कृपाका अवतरण होता है और परमेश्वरके प्रेमको प्राप्त करनेका चाव उमड़ता है। उसे सदैव यही प्रतीति होने लगती है कि

इस क्षणभङ्गुर जीवनम एकमात्र परमेश्वर एवं उसके प्रति किया गया प्रेम ही शाश्वत है, अन्य सब कुछ अस्थिर है विनाशी है^७। ससारके सभी सम्बन्ध पूर्णतः स्वार्थपर अवलम्बित हैं, परन्तु मनुष्यके साथ यह विडम्बना है कि वह अन्ततः साथ निभानेवाले परमेश्वरको भुलाकर अज्ञानवश सासारिक प्राणियांसे ही स्नह (प्रेम) करता है^८। जो सौभाग्यशाली प्राणी आध्यात्मिक ज्ञानकी दिव्य सम्पदासे समन्वित है, वह विश्वके समग्र पदार्थोंको हृदय और अस्थायी जानता हुआ ईश्वरीय प्रेमको प्रकट करनेवाली प्रभु-कृपाकी ही याचना करता है^९। उसे सतत इस तथ्यका भान होता रहता है कि प्रभुसे किया गया प्रेम ही जन्म-जन्मान्तरतक प्राणीके साथ चलता है^{१०}। सासारिक दुःखोंसे छूटनेके अन्य जितने भी उपाय हैं, उनका सामर्थ्य प्रतीतिमात्र है। स्मृति शास्त्र और वेदादिके साक्ष्यके आधारपर भी यही परिपुष्ट होता है कि प्रभुकी प्रेमा-भक्ति ही सासारिक दुःखोंसे मुक्ति दिला सकती है^{११}। आध्यात्मिक जिज्ञासुके हृदयम अङ्कुरित हुआ यह सहज ज्ञान उसे प्रभु-कृपाका सत्पात्र बनाता है और प्रभु-कृपाका यह दिव्य उपहार परमेश्वरके अलौकिक प्रेमको जाग्रत् करता है।

निष्कर्षतः श्रीगुरुग्रन्थसाहिबने भगवत्प्रेमोदयमे प्रभु-कृपाकी उत्कृष्टभूमिकाको स्वीकार किया है।

~*~*~

१ 'सदही निकटि जानऊ प्रभ सुवामी सगल रेण होइ रहीऐ। साधुसंगति होइ परापति ता प्रभु अपना लहीऐ॥' (टोडी महला-५ पृ० ७१३)

२ 'प्रेमपदारथु पाईऐ गुरुमुखि तनु बीचार॥' (सिरोगु महला-१ पृ० ६१)

३ 'जिसु अतारि प्रीति लै सौ मुकता। इद्रीवसि सच सजगि जुगता॥ गुरु कै सबदि सदा हरि धिआऐ ऐहा भगति हरि भावगि आ॥' (मग्न महला-३ पृ० १२२)

४ 'पूरा सतिगुरु जे मिलै पाईए सबदु निधानु। करि किरपा प्रभ आपणी जपीऐ अग्रित नाम॥ जनम मरण दुखु काटीए लागै सहज धिआनु॥' (सिरोगु महला-५ पृ० ४६)

५ 'गिआन विहूणी पिरमू तीआ पिरमू न पाइआ जाइ। अगिआनमती अथेर है विनु पिर देखे भुख न जाइ॥' (सिरोगु महला-३ पृ० ३८)

६ 'साधो ऐह तनु मिधिआ जानऊ। या भीतरि जो रामु बसतु है साचो ताहि पछानो॥' (रामु बसतु हिडोल महला-९ पृ० ११८६)

७ 'मै कि आ मागऊ किछु धिरु न रहाई हरि दीनै नामु पिआरी जीओ॥' (सोएटिमहला-१ पृ० ५९७)

८ 'सगि सहाई सु आवै न चीति। जो बैराई ता सिकि प्रीति॥' (गऊडी सुखमनी महला-५ पृ० २६७)

९ 'मागऊ दानु ठाकुर नाम। अवरु कछु मरै सगि न चालै मिलै क्रिपा गुण गाम॥' (टोडी महला-५ घर २ दुपदे पृ० ७१३)

१० 'आदि मधि जो अति निबाहै। सो साजनु मरा मनु चाहै॥ हरि की प्रीति सदा सगि चालै। दइआलत पुरख पून प्रतियालै॥' (गऊडी महला-५ पृ० २४०)

११ 'तनु बीचार कहै जनु साचा। जगमि मरै सो काचो कावा॥ अनिक उपाव न छूटनहारे। सिम्रिति सासत चेद बीचारे॥ हरि की भगति करहु मनु लाइ। मनबछत नानक फल पाइ॥' (गऊडी सुखमनी महला-५ पृ० २८८)

मसीही धर्म (बाइबिल)-मे भगवत्प्रेम

(डॉ० श्री ए०बी० शिवाजी, एम्०ए०, पी एच्०डी०)

विश्वके प्राय सभी धर्मोंमे प्रेमको ही ईश्वरको जाननेका प्रमाणित स्रोत माना गया है, अत जीवनम प्रेमका अत्यन्त उच्च स्थान स्वत सिद्ध है। मसीही धर्मकी भी समस्त शिक्षा ईश्वरीय प्रेमसे ओत-प्रोत है। प्रश्न यह है कि ईश्वरको जाननेका एकमात्र साधन 'प्रेम' कैसे हो सकता है? प्रेमका महानतम गुण उसमे बलिदान करनेकी क्षमताका होना है, अत प्रेम करना जानना चाहिये। 'बाइबिल' यह सिद्धांती है कि अपने पड़ोसीसे अपनी आत्माके समान प्रेम करो। जो मनुष्य अपनी आत्मासे और इस प्रकार अपने पड़ोसीसे प्रेम करता है, वह ईश्वरसे प्रेम करता है। 'मैरी कर्मन रोज' अपनी पुस्तक 'ऐसे इन क्रिश्चियन फिलॉसॉफी' में प्रेमको ईश्वरको जाननेके साधनरूपम ग्रहण करती हैं, वे लिखती हैं—

"Christian love has an epistemological function since it is only through our giving of love to our fellow men that we come to know God and His love" उनका यह कथन पवित्र बाइबिलपर आधारित है। नये नियमकी पुस्तक (१ यूहन्ना ४ ७-८)-मे कहा गया है 'हे प्रिया। हम आपसमें प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है और जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वरको जानता है। जो प्रेम नहीं करता, वह परमेश्वरको नहीं जानता।'

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तिम सर्वोच्च सत्ताको जाननेका प्राथमिक स्रोत अपने पड़ोसीसे प्रेम करना है। यदि कोई मनुष्य यह कहता है कि वह अपने इष्ट अथवा ईश्वरसे प्रेम करता है और भाईसे वैर तो वह झूठा है। वह केवल दूसरोको ही नहीं स्वयको भी धोखा दे रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं—'यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वरसे प्रेम रखता हूँ और अपन भाईसे वैर तो वह झूठा है क्योंकि जो अपने भाईसे जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वरसे भी जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता।' (१ यूहन्ना ४ २०)। अत ईश्वरको जाननेके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरोसे प्रेम रखे, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण एवं रंगका हो।

मसीही धर्ममे ईश्वरीय समझ प्रेमपर ही आधारित

माना गयी है। पौलुस १ कुरिन्थियाको पत्र ८ ३ मे कहता है—'परन्तु यदि कोई परमेश्वरसे प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है।' मनुष्य सासारिक ज्ञानसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्याकि लिखा है—'ज्ञान धमण्ड उत्पन्न करता है, परन्तु प्रेमसे उन्नति होती है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिये, वैसा अबतक नहीं जानता।'

मसीही दर्शन अथवा धर्ममे 'प्रेम' ईश्वर-पुत्र कहलानेका एक अधिकार प्रदान करता है। १ यूहन्ना ३ १ मे कहा गया है—'देखो, पिताने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वरकी सतान कहलाये और हम हैं भी।' वास्तवम प्रेम वही है जो मानव और ईश्वरके बीचके अलगाव एवं पृथक्ताको दूर करता है। गाँधीजी कहा करते थे—'सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य', किन्तु यहुत-स मतावलम्बी ईश्वरको नहीं मानते, क्याकि वर्तमानके निरपेक्ष युगमे प्रतिदिन सत्यकी परिभाषाएँ बदल रही हैं। आज जो सत्य है, वह कल असत्य हो जायगा। इस विवादसे छुटकारा पानेका केवल एक ही विकल्प है कि हम कह—'ईश्वर-प्रेम है'। बाइबिलम यह कथन १ यूहन्ना ४ १६ मे पाया जाता है—'और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गये तथा हमे उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेममे बना रहता है वह परमेश्वरमें बना रहता है और परमेश्वर उसमे बना रहता है।'

यथार्थम प्रेम एक पुल है जो दो अजनबियोको मिलाता और एक शाश्वत एकताको निर्मित करता है। यही प्रेम विश्वासमे बदल जाता है और एक प्रेमी अपने प्रेमास्पदके साथ एक जीव एवं एक तत्व हो जाता है। यह इसलिये होता है कि प्रेमम गतिशीलता होती है उसमे क्षमता होती है, क्योंकि इसके साथ नैतिक मूल्य हैं।

मसीही धर्ममे प्रेम धार्मिक सिद्धान्तके रूपमे अनुपम स्थान लिये हुए है। हम कह सकते हैं कि प्रेम मसीही सिद्धान्त एवं प्रथाकी रीढकी हड्डी है। यह इतना शक्तिशाली प्रत्यय है, जिकमे द्वारा विश्वको बिना लहका एक कतरा बहाये भी जीता जा सकता है। प्रेम धार्मिक सिद्धान्तके

रूपमे जीवनमे महत्त्व रखता है। वर्तमानम प्रेम और घृणा दो तत्त्व हैं जो एक स्थानपर साथ-साथ नहीं रह सकते। मनुष्यको इनमेसे एकका चुनाव करना है। प्रेमसे परिपूर्ण प्राणी शाश्वत जीवनकी ओर जाता है जबकि घृणासे परिपूर्ण प्राणी शरीर और आत्मा दोनोंको विनाशकी ओर ले जाता है। अतः यह कहनेके स्थानपर कि 'मसीही धर्म प्रभु यीशुका धर्म है', यह कहा जाय कि 'मसीही धर्म प्रेमका धर्म है' तो ठपयुक्त होगा। मसीही धर्ममे प्रेमको दो भागाम विभाजित किया गया है, जिसे 'अगापे' और 'ईरॉस' कहा जाता है। 'अगापे' और 'ईरॉस' ग्रीक भाषाके शब्द हैं जो दो भिन्न अर्थोंको बताते हैं।

'अगापे' परमेश्वर-प्रेमके लिये स्वयंके बलिदानका अप्रतिबन्धके रूपमें वर्णन करता है। प्रभु यीशुका क्रूसपर अन्यके लिये बलिदान मानव-जातिके इतिहासमे सर्वोच्च बलिदान है। हजारों अवतार आये और उन्होंने मार्ग बताये परन्तु किसीने भी क्रूसके उस दुःखको न सहा जो प्रभु यीशुने सहा। 'अगापे' प्रेममे किसी प्रकारका भेदभाव नहीं है, वह राजा एव रक, उच्च एव नीच दोनोंके लिये समान है।

ईश्वर मानव-जातिसे इसलिये प्रेम करता है, क्योंकि वह स्वयं प्रेम है। कोई शर्त इस प्रकारके प्रेममे नहीं रखी गयी है। परमेश्वरका प्रेम धार्मिक अथवा परिवर्तनीय (Transitional) नहीं है, किन्तु शाश्वत है। यर्मियाह नबीकी पुस्तक ३१:३ मे कहा गया है—'मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझपर अपनी करुणा बनाये रखी है।'

जब परमेश्वर इतना प्रेमी और दयालु है तो मनुष्य-जातिको भी अपना कर्तव्य समझना चाहिये। मनुष्यको परमेश्वरके प्रेमके बदले क्या करना चाहिये? बाइबिलमे कई आदेश हैं जिनका पालन मनुष्यको करना चाहिये। मनुष्यका परमेश्वरके प्रति क्या कर्तव्य है? समय-समयपर भविष्यवक्ता मनुष्यको चेतावनी देते आये हैं कि वे सम्पूर्ण हृदय, आत्मा और शक्तिके परमेश्वरसे प्रेम कर, जैसा कि हम व्यवस्थाविवरणकी पुस्तक ६:५ मे पढ़ते हैं, 'तू अपने परमेश्वर यहोवासे अपने सारे मन और सारे जीव एव सारी शक्तिके साथ प्रेम रखना।'

ईश्वरने अपने पुत्र 'यीशु मसीह' को ससारम भेजकर

प्रेमका सर्वोच्च उदाहरण दिया है और तब कहा है कि एक-दूसरेसे प्रेम करो। उसी उच्च प्रेमक प्रत्ययको प्रभु यीशुने अपने कार्योंद्वारा चरितार्थ किया है। प्रभु यीशु वह शब्द है जो देहधारी हुआ। अतः उसका प्रेम इन्द्रियग्राह्य नहीं है जिसका आनन्द इन्द्रियाद्वारा लिया जा सके। अपितु, उसका प्रेम लोकोत्तर प्रेम है, उसका प्रेम व्यावहारिक प्रेम है जो मनुष्यको प्रेरणा देता है कि भक्तिके रूपम उसका उत्तर दे। पौलुसद्वारा लिखित १ कुरिन्थियोंकी पत्रोंके तेरहवें अध्यायमे प्रेमकी विरोपताएँ दर्शायी गयी हैं। प्रेमकी जो प्रकृति वहाँ दर्शायी गयी है, इतनी उच्च है कि मनुष्य उसमे अधिक अनुभव नहीं कर सकता। उस अध्यायकी तेरहवीं आयतम कहा गया है, 'विश्वास, आशा तथा प्रेम—ये ताना स्थायी हैं पर इनम सबसे बड़ा प्रेम है।'

प्रभु यीशुने प्रेमके विषयम प्रथम आदेश निम्न पक्षिकाके रूपम दिया है जो मत्ती-रचित सुसमाचार ५:४४-म पाया जाता है—'परन्तु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने वैरियासे प्रेम रखो और अपने सतानेवालाके लिये प्रार्थना करो।' दूसरा आदेश यह है कि 'अपने पड़ोसीसे अपने समान प्रेम करो। वर्तमानमे समाजको इस आदेशका पालन करनेकी बहुत आवश्यकता है। मरकुस-रचित सुसमाचार १२:३१ म कहा गया है—'तू अपने पड़ोसीसे अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं।' पौलुस रोमियोंकी पत्री १३:८-९ मे लिखता है 'आपसके प्रेमको छोड़ और किसी बातम किसीके कर्जदार न हो क्योंकि जो दूसरेसे प्रेम रखता है, उसीने व्यवस्था पूरी की है। व्यभिचार, हत्या चोरी एव लालच न करना तथा इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो तो सबका साराश इस बातमे पाया जाता है कि अपने पड़ोसीसे अपने समान प्रेम रख'। इसके द्वारा पौलुस यह बताता है कि ईश्वरीय प्रेम और प्रभु यीशुके प्रेममे कोई अन्तर नहीं है। यूहन्ना १४:११ म पढ़ते हैं, 'मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पितामे हूँ और पिता मुझमे है।'

प्रेमके दो विशेष कार्य हैं। प्रथम कार्य यह है कि 'प्रेम पड़ोसीकी कुछ बुराई नहीं करता, इसलिये प्रेम रखना व्यवस्थाकी पूरा करना है' और द्वितीय कार्य यह है कि 'प्रेममे भय नहीं होता वर सिद्ध प्रेम भयको दूर कर देता है,

क्याकि भयसे कष्ट होता है और जो भय करता है, वह प्रेमम सिद्ध नहीं हुआ' (१ यूहन्ना ४ १८)। पौलुस २ तिमथियुसकी पत्री १ ७ मे कहता है—'क्याकि परमेश्वरने हमे भयकी नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम तथा समयकी आत्मा दी है।'

'ईरॉस' शब्द यह बताता है कि प्रेम अन्तिम उद्देश्य है। मनुष्यका यह प्रेम परमेश्वरकी दिव्यताकी ओर संकेत करता है। यह मनुष्यकी वह प्राकृतिक इच्छा है जिसमे सत्य, सौन्दर्य और शुभत्वके दर्शन होते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रभुका प्रेम ताजमहलकी तरह नहीं है जो मुमताजकी यादम बनाया गया, किंतु वह प्रेम है जिसने परमेश्वरको अवतार लेनेके लिये विवश किया ताकि बहुमूल्य कीमत देकर भी मानवताको बचाया जा सके।

परमेश्वर एव उसके पुत्र यीशु मसीहके इसी प्रेमके कारण उनके अनुयायियोंपर दया और अनुग्रह होता है,

इसीलिये यूहन्ना ३ १६ मे कहा गया है—'परमेश्वरने जगत्से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसपर विश्वास करे, वह नष्ट न हो, अपितु अनन्त जीवन पाये।' लूकारचित्त सुसमाचार इसी तथ्यकी पुष्टिमे अध्याय नौ, आयत छप्पनमे लिखता है—'क्योंकि मनुष्यका पुत्र लोगोके प्राणोका नाश करने नहीं बर बचाने आया है।' 'यीशुका यही प्रेम उसे क्रूसतक ले गया और वहाँ उसने अपना लहू बहाकर पापियोंके जीवनके उद्धारका वह कार्य किया, जो अबतक किसी अवतारद्वारा इतिहासमे नहीं किया गया है और आज भी वह जीवित ईश्वर है। वह अपने अनुयायियोंकी प्रार्थना सुनता है। उसकी एक ही शर्त है—जो विश्वास करता है और अपने पापासे पश्चात्ताप करता है, उसीपर उसका अनुग्रह होता है।'

ज्योतिषमे प्रेम और भक्ति-योग

(वैद्य पं० श्रीपरमानन्दजी शर्मा नन्द, एम्०ए०, ज्योतिर्विद्, वास्तुशास्त्री आयुर्वेदज्ञ)

ज्योतिष एक प्राचीन और उपयोगी विज्ञान है। ज्योतिषके शास्त्रीय ग्रन्थोमे जीवनेके अन्य पक्षोके साथ-साथ भगवत्प्रेम, साधना तथा मोक्ष आदिका विवरण भी प्राप्त होता है।

भगवत्प्रेम, भक्ति, साधना और व्रज्या (सन्यास)—के लिये विशेषरूपसे पञ्चम तथा नवम भावका विचार करना चाहिये। इन भावका कारक बृहस्पति है। दशम भाव भी कर्म स्थान होनेके कारण विचारणीय है।

किसी भी कुण्डलीमे यदि पञ्चम भाव और नवम भाव बलवान् है तथा साथ ही बृहस्पति भी शुभ है तो जातक निश्चय ही आस्तिक होता है और भगवत्प्रेममे निमग्न रहता है।

किसी भी जातककी कुण्डलीमे यदि बलवान् बृहस्पति पहले तीसरे, पाँचवें और नवें भावमे बैठा हो तो उसका मन अवश्य ही भगवद्भक्तिकी ओर प्रेरित होता है। मनका कारक चन्द्रमा है और भक्तिका कारक बृहस्पति। विद्वान् कहते हैं कि चन्द्र-बृहस्पतियोग भी मनुष्यमे ईश्वर-प्रेम पैदा करता है। यदि दशम भावका

स्वामी छठे और बारहवें भावमे हो तो जातक प्राय ईश्वर-प्रेमसे शून्य होता है।

यदि पञ्चम भावमे पुरुष ग्रह बैठा हो या उस भावपर पुरुष ग्रहकी दृष्टि पडती हो ता जातक पुरुष देवताकी उपासना करता है। यदि पञ्चम भावमें सम राशि हो और उसमे चन्द्रमा या शुक्र बैठा हो अथवा इन दोनोंमेसे किसी एककी पूर्ण दृष्टि पञ्चम भावपर पडती हो तो जातक स्त्री देवताकी उपासना करनेवाला समझना चाहिये। यदि पञ्चम भावपर शनि या राहु अथवा केतु हो या इनकी दृष्टि हो तो जातक पाय कामना-विशेषसे सामान्य देवशक्तियोंकी उपासना करनेवाला होता है।

कई ज्योतिर्विद् केवल जन्मराशिके आधारपर जातकको यह परामर्श देते हैं कि उसे किस देवी-देवताकी भक्ति-उपासना करनी चाहिये। पाठकाकी जिज्ञासाके लिये इसका सामान्य विवरण दिया जा रहा है—

(१) मेष—मंगल सुदर्शन (भगवान् विष्णुका एक अस्त्र)।

(२) वृष—शुक्र, श्रीवैष्णवोपासना, सरस्वती।

एकनिष्ठ प्रेमका चित्राङ्कन करते हैं वह मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा एवं दायित्वबोधकी अपेक्षा रखता है।

महाकवि भवभूतिके तीना रूपकोमें 'उत्तररामचरित' उनकी सर्वोत्कृष्ट नाट्यवृत्ति है, इसीलिये कहा गया है— 'उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते'। इस नाटकरत्नमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम एवं प्रेमकी प्रतिमूर्ति देवी सीताके आदर्श दाम्पत्य-प्रेमका विशद चित्रण किया गया है।

उत्तररामचरितका प्रथम अङ्क सीताकी गहरी उदासी और रामद्वारा उनके मनकी बहलानेके प्रयाससे आरम्भ होता है। सीता अपने पिता जनकके अयोध्यासे वापस मिथिला चले जानेपर विपादग्रस्त हैं। स्पष्ट ही भवभूतिके प्रेम-ससारम नायक और नायिका अकेले नहीं हैं। न यह वह प्रेम है जिसम वे शेष समस्त जगत्को भुलाकर अपनेम डूब सकें। वह वैवाहिक सम्वन्धकी दुनिया है जिसमें माता-पिता, गुरुजन एवं दैनिक जीवनके नानाविध कर्तव्य हैं। इसके बावजूद प्रेम अपनी भूमिपर है और भवभूतिके द्वारा वह अपनी समग्र उदात्तता तथा अनन्यतामें परिभाषित किया गया है।

प्रथम अङ्कमें विवाहित जीवनकी सरसताका मनोरम वर्णन है^१।

सीताके हाथका स्पर्श पाकर रामको अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव होता है^२। इसी प्रकार सीताके अमृतरूप मधुर वचनासे प्राप्त अमित आनन्दकी अभिव्यक्ति वे इन शब्दोंमें करते हैं— 'हे कमलके समान नेत्रावाली! तुम्हारे ये मधुर वचन मेरे मुरझाय हुए जीवनपुष्पको विकसित करनेवाले सम्पूर्ण वृत्ति देनेवाले, समस्त इन्द्रियोको विह्वल करनेवाले, कानाम अमृतरूप और मनके लिये पुष्टिकारक भोज्य हैं'—

म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकाशनानि
सतर्पणानि सकलेन्द्रियमोहानि।

एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि

— कर्णामृतानि — मनसङ्ग — रसायनानि ॥—

मासल-प्रेमका वर्णन सस्कृतके अनेक कवियोंने किया है, इससे कविकुलशिरोमणि कालिदास भी मुक्त नहीं, पर भवभूतिके काव्यम मासल-प्रेम भी सूक्ष्म स्नेहरसम परिणत हो जाता है। राम-सीताके दाम्पत्य-प्रेमका चित्रण महाकविने जिस परिष्कार तथा अभिविवेशके साथ किया है, वह उनकी कलाका उत्कृष्ट निदर्शन है। प्रसुप्ता सीताको उद्दिष्ट कर श्रीरामके श्रीमुखसे उन्होंने जिस भावको अभिव्यक्ति प्रदान की है, वह पत्रोंके सर्वाङ्गीण एवं सर्वविध सुखदायित्वकी सिद्धि करनेके लिये पर्याप्त है— 'यह सीता घरम लक्ष्मी है, नेत्राम अमृतकी अञ्जनशलाका है, इसका यह स्पर्श शरीरमें गाढा चन्दनका रस है, यह भुजा कण्ठमें शीतल तथा चिकना मुकाहार है, इसका क्या नहीं प्रिय है, यदि कोई वस्तु अत्यन्त असहनीय है तो वह है मात्र इसका विरह'—

इय गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिर्नयनयो-

रसावस्था स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरस।

अथ कण्ठे बाहु शिशिरमसृणो मौक्तिकसर

किमस्या न प्रेयो यदि परमसद्बन्तु विरह ॥

(१।३८)

भवभूतिके द्वारा वर्णित दाम्पत्य-प्रेममें दुग्ध-जैसी धवलता चन्द्रिका-जैसी उज्ज्वलता, मधु-जैसी मधुरता तथा गङ्गा-जैसी निर्मलता है। यह प्रेम बाह्य आधारापर आश्रित नहीं है, अन्तरकी किसी प्रेरणाका परिणाम है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही कमल विकसित हो जाता है तथा चन्द्रमाके निकलते ही चन्द्रकान्त मणि द्रवित होने लगती है, उसी प्रकार दो हृदयका सम्मिलन प्रेमको स्वतः ही जन्म दे देता है—

व्यतिषजति पदार्थानन्तर कोऽपि हेतु-

न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतय सक्षयन्ते।

विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीक

, द्रवति च हिमरश्मावुदृते चन्द्रकान्त ॥

(६।१२)

—ससारके प्रचलित कार्य-कारणभाव या तर्कसे इस

(१।३६) प्रेमकी नाप-तौल नहीं की जा सकती। प्रमाणशास्त्रके

१-श्लोहात् सभाजयितुमेत्य दिनान्यमुनि नीलोत्सवेन जनकोऽद्य गतो विदेहान्।

देव्यास्तातो विपनस परिसान्त्वनाय धर्मासनाद् विशति बासगृह नरेन्द्र ॥ (१।७)

२-१।२४ २७।

३-तव स्पर्शो स्पर्शो भम हि परिमृदेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्य भ्रमयति च समीलयति च ॥ (१।३५)

माताएँ कौतुकसे भर उठती थीं।

इस नाट्यकृतिमें भवभूतिके दाम्पत्य-प्रणय-चित्रणमें वात्सल्यका गहरा सस्कार है। नाटकका तृतीय अङ्क तो वात्सल्यकी महागाथा ही है। रामको अपने समक्ष देखकर सीता अपने दोनो पुत्रोंका स्मरण करती हैं। वे खिन्न होकर कहती हैं—'बूँधराले केशोवाला, सुकुमार तथा श्वेत दाँतासे चमकते हुए कपोलावाला, निरन्तर सम्यद्ध मनोहर अस्फुट ध्वनि और मधुर हास्यवाला तथा बाँधे हुए काकपक्षावाला (मेरे पुत्रोंके) मुखकमलाका जाड़ा आर्यपुत्रोंके द्वारा नहीं चूमा गया'—मेरा मा बनना ही अकारण गया।^१ अपने द्वारा पाले गये करिशावकोंको तरुण देखकर^२ उन्हें विचित्र-सा अनुभव होता है, उनके पुत्र भी बड़े हो गये हागे, जो वाल्मीकिजीके आश्रममें हैं। वे तमसासे कहती हैं—'बच्चोंके पिता समीप हैं, बच्चोंकी स्मृतिसे मेरे वक्षमें उच्छ्वास-सा होने लगा है, उससे दूधकी धार बहने लगती है। अतः थोड़ी देरके लिये मैं ससारिणी हो गयी हूँ—यह गृहस्थी होनेका सीताके लिये क्षणिक एव दुर्लभ अनुभव है—

'भगवति तमसे ऐतेनापत्यसस्मरणेनोच्छुसितप्रव्रतस्तनी तयोश्च पितुः सनिधानेन क्षणमात्रं ससारिण्यस्मि सवृत्ता।'

(३।१६)

भवभूतिकी दृष्टिमें प्रेम मनुष्यका सबसे उज्ज्वलरूप है। इसीमें वह अपने-आपको पहचानता है, निखारता है और विस्तारित करता है। प्रेमके उत्कृष्टतम उदाहरण तथा निकषके लिये वे दाम्पत्य और वह भी प्रौढ दाम्पत्यको चुनते हैं। उन्होंने इस प्रेमकी प्रत्येक स्थितिमें अद्वैत एव अनुगुण रहनेकी बात कही है अतएव रामके द्वारा सीता अकारण निर्वासित कर दिये जानेपर अपनी ओरसे कोई

उपालम्भ नहीं देती। वे स्वयंको रामसे इस प्रकारके देख नहीं सकतीं कि शिकायत और क्षमा सक। उल्टे रामके दुःखसे द्रवित होकर वे उन करुणामय होकर रह जाती हैं।

भवभूतिका दाम्पत्य-प्रणय-चित्रण अत्यन्त है। वह केवल ऊहात्मक नहीं है, अपितु उसके अन्तस्तलकी अनुभूति है। इस विशुद्ध, पवित्र ए दुःखम समान रहनेवाले दाम्पत्य-प्रेमके प्रकर्षकी सतति है जो पति-पत्नीके हृदयोंको एक-दूसरेसे जोड़ता है। इसीको परिभाषित करते हुए महाकवि भवभूति हैं—'दम्पतिके अन्त करणमें स्नेहके एकाग्रयसे जो दोनोको बाँधे रखनेवाली) आनन्दकी ग्रन्थि सतति

वस्तुतः उत्तररामचरितके सम्पूर्ण कथानकका 'लोकाराधनके लिये प्रेमका बलिदान' है। दण्डा परिचित स्थानोंके दर्शनसे राम जब पूर्वानुस्मृतिवशे अत्यन्त विह्वल होते हैं और फूट-फूटकर रोने लगे उस समय भी वे अपने प्रजाजनोसे इस अपराध क्षमा-याचना करना नहीं भूलते^३।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उत्तरराम महाकवि भवभूतिने राम-सीताके दाम्पत्य-प्रेमका आदर्श स्थापित किया है और प्रेमके विषयमें अपूर्व धारणा भी प्रस्तुत की है। वस्तुतः भारतीय चित्रणके गहन सस्कार उनके अन्त करणमें थे। वेदान्त साख्यके प्रकृति-पुरुष तथा मीमांसकोंके अदृष्टको इस नाट्यकृतिमें दाम्पत्य-प्रेमके चित्रणके द्वारा विरचित किया है। प्रेमकी सर्वव्यापी सत्ताके रूपमें वे जो देते हैं वह परम सत्ताका ही निर्वचन हो सकता है

१ १।१२०

२ किं वा मया प्रसूता येन तद्विशमिषि मम पुत्रकयोरीषद्वितत्कोमलपल्लवदक्षनाज्ज्वलकपोलमनुबद्धमुग्धकाकलीविहसित निबद्धकाशिमलमुखपुण्डरीकयुगलं न परिचुम्बितमार्गपुन्येन। (३।१६)

३ ३।६ १५-१६

४ अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्। आनन्दग्रन्थिकोऽयमपत्यमिति ज्ञेयम्॥ (३।१७)

५ न किल भवता स्थानं देव्या गृहेऽभिमतं तत्तत्पुण्यमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशीलिता।

चिरपरिचितास्ते ते भावाः परिभ्रमयन्ति मामिदमशरणैरघ्राप्येव प्रसीदत रघुते॥ (३।३२)

[illegible]

राम-पद-पद्म-प्रेमी केवटका चरणानुराग

'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् ॥'

(ना० भ० सं० ५१)

श्रीरामचरणानुरागी केवटकी प्रीति रामचरितमें अपना विशिष्ट स्थान रखती है। प्रभु-पद-कमलाम उनकी श्रद्धा-भक्ति और प्रीतिकी सीमा नहीं है। भगवान् राघवेन्द्र भगवतो सीता और लक्ष्मणसहित गङ्गातीरपर आये। उन्होंने पार उतरनेके लिये केवटसे नाव माँगी, पर 'मागी नाव न केवटु आना।' (रा०च०मा० २।१००।३) केवट स्पष्ट कह देते हैं, 'मैंने सुना है और सभी लोग कहते हैं कि आपकी चरणरजकी ऐसी महिमा है, जिसके स्पर्शसे कठोर पापाप भी स्त्री बन जाता है। यदि मेरी नौकाकी भी यही दशा हुई तो मैं अपने परिवारका भरण-पोषण कैसे करूँगा ? और कोई धधा तो मैं जानता नहीं।' अतएव—

एहि घाटत धारिक दूरि अहँ कटि लौ जलु थाह देखाइही जू।

—‘यहाँसे थोड़ी दूरपर गङ्गाम कमरतक ही जल है और मैं स्वयं साथ चलकर आपको मार्ग बता दूँगा। आप पार हो जायेंगे।’ यह सब कहनेमें केवटका एकमात्र उद्देश्य था सर्वेश्वरके दुर्लभ चरणकमलाकी स्पर्श-प्राप्ति—उनका प्रशालन करके सम्पूर्ण परिवारको कृतार्थ कर लेना।

कितनी सुकृतियासे महाराज जनकको यह सोभाग्य प्राप्त हुआ था—

बहुरि राम पद पकज थोए। जे हर हृदय कमल महुँ गाए॥
और—

'जिन्ह पायन्ह के पादुकान्ह भस्तु रहे मन लाइ।

—उन्हीं चरणापर केवटकी दृष्टि थी। निश्चल केवटने उनसे कह भी दिया—

जो प्रभु पार अवसि गा चहुँ। पहि पद पदुम पखारन कहहु॥
प्रभो। आपको नोकासे पार जाना हो तो मुझ चरण धो
लेने दीजिये अन्यथा मैंने कह ही दिया है यहाँसे थाड़ी
ही दूरपर कमरतक जल है, वहाँसे पार हो जाइये। मैं
चलकर मार्ग बता दूँगा। आगे-आगे मैं ही रहूँगा। नावपर
चढ़ानेके लिये तो मेरी शर्त यही है—

पद कमल धाड़ चढ़ाड़ नाव न नाथ ठतराई चहो।

मोहि राम राठरि आन दसरथ सपथ सब साची कहैं ।

थरु तीर मारहुँ लखनु पै जव लगि न पाय पखारिहा ।

तय लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहो ॥

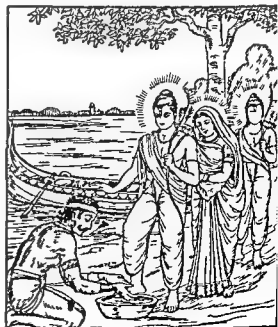
(रा०च०मा० २। १०० (

केवटकी भक्ति एव उनकी प्रेममयी अटपटी व सुनकर राघवेन्द्र जानकी और लक्ष्मणकी आर मुसकराने लगे। यही सरलता, निश्छलता, हृदयकी एव यही प्रीति ता प्रभुको प्रिय है। इसी भक्ति प्रेमसिन्धु प्रभु विक जाते हैं—भक्तके वश हो जा उन्होंने हैसकर केवटसे कह दिया। भैया।

‘ਸੋਡ ਕਰੁ ਜੇਹਿੰ ਤਵ ਨਾਵ ਨ ਜਾਈ॥’

बेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलघु उतारहि ।

अमित भाग्यशाली राम-पद-पद्म-प्रेमी कवटकी का क्या कही जाय ? जिन करुणा-वरुणालय प्रभुके स्मरण कर असंख्य मनुष्य ससार-सागरके पार उतराये वे ही निखिल सृष्टिपति भगवान् श्रावाम कवटका करते हैं। कवटने प्रभुकी आज्ञा प्राप्त की और दौड़ 'यानि कठवत्ता भरि लेइ आवा ॥' प्रेमकी उमङ्गम-आनिमग्न होकर वे प्रभुके दर्लभ पद-पद्माको अत्यन्त

भक्तिपूर्वक धोने लगे। वे प्रभुके चरणकमलोको खूब अच्छी तरह रगड़-रगड़कर, दबा-दबाकर धो रहे थे। केवटके इस सौभाग्यका क्या कहना?

यदि सुन सूर सकल सिंहाहों। एहि सम पुन्यपुन कोउ नाहीं॥

(रा०च०मा० २।१०१।८)

महात्मा केवटका—नहीं, नहीं, उनके पूर्वजो एव उनके सम्पूर्ण परिवारका जीवन धन्य हो गया। वे कृतार्थ हो गये। अनन्तकालीन जन्म-जरा-मरणके कठोर पारासे वे सहज ही मुक्त हो गये—

पद पछारि जलु पान करि आपु सहित परिवार।

पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयड लेइ पार॥

(रा०च०मा० २।१०१)

केवट नौका खेते हुए प्रभुको पार उतार रहे थे। उनकी दृष्टि अब भी प्रभुके पद-पद्मामे ही गड़ी थी। उनके आनन्द एव प्रेमको सीमा नहीं थी। प्रभु पार उतरे और गङ्गाकी रेतम खडे हो गये। प्रभुको सकोच हुआ कि 'इसे कुछ पारिश्रमिक नहीं दिया।' तब—

पिय हिय की सिय जाननिहारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी॥

(रा०च०मा० २।१०२।३)

प्रभुने कहा—'यह उतराई लो।'

भगवान्की इस वाणीसे केवट व्याकुल हो गये और

उन्होंने प्रभुके चरण पकड़ लिये। अपने सौभाग्य, कृपे एव प्रेमके सूचक अश्रु उनके नेत्रासे झर रहे थे। उ

प्रभुके सम्मुख स्पष्ट शब्दामे व्यक्त कर दिया—'नाथ।

मने क्या नहीं पाया? मेरे दोष, दुःख और दरिद्रताकी

आज सदाके लिये वृक्ष गयी। मने बहुत समयतक म

की। विधाताने आज भरपूर मजदूरी मुझे दे दी'—

नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुःख दारिद्र्य

बहुत काल मैं कींहि भजूरी। आज दीन्ह बिधि बनि भलि

(रा०च०मा० २।१०२।१)

भक्त केवटने पुन कहा—'प्रभो! आपके अंगु

मुझे अब कुछ नहीं चाहिये। आपने तो मुझे सब कृ

दिया।' पर वे चतुराईके साथ यह भी कह देते हैं—

फिरती बार मोहि जो देखा। सो प्रसादु मैं सिर धरि ले

(रा०च०मा० २।१०२)

दीनदयालु श्रीरामने अनेक बार कहा, श्रीसीता

लक्ष्मणने भी पारिश्रमिक लेनेके लिये जोर दिया, पर

कृतार्थ केवटने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कोई

न देखकर—

'बिदा कीन्ह करुनाचतन भगति बिमल बर देइ॥'

ऐसे श्रीराम-चरणानुरागी केवटके प्रेम और उ

भक्तिका स्मरण भी मनुष्यको पवित्र करता रहेगा।*

~~~~~

समाश्रिता ये पदपल्लवपल्लव महत्पद पुण्ययशो मुरारे ।

भवाम्बुधिर्वत्सपद पर पद पद पद यद् विपदा न तेषाम्॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।५८)

जिन्हाने पुण्यकीर्ति मुकुन्द मुरारीके पदपल्लवकी नौकाका आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषाका सर्वस्व है, उनके लिये यह भव-सागर बछड़ेके खुरके गढेके समान है। उन्हें परम्पदकी प्राप्ति हो जाती है और उनके लिये विपत्तियाका निवासस्थान—यह ससार नहीं रहता।

~~~~~

* अध्यात्मप्रायणमे यह प्रसङ्ग अहल्योद्धारके बाद ही प्रभुके मिथिलापुरी जाते समय आता है। अहल्योद्धारसे सर्वत्र समाचार प्रचरित गया था कि श्रीरामकी चरणधूलिसे शिला भी स्त्री बन जाती है। वहाँ केवटके चवन इस प्रकार हैं—

क्षालयामि तव पादपङ्कज नाथ दारदृषदो किमन्तरम् ।

मनुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रतीयसी॥

पादाम्बुज ते विमल हि कृत्वा पश्चात् पर तोरमह नयामि ।

नौवेचरी सद्युवती मलेन स्याच्चेद्भिषो विद्धि कुटुम्बहानि ॥ (१।६।३-४)

'हे नाथ। यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणामे कोई मनुष्य बना देनेवाला चूर्ण है। (आपने अभी शिलाको स्त्री बना दिया फिर) मैं और काष्ठमे भेद हो क्या है? अतः नौकापर चढ़ानेसे पूर्व मैं आपके चरणकमलोको धोऊंगा। इस प्रकार आपके चरणको मलरहित करव आपको श्रीगङ्गाजीके उस पार ले चलूँगा। नहीं तो हे विभो! आपकी चरणरजके स्पर्शसे यदि मेरी नौका सुन्दर युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्ब आजीविका ही भरी जायगी।

दास्य-प्रेमके आदर्श हनुमान्जी

(गानसमर्पण प० श्रीरामनारायणजी शुक्ल शास्त्री 'व्यास')

भगवान् करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीके परम प्रिय हनुमान्जी दास्य-प्रेमके परम आदर्श महापुरुष हैं। आशुतोष भगवान् शिवजीके प्रभु श्रीरामसे तीन-तीन सम्बन्ध हैं—सेवक स्वामि सखा सिय ये के। हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के॥

(१०च०भा० १।१५।४)

परतु स्वतन्त्र दास्य-प्रेमका आदर्श स्थापित करनेके लिये, प्रभुको सुख देनेके लिये भगवान् सदाशिवने वानर-शरीर धारण किया—

जैहि सरीर रति राम सो सोइ आदर्हिं सुजान।

रुद्रदेह तजि नेहबस बानर भे हनुमान॥

(दोहावली १४२)

प्रभुकी दासता चाहनेवाले सेवकको अपने सुखसे उदासीन रहते हुए प्रभुके सुखमे ही सुख मानना चाहिये और उसकी सारी चेष्टाएँ प्रभु-प्रीतिके लिये ही होनी चाहिये। साथ ही दासको वैराग्यवान् होकर श्रीप्रभुका अनुरागी बनना चाहिये। श्रीहरिके दासका एक प्रधान लक्षण है, जिसे गोस्वामीजीने 'वैराग्य-सन्दीपनी' मे इस प्रकार बताया है—अति अनन्य जो हरि को दास। रदै नाम निसि दिन प्रति स्वासा॥ तुलसी तेहि समान नहिं कोई। हम नीक देखा सब कोई॥

इसीलिये हनुमान्जी प्रतिक्षण प्रति रोमसे नाम-जप करते रहते हैं। ऐसा दास भक्त श्रीभगवान्को बहुत प्यारा होता है। श्रीरामजी अपने सखाओसे कहते हैं—सब के प्रिय सेवक यह नीतो। बार अधिक दास पर प्रीति॥

(१०च०भा० ७।१६।८)

इसी प्रकार श्रीरामजी विभीषणशरणागतिके सदभमे कहते हैं—

सत्य कही मेरो सहज सुभाउ।

सुनहु सखा कपिपति लकापति, तुम्ह सन कौन दुराउ॥

x

x

x

पुनि पुनि भुजा उठाइ कहत हौ, सकल सभा पतिआउ।

नहिं कोऊ प्रिय मोहि दास सप, कपट-प्रीति यहि जाउ॥

(गीतावली सुन्दरकाण्ड ४५)

श्रीरामजी हनुमान्जीके प्रेम तथा सेवाका गान चारम्बार करते रहते हैं। शिवजी बताते हैं—हनुमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी॥

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥

(१०च०भा० ७।५।८-९)

मारुतिमिलन-प्रसङ्गमे जब हनुमान्जी विप्ररूप धारणकर प्रभु श्रीरामसे मिलने गये, परस्पर वार्तालाप हो जानपर जब मारुतिने प्रभुको पहचाना तो तुरत श्रीचरणाम पड गये, बार-बार रोने लगे, हृदयम टीस हुई कि प्रभु मुझे गलेसे क्या नहीं लगा रहे हैं ?

प्रेम व्यवधान नहीं सहन कर सकता, तब प्रभु श्रीरामने उन्हें उठाकर गलेसे लगा लिया—

तब रघुपति उठाइ उर लावा। निज लाघन जल सींचि जुड़ावा॥

करुणासागर श्रीरामने वत्स मारुतिको उठाकर हृदयसे लगा लिया। अपना सर्वस्व दे दिया और अपने प्रेमाश्रुआसे अभिषिक्त कर दिया—

एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्कृद्धो हनूमत।

मया कालमिम प्राप्य दत्तस्तस्य महामन॥

(बा०रा०पु० १।१३)

श्रीप्रभुने कहा—इस समय इन महात्मा हनुमान्को मैं केवल अपना प्रगाढ आलिङ्गन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है।

हनुमान्जीको अपने हृदयसे लगाकर भगवान्ने माने अपने सिद्धान्तको सफल कर लिया—

जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥

सब के ममता ताप बढोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी॥

समदरसी इच्छा कछु चाहौ। हृष साक भय नहिं मन माहौ॥

अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसइ धनु जैसे॥

(१०च०भा० ५।४८।४-७)

हनुमान्जीकी सारी ममता श्रीराममे ही है—ऐसी ही बात श्रीरामरक्षास्तोत्र (३०)-मे भी कही गयी है—

माता रामो मत्पिता रामचन्द्र

स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र ।

सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु-

नाम्य जाने नैव जाने न जाने॥

अर्थात् श्रीराम ही मेरे माता, पिता, स्वामी तथा सखा हैं दयालु श्रीरामचन्द्र ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मैं किसी औरको जानता ही नहीं।

रागानुरागिणी त्रिजटा

(डॉ० श्रीशुकदेवरायजी एम०ए० पी०एच०डी० साहित्यरत्न)

‘मानस’ के छोटे-से-छोटे पात्र भी विशेषता-सम्पन्न हैं। इसके स्त्रीपात्रों में ‘त्रिजटा’ एक लघु स्त्रीपात्र है। यह पात्र आकार में जितना ही छोटा है, महिमा में उतना ही गौरवमण्डित है। सम्पूर्ण ‘मानस’ में केवल सुन्दरकाण्ड और लङ्काकाण्ड में ‘सीता-त्रिजटा-संवाद’ के रूप में त्रिजटा का वर्णन आया है, परन्तु इन लघु संवादों में ही त्रिजटा के चरित्र की सारी विशेषताएँ निखर उठी हैं। छोटे से वार्ता-प्रसङ्ग में भी सम्पूर्ण चरित्र की समाप्ति रूप से उद्घासित करने की क्षमता गोस्वामी तुलसीदासजी की विशेषता है।

मानस के सुन्दरकाण्ड की एक चौपाई की अर्द्धाली में त्रिजटा का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है—

त्रिजटा नाम राक्षसी एका। राम चरन रति निपुन बियेका ॥

(रा०च०मा० ५।११।१)

प्रस्तुत पंक्ति त्रिजटा के चार गुणों को स्पष्ट करती है—

१-वह राक्षसी है, २-श्रीरामचरण में उसकी रति है, ३- वह व्यवहार-निपुण और ४-विवेकशीला है। राक्षसी होते हुए भी श्रीरामचरणानुराग व्यवहारकुशलता एवं विवेकशीलता-जैसे दिव्य देवों में गुणों की अवतारणा चरित्र में अलौकिकता की समाधि करती है। सम्भवतः इन्हीं तीन गुणों के समाहार के कारण उसका नाम त्रिजटा रखा गया है। त्रिजटा रामभक्त विभीषणजी की पुत्री है। वह रावण की भ्रातृजा है। राक्षसी उसका वराण है और रामभक्ति उसका पतृक गुण। लङ्का की अशोकवाटिक में सीता के पहरेपर अधवा सहचरी के रूप में रावण द्वारा जिस स्त्री-दल की नियुक्ति होती है, त्रिजटा उसमें एक है। अपने सम्पूर्ण चरित्र में सीता के लिये इसने परामर्शदात्री एवं प्राणरक्षिका का काम किया है। यही कारण है कि विरहाकुल और त्रासिता सीताने त्रिजटा के सम्बोधन में माता शब्द का प्रयोग किया है—

त्रिजटा सन बाली कर जारी। मातृ विपति सगिनि तैं मोरी ॥

(रा०च०मा० ५।१२।१)

पुन —

आनि काठ रचु चिता बनाई। मातृ अनल पुनि दहि लगाई ॥

(रा०च०मा० ५।१२।३)

ऐसी शुभेच्छु का लिये ‘मा’ शब्द कितना समीचीन है।

त्रिजटा की रति राम-चरण में है। रामभक्त पिता की पुत्री होने के कारण इसका यह अनुराग पतृक-सम्पत्ति है और स्वाभाविक है। त्रिजटा के घर में निरन्तर रामकथा होती है। अभी सीता से मिलने के थोड़ी देर पहले वह घर से आयी है, जहाँ हनुमान्जी श्रीविभीषणजी से रामकथा कह रहे थे—

तब हनुमत कही सब राम कथा निज नाम।

सुनत जुगल तन पुलक मन भगन सुमिरि गुन ग्राम ॥

(रा०च०मा० ५।१६)

राक्षसी होते हुए भी त्रिजटा को मानव-मनोविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान है। वह सीताजी के स्वभाव और मनोभाव को अच्छी तरह समझती है। वह यह भलीभाँति जानती है कि सीताजी की सान्त्वना के लिये और उनके दुःखों को दूर करने के लिये रामकथा से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। मरणातुर सीताजी आत्मत्याग के लिये जब उससे अग्रिकी याचना करती हैं तो इस अनुरोध को वह यह कहकर टाल देती है—

‘निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी।’

(रा०च०मा० ५।१२।६)

और सीताजी के प्रबोध के लिये वह राम-यश-गान का सहारा लेती है—

सुनत बचन पद गहि समुद्रासि। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनासि ॥

(रा०च०मा० ५।१२।५)

ज्ञान-गुणसागर हनुमान्जी ने भी जब अशोकवाटिका में सीता की विपत्ति देखी तो उनके प्रबोध के लिये उन्हें कोई उपाय सूझा ही नहीं। वे सीताजी के रूप और स्वभाव दानाही से अपरिचित थे। उन्होंने त्रिजटा-प्रयुक्त विधि का ही अनुसरण किया। रावण-त्रासिता सीताजी को राम-सुयश सुनने से ही सान्त्वना मिली थी, यह हनुमान्जी ऊपर पल्लवाम छिपे बटे देख रहे थे। त्रिजटा के चले जाने के बाद सीताजी और भी व्याकुल हो उठीं। तब उनकी परिशान्तिक लिये हनुमान्जी ने भी—

रामचंद्र गुन बरनै लग्य। सुनतहि सीता कर दुख भाग्य ॥

(रा०च०मा० ५।१३।५)

दानवी होने के कारण त्रिजटा को दानव-मनाविज्ञान का

ज्ञान तो था ही। दानवाका अधिक विश्वास देहिक शक्तिमे है और इसीलिये उन्हें कार्यविरत करनेमे भय अधिक कारगर होता है। सीताजीको वशीभूत करनेके लिये रावणने भय और त्रासका सहारा लिया था और तदनुसार राक्षसियोंको ऐसा ही अनुदेश करके वह चला गया था। सीताजीका दुःख दूना हो गया, क्योंकि राक्षसियों नाना भाँति भयङ्कर रूप बना-बनाकर उन्हें डराने-धमकाने लगीं। व्यवहार-विशारद त्रिजटाके लिये यह असह्य हो गया। वर्जनके लिये उस पण्डिताने विवेकपूर्ण एक युक्ति निकाली। उसने राक्षस-मनोविज्ञानका सहारा लिया और एक भयानक स्वप्नकथाको सृष्टि की। महाविनाशकारी स्वप्नदर्शनकी चर्चा सुनकर निशाचरियाँ भयभीत हो उठीं और तब अनुकूल परिस्थितिमे त्रिजटाने उन्हें सलाह दी—‘सीतहि सेइ करहु हित अपना॥’ कितनी विलक्षण सूझ है। इस स्वप्न-वार्तासे एक ओर जहाँ त्रिजटाका भविष्यदर्शनी होना सिद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर उसका व्यवहार-निपुणा और विवेकिनी होना भी उद्घाटित होता है। भय दिखाकर दूसरेको वशीभूत करनेवाली मण्डलीको उसने भावी भयकी सूचना देकर मनोनुकूल बना लिया। प्रत्यक्ष वर्जनम ता राजकोपका डर था अनिष्टकी सम्भावना थी।

लङ्काकाण्डके युद्ध-प्रसङ्गमे त्रिजटाकी चातुरीका एक आर विलक्षण उदाहरण मिलता है। राम-रावण-युद्ध चरम सीमापर है। रावण घोर युद्ध कर रहा है। उसके सिर कट-कट करके भी पुन जुट जाते हैं। भुजाआका खोकर

भी वह नवीन भुजावाला बन जाता है और श्रीरामके मारे भी नहीं मरता। अशोकवाटिकाम त्रिजटाके मुँहसे यह प्रसङ्ग सुनकर सीताजी व्याकुल हो जाती हैं। श्रीरामचन्द्रके वाणसे भी नहीं मरनेवाला रावणक बन्धनसे वह अब मुक्त होनेकी आशा त्याग देनेकी हो जाती है। त्रिजटाको परिस्थितिका अनुभव होता है। वह सीताजीकी मनोदशाको देखकर फिर प्रभु श्रीरामक बलका वर्णन करती है और सीताको श्रीरामकी विजयका विश्वास दिलाती है। सीताजीके इस विह्वल वचनपर—

होइहि कहा कहसि किन माता। केहि विधि मरिहि विस्व दुखदाता॥
रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई। विधि थिपरीत चरित सब काई॥

(रा०च०मा० ६।११।४५)

—त्रिजटा सीताजीसे एक तर्कपूर्ण बात कहती है कि रावणके हृदयमे तुम हो। इसीसे श्रीराम उसके हृदयम वाण नहीं मारते। वे सोचते हैं—नाभिम शर लगते ही उसका मन विचलित होगा, जिससे तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तब वह हृदयम तीर लगते ही मर जायगा—

एहि क हृदयँ यस जानकी जानकी उर मम बास है।

मम उदर भुअन अनेक लागत बाण सब कर नास है॥

सुनि बचन हरष विपाद मन अति देखि पुनि त्रिजटाँ कहा।

अब मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुदरी तजहि ससय महा॥

(रा०च०मा० ६।११।४०)

इस प्रकार त्रिजटाचरित्र भक्ति, विवेक और व्यवहार-कुशलताका एक मणिकाञ्चनयाग है।

भक्तिसागरका एक अमूल्य रत्न—प्रभुप्रेमी प्रह्लाद

(श्रीमती सरलाजी श्रीवास्तव)

जैसे सागरकी उत्ताल तरङ्ग अपने गर्भमे अनेक बहुमूल्य रत्नाको सँजोये रहती हैं किन्तु चतुर गोताखोर उनको खोजकर देवप्रतिमाआकी शोभा बढ़ानेहुत ऊपर ले ही आते हैं, उसी प्रकार भक्तिरूपी सरितामे अवगाहन करनेवाले देवर्षि नारद भवसागरम भटकते निर्मल हृदयके प्राणिमाको परमात्माकी ओर उन्मुख करनेमे अत्यन्त प्रवीण हैं।

श्रीमद्भागवतम प्रसङ्ग आता है कि नारदजीने भक्तिदेवीको वचन दिया कि कलियुगम भी वे भक्तिका प्रचार एव प्रसार

करगे। उन्हींके प्रयाससे भक्तिदेवी पुन स्वस्थ हो गयीं। आदिकालसे ही देवर्षिकी वीणा करुणासागर प्रभुके गुणगानम व्यस्त रही। श्रीहरिकी कृपासे उन्होंने अल्पचयस्क बालकोको भी परम भागवत बनानेमे सफलता प्राप्त की। उनके ही उपदेशके प्रभावसे दंत्योके कण्टकाकोर्ण काननमे एक सुगन्धित पुष्प विकसित हुआ—भक्त प्रह्लाद, जिसके देवीगुण प्रत्येक विषम परिस्थितिमे उसे विजयी बनानेमे सफल हुए।

भगवान्‌के द्वारा हिरण्यशंखका वध किये जानेपर हिरण्यकशिपुने उनसे शत्रुता ठान ली। घोर तपस्या करके ब्रह्माजीसे वरदान भी प्राप्त कर लिया, किंतु उसकी पत्नी कयाधुके गर्भस्थ शिशुने नारदजीद्वारा दिये गये भागवतधर्म एवं ज्ञानके उपदेशको ग्रहणकर श्रीहरिकी अपूर्व छविकी आत्मसात् कर लिया। ससारमें आनेके पश्चात् भी उस बालकने हरिकथासे सुरभित अपनी बुद्धिको कभी दूषित नहीं होने दिया। यद्यपि वह दैत्यकुलमें उत्पन्न हुआ और अपने चारा ओर उसने अत्याचार एवं क्रूरताका ही साम्राज्य देखा, किंतु उसका भगवत्प्रेमानुरागी चित्त सदैव भक्तवत्सल भगवान्‌के श्रीचरणाम ही लीन रहा।

भक्त प्रह्लाद वचनमें ही खेल-कूद छोड़कर भगवान्‌के ध्यानमें तन्मय हो जाया करते थे। हिरण्यकशिपुने गुरु शुक्याचार्यके पुत्र शण्ड एवं अमर्कको उनकी शिक्षा-दीक्षाहेतु नियुक्त किया। अन्य दैत्यबालकोके साथ पढते समय भी उनका आध्यात्मिक चिन्तन चलता रहता, अतः भौतिक राजनीति एवं अर्थनीतिका पाठ उनको रुचिकर प्रतीत नहीं होता था।

जब कभी उनके पिता प्रेमपूर्वक अपनी गोदमें बैठाकर उनसे अध्ययनके विषयमें ज्ञात करनेकी चेष्टा करते तो प्रह्लादजी सदैव वास्तविक सत्यकी ही व्याख्या करने लगते। वे कहते कि 'मैं' और 'मेरे' का त्याग करके

प्रत्येक प्राणाको श्रीहरिकी शरणमें ही जाना चाहिये। अपने

आत्मजके मुखसे अपने शत्रुकी प्रशंसा सुनकर हिरण्यकशिपु वोखला जाता था। फिर भी प्रह्लादका निश्चय अडिग था। एक बार तो उन्होंने अपने पिताके सम्मुख नवधा-भक्तिकी विवेचना कर डाली। उन्होंने कहा—पिताजी! भगवान्‌के नाम-गुण-लीला-धाम आदिका श्रवण उन्हींका कीर्तन, उनके रूप, नाम आदिका स्मरण, उनके चरणाकी सेवा, पूजा-अर्चा, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन आदि समर्पणके भावसे यह नो प्रकारकी भक्ति ही वास्तविक अध्ययन है।

यह सुनकर हिरण्यकशिपु आगववूला हो गया और उसने उन्हें अपनी गोदसे उठाकर नीचे पटक दिया। उसने सोचा बालक बहक गया है, अतः गुरुपुत्राको पुनः उसे उचित शिक्षा देनेका निर्देश दिया, किंतु परिणाम विपरीत ही हुआ। जब भी समय मिलता प्रह्लादजी अपने साथी दैत्यबालकोको भी भगवत्प्रेमका महत्त्व बताकर भगवान्‌की शरणमें जानेकी ही सलाह देते। वे कहते कि भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये अधिक परिश्रम नहीं करना पडता, क्योंकि वे समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं। वे ही केवल आनन्दस्वरूप परमेश्वर हैं। यह जीव मायाके द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, अतः उनका दर्शन नहीं कर पाता। मायाका आवरण हटते ही उनके दर्शन

सम्भव हो जाते हैं। अतः तुम लोग अपनी आसुरी प्रवृत्तिको त्यागकर समस्त प्राणियापर दया कर, उनसे प्रेम करो भगवान्‌को प्रसन्न करनेका यहो एकमात्र

उपाय है। प्रेम ही परमात्मा है।

किससे बाँधूँ वैर, जगतमें कोई नहीं पराया।

हर प्राणीमें प्रतिबिम्बित है, उसी ब्रह्मकी छाया॥

किसी भी प्राणीको कष्ट पहुँचाना अधर्म है। सदैव परोपकारकी भावना ही हृदयमें धारण करनी चाहिये। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं।

धीरे-धीरे सत्सगके प्रभावसे दैत्यबालकमें भी श्रीहरिके प्रति निष्ठा जाग्रत होने लगी। जब यह समाचार हिरण्यकशिपुके पास पहुँचा तो उस पापीने भक्त बालकके वधका निश्चय कर लिया। उन्हें मारनेके लिये अनेक उपाय किये गये, किंतु न उनको अग्नि जला सकी, न सर्प डँस सका। जल, वायु और आकाश—सभीने उनकी रक्षा की।

जाको राखै साइयाँ, मार सक नहिँ कोय।

घाल न बाँका कर सके, जो जग बैरी होय॥

जो जगदीश्वरकी गोदमें सुरक्षित है, उसे मृत्युका भय केसा? प्रह्लादका भगवत्प्रेम ही उनका सुरक्षा-कवच था। अन्ततः मदान्ध हिरण्यकशिपुन क्रुद्ध होकर प्रश्न किया—बता, तेरा जगदीश्वर कहाँ है? उन्होंने अत्यन्त शान्त एवं सरलभावसे कहा कि वह तो कण-कणमें व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभुका वास न हो—

व्यापक व्याप्य अखंड अनन्त। अखिल अमोघसक्ति भगवता॥

अगुन अदभ गिता गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥

(रा०च०मा० ७।७२।४-५)

जब प्रह्लादने खम्भ भी भगवान्‌के होनेकी पुष्टि की तो स्वयंपर नियन्त्रण न रख पानेके कारण उस दम्भी दैत्यने अपनी तलवारसे खम्भपर प्रहार कर दिया। उसके विखण्डित होते ही गम्भीर गर्जना हुई और नृसिंहरूप धारणकर श्रीहरि अपने भक्तके वचनकी सत्यता प्रमाणित करनेहेतु उससे प्रकट हो गये। उन्होंने हिरण्यकशिपुके शरीरको अपने तीक्ष्ण नखासे विदीर्ण कर डाला तथा स्वयं सिंहासनपर विराजमान हो गये। चारों ओर जय-जयकार एवं पुष्पवर्षा होने लगी, किंतु प्रभुका रौद्ररूप सबको भयभीत कर रहा था।

केवल भक्त ही भगवान्‌के क्रोधको शान्त कर सकता है। बालक प्रह्लादने अत्यन्त प्रेम एवं श्रद्धासे नृसिंहभगवान्‌की स्तुति की। श्रीहरिने प्रसन्न होकर उनसे वरदान माँगनेको कहा तो उन्होंने यही वर माँगा कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित न हो। धन्य है प्रह्लादजीका निष्काम भगवत्प्रेम। इतनी अल्पायुमें ही उन्होंने ऐसी उच्चकोटिकी प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली, जो तपस्यात बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंके लिय भी दुर्लभ है।

आधुनिक कलिकालमें भी यह प्रेरणाप्रद चरित्र अति प्रासङ्गिक है। हिरण्यकशिपु बुराई एवं दुर्गुणका प्रतीक है। आजके युगमें स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या आदि दुर्गुणका ही बोलबाला है। उनको नियन्त्रित एवं कम करनेका केवल एक ही उपाय है, प्रभुके नामका स्मरण एवं प्रभुकृपापर विश्वास। यदि हम प्रह्लाद बनकर भगवान्‌के नामका जप करेंगे तो परिणाम यह होगा कि जैसे नृसिंहभगवान्‌ने खम्भसे प्रकट होकर हिरण्यकशिपुका सहार किया, वैसे ही प्रभु हमारे जीवनमें भी विशेष कृपा करेंगे—

राम नाम नरकेसरी कनककशिपु कलिकाल।

जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल॥

(रा०च०मा० १।२७)

गोस्वामीजी प्रेरणा देते हैं कि राम-नामकी साधनाके द्वारा हम समस्त समस्याओंका समाधान कर सकते हैं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों भी अछण्ड आनन्दका अनुभव कर सकते हैं।

जनकनन्दन मिथिलेशकुमारका श्रीसीता-रामके प्रति प्रगाढ़ प्रेम

(मानसकेसरी प० श्रीबाल्मीकिप्रसादजी मिश्र 'रामायणी')

[स्वामी श्रीरामहर्षणदासजीके द्वारा एक महाकाव्य 'श्रीप्रेमरामायण' की रचना हुई है। मिथिलेशकुमार श्रीलक्ष्मीनिधि मिथिलाक युवराज हैं तथा देवी सिद्धिकुँवरि इनकी पत्नी हैं। जनकनन्दिनी भगवती सीता तथा मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामके वनगमन करनेपर उनके विरहमे इस युवराज-दम्पतिकी प्रेमविह्वल मनोदशाका वर्णन कविने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस क्रममे विरहकी दस दशाओका वर्णन भी किया गया है—स०]

'अपने हृदयकी व्यथाका कुछ तो वर्णन करो। कैसा लग रहा है तुम्हें?' व्रज-गोपी अपनी सखीकी मर्मन्तक व्यथासे स्वयं आहत हो पूछ चेटी पर क्या कहती वह बराका भुक्तभागिनी? छातीपर हाथ रखा और अन्तत व्यक्त किया उसने—

पीडाभिर्नवकालकूटक्रदुदागर्वस्य निर्वासनो
निष्यन्देन मुदा सुधामधुरिमाहङ्कारसकोचन ।
प्रेमा सुन्दरि नन्दनन्दनपरो जागर्ति यस्यान्ते
ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तेनैव विक्रान्तय ॥

(रूप गोस्वामी)

सखी नन्दनन्दनका प्रेम जिसके हृदयमें जाग्रत् होता है, वही इस प्रेमके वक्र और मधुर पराक्रमको जानता है। आह! पीडा तो इतनी कि कालकूट विपका भी गर्व चूर हो जाय पर बलिहारी माधुर्य भी इतना कि सुधाकी मधुरिमा उसके सम्मुख तुच्छ प्रतीत हाती है।

इस प्रेम-देवताका यह पराक्रम प्रियतमके सयोग और वियोग दोनों ही कालामे न्यूनाधिक्यका नाम नहीं लेता, फिर भी महानुभावाने इन श्यामधनके सयोगकी अपेक्षा वियोगकी ही अधिक महत्त्व दिया है। किसी भुक्तभोगीने क्या ही उद्घोष किया था, उस दिन—

यदि उस प्रियतमके मिलन और वियोगमेसे कोई एक लेना हो तो उसके मिलनसे वियोग ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, क्योंकि मिलनमे तो वह अकेला होता है, किंतु वियोगमें तो तीर्ना लोक उसके स्वरूप बन जाते हैं, सर्वत्र वही दीखता है। इस लालकी लालीका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जिसे लौ लग गयी, उसकी दृष्टि ही लाल बन गयी—

लाली मेरे लाल की, जित देखी तित लाल।

लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल॥

आइये इस पृष्ठभूमिमें स्वामी श्रीरामहर्षणदासजी

महाराजद्वारा प्रणीत महाकाव्य श्रीप्रेमरामायणान्तर्गत मिथिलेशकुमार युवराज लक्ष्मीनिधिजीकी विरहभूमिकाके कुछ चित्राका हम दर्शन करें—

मिथिला एव अवधके लोग चित्रकूटसे वापस आ गये हैं। दोनों ही समाज श्रीरामदर्शनकी आकाङ्क्षासे चौदह वर्षोंके लिये विशेष व्रतोका अवलम्ब लेकर कालक्षेप करने लगे। पूज्य गोस्वामिपादके शब्दाम—

राम दरस लागि लोग सब करत नेम उपवास।

तजि तजि भूधन भोग सुख जित अवधि कीं आस ॥

विरहक इन दु सह दिवसामे मिथिला एव अवधसे चित्रकूटतक चराका आवागमन बराबर बना रहता और दोनों ही समाज उस समाचारसे ही आश्वस्त होते रहते, किंतु वाहरी विधिकी बलीयसी इच्छाशक्ति। श्यामसुन्दर रघुनन्दन श्रीराम चित्रकूट धामका भी परित्याग कर दक्षिणारण्यकी ओर प्रस्थान कर गये। श्रीमिथिलाधिराज तो चित्रकूटके इस परित्यागका मूल स्वयंकी ही निरूपित कर रहे हैं—

सो सब मोर दोष सत अहई। या मह सशय नेक न गहई॥

प्रीति विवश सुधि लेवन हेता। रहे पठावत दूत अचेता॥

भीर देखि रघुनाथ प्रिय हवै उदास मन माहि।

छोड़ि दियो कामद गिरिहिं दुख सुख परे सो आहि॥

(प्रेमरामायण वनविरहाण्ड)

मिथिलेशकुमार लक्ष्मीनिधिको भी श्रीरघुनन्दनके चित्रकूटपरित्यागका समाचार ज्ञात हुआ। हाय! अब आजसे प्राणवल्लभका कुछ भी समाचार उपलब्ध न होगा। अभाग्य प्राणो! तुम अब भी प्रस्थान नहीं कर रहे—

कहि अस कुँवर अचेत भे सिद्धि अक निजलीन।

शोश परसि उपचार करि, दीन्ह जगाय प्रवीन॥

देवी सिद्धिकुँवरि उन्हें धैर्य बँधाती हैं, किंतु प्रियके विरहमे हृदयकी क्या स्थिति है, इसे युवराजके ही शब्दमे

सी आ जाती थी, जिसमें कभी भी उन्हें शान्ति नहीं प्राप्त होती थी—

कबहुं कबहुं उद्वग्न महाना। होत कुँवर तन तलफत प्राना॥

परत चैन नहि नेक मन, अधिक अधिक अकुलात।

सोवत जागत रैन दिन, छेठत उठत जगहता॥

भीतर बाहर नहीं रहि जाई। अति उद्वग्न रहउ उर छाई॥

निकसि कुटीर कुँवर चल दाने। कमला समुख अति दुख कोन्ह॥

लागत देवहुं छोड़ि शरीरा। सही जात विरह विष पोरा॥

भ्रात सखा बहु विधि समझाये। कुँवरहि कुटी प्रवेश कराये॥

(प्रेमरामायण वनविरहकाण्ड)

(४) कृशता

राजकुमार लक्ष्मीनिधिके तनकी क्षीणता किस सीमातक पहुँच चुकी है? इसका एक चित्र प्रस्तुत करनेमें ये पंक्तियाँ सहायक हैं—

कृशित भये अति जनक कुमारा। अस्थि चर्म अवशेष अफारा॥

घोह न जाय खीन तन नामा। निकसत अहनिशि मुख सियरामा॥

अविरल बहे औंसु अति धारा। चित्त मगन सियराम पैझारा॥

चर्म चढ ककाल सम, लागत जनक कुमारा।

दखि दशा सुर जय बद्ध, वरपत सुमन अपारा॥

कुँवर प्रेम दिखि देव सराहै। होत मगन मन भरे उछाहै॥

औख धसी का कहिय शरीरा। उठत झमत उर अन्तर पीरा॥

(प्रेमरामायण वनविरहकाण्ड)

माता सुनयना युवराजकी इस दशाको देखकर कहती हैं कि बेटा! अब तो अवधिके दो ही वर्ष शेष बचे हैं। कुछ तो अन्न ग्रहण किया करो, ताकि व्रतका अवधिपर्यन्त निवाह हो सके और श्रीसीतारामसे मिल सको। युवराज उनसे अपनी विवशता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मा! मैं कितना भी उपाय करता हूँ कौर भीतर जाता ही नहीं है—

विरह अग्नि फोड़ा पेट, बडेउ हृदयके बीच।

नयन गली पानी बहत, छिन छिन मन तन सींच॥

(५) अङ्गोकी मलिनता

देहाध्यास विस्मृत हो चुका है, शरीरके वस्त्र तो मलिन हो ही गये हैं और अङ्गोकी कान्ति भी मलिन दिखायी पड़ रही है—

भगवत्प्रेम-अङ्क १५—

मलिन वसन अह मलिन शरीरा। भयो कुँवर मन लहत न धीरा॥

प्रेम चिन्ह तन छूट पसीना। मलिन कुमार लग रस भीना॥

रोवत रोवत विवरण भयऊ। मलिनकायमन उज्ज्वलतयऊ॥

राख छिपी पावक यथा, बादल ओटहि भान।

मलिन बदन तिभि कुँवर लस, करत राम सिय ध्यान॥

(प्रेमरामायण वनविरहकाण्ड)

(६) प्रलाप

विरहक आवगम वाणीका समय शून्य हो जाता है और तब अनेक परस्पर असम्बद्ध बातें निकलने लगती हैं। अर्थहीन वाणीका असरमित भाषण ही प्रलाप है।

युवराजको जब श्रीरामके वनवासकी स्मृति होती है, तब कहने लगते हैं—हाय! मेरी लाडली बहन एव श्रीरामके वनमें निवास करनेकी बात मुझे प्रथम ही यदि ज्ञात हो गयी होती तो—

हा रघुनन्दन वनहि सिधाये। मो कहँ पहले नाहि बताय॥

जनत्या प्रथमहि तव वनवासा। जाइ अवध है राम हुलासा॥

मै बनि रूप तुम्हार पियारे। जातो वनहि सप्रेम सुखारे॥

तुम्हहि बनाय आपनो रूपा। मिथिला भेजतो रघुकुल भूपा॥

(प्रेमरामायण वनविरहकाण्ड)

अब भी ता कुछ विगडा नहीं है, मैं अभी वन जा रहा हूँ और वहाँसे श्रीरामको लोटाकर उन्हें अपने रूपवाला बनाऊँगा तथा स्वयं उनका रूप धारण करूँगा—

म बनि राम बसी मन माहीं। रघुवर फिरे बिना सुख नाहीं॥

अस कहि कुँवर निकसि बलि दयऊ। करत प्रलाप देह सुधि गयऊ॥

कुँवर पकरि सख काय, लाये कुटिया बीच महीं।

समुझावत सब लोग, कुँवर हृदय समुझत नहीं॥

(प्रेमरामायण वनविरहकाण्ड)

देवी सिद्धिकुँवरि समझाती हैं कि अथ अरण्यवासका काल अत्यन्त अल्प वचा है। श्रीरघुनन्दन स्वयं ही आयगे। आप उनके पास जाना भी चाहग तो उन्हें पा नहीं सकेंगे, क्योंकि भयकर दक्षिणारण्यम वे कहीं हैं इसका कुछ पता तो है नहीं। यह भी सम्भव है कि आप उनके अन्वेषणमें उधर जायें और वे यहाँ लाट आयें। अतः यहाँ निवास करना उचित है।

(७) व्याधि

प्रेमदवताके पदापण होनेपर जब देह उनके महतेजका सँभाल नहीं पाती ता उसमे अनेक प्रकारकी व्याधियाका उदय हो जाता है।

कुमार लक्ष्मीनिधिजीकी देहमें व्याधियाका उभार हान लगा—

सकल शरीर जलन सम लाग़ा । नस नस पीरा भइ जिय जागा ॥

नाना व्याधिहि ग्रह रहे, श्रीमिथिलेश कुमार।

तदपि बहिर्मुख कयहुँ नहि, बड़े विरह सरि धार ॥

प्रेम-पन्थके पथिक तो दु खको भी सुख ही समझत हैं। युवराज कभी इन वदनाआकी चर्चातक नहीं करते किंतु परम प्रज्ञामयी दवी सिद्धि सबका अनुभव कर लेतीं। सास श्रीसुनयनासे चर्चा कर देतीं और श्रीविदेहराज उपचारकी व्यवस्थाएँ करते रहते।

(८) उन्माद

कुमार लक्ष्मीनिधि की उन्मादावस्थाका स्वरूप निम्नलिखित पक्तियोमे साकार हुआ है—

धाढ़ेव हृदय महा उन्मादा। कहि न जाय सो दशा विपादा ॥
कबहुँ विरह बहुतहि जिय जागे। रोवत बिलपत अति दुख दागे ॥
प्रभु स्वभाव सुनि कहूँ हरयाई। हँसन लगे हँसतो रह जाई ॥
प्रभु गुन लागै कयहुँक गावन। उच्च स्वरहि मनमोद बढावन ॥
हिय उन्माद अलौकिक जागा। महा भाव रस रंगे सुभागा ॥

(प्रेमरामायण वनविहकाण्ड)

वस्त्र-परिधानकी भी स्मृति नहीं। खानादि नित्यकृत्य भी भूल चुके हैं, अमृतसरस सने ये एक पागलकी जिन्दगी जी रहे हैं। कहीं शान्त तो कहीं स्तब्ध बैठे रहते हैं। उनकी अद्भुत प्रेमदशा देखकर देवतागण मङ्गलानुशासन करते हैं।

(९) मोह

अत्यन्त तीव्र वियागके प्रभावसे सर्वाङ्ग जब शिथिल होकर एक विचित्र मूर्च्छाको प्राप्त हो जात हैं, तब उस दशाको मोह सज्ञा होती है। यह स्थिति मृत्युक बहुत निकटकी होती है। स्वामी श्रीरामहृदयदेवाचार्य जू महाराज प्रेमरामायणमें कहत हैं—

विरह मोहवश निमिकुल बारा। सब विधि भूलत ज्ञान अपारा ॥

प्रमो प्रमासद अरु प्रेमा। त्रिपुटी विनशि रहै रस नेमा ॥

भया कुँवर हिय रस कर रूपा। अकथ अगाध अगम्य अनूपा ॥

युद्धि क्रिया सब गई बिलाई। रहै राम रस चित्तई छाई ॥

(वनविहकाण्ड)

(१०) मृत्यु

रसिकाचार्यगण मृत्युका अर्थ मृत्युतुल्य दशा करत हैं।

यदि मृत्यु ही वरण कर ले तो इस दारुण वदनासे मुक्ति तो प्राप्त हो जाय, पर कहाँ होते हैं ऐसे भाग्य उन अनुरागियाके। युवराजके जीवनकी इस झौंकीको भी निरुपाय लेखनी इस प्रकार चित्रित करती है—

दिन दिन छिन छिन विरह विहारा। बढत कुँवर हिय अनुप अपारा ॥

सोय कहत मुरछा तन आवै। राम शब्द भीतर रहि जावै ॥

रूप ध्यान तनि जो हिय आई। ठाढ़ गिरे न सुधिहि रिहाई ॥

चितन करतहि रघुवर लीला। भूमि जाय सब कुँवर रसीला ॥

मरण तुल्य सब शिथिल शरीरा। दश दश दिवस भर भुईं बीरा ॥

दिव्य कान्ति नहि छोड़ति साथ। अतिहि विचित्र कुँवर रस गाथा ॥

(प्रेमरामायण वनविहकाण्ड)

अन्तत शरीर सज्ञाशून्य-सा हो गया। सारे मैथिलजन प्राय उनकी देहको घरे हुए बंटे रहते। सभी लोग उनके श्रीअङ्गसे भगवन्नामकी ध्वनि उच्चरित होते सुनते। वातावरणका कुछ ऐसा प्रभाव था कि वहाँ पहुँचकर सभीके मुखसे स्वतः भगवन्नामका उच्चारण होन लग जाता था।

चौदह वर्षोंकी अवधिके अन्तिम दो वर्षोंमे तो युवराज मृत्युतुल्य जीवनका ही वरण किये रहे। ऐसी ही दशामे उन्हें श्रीअवध ले जाया गया। महात्मा भरत उनकी इस दशाको देख घोर अनुतापमे डूब गये। पवननन्दनके अवध आनेपर श्रीभरतजीने उन्हें प्रभुका प्रत्यागमन सदेश सुनाने युवराजके समीप भेज दिया। हनुमान् उनकी ऐसी दशा देखकर विषादके महासमुद्रमे डूब गये। पुन एक दिव्य सकीर्तन होता है। सकीर्तनसुधाका पानकर उन्हें चेतना प्राप्त होती है, नत्र खुलते हैं और व प्रभुके प्रत्यागमनका सदेश सुन सकनेकी स्थितिमें आ जाते हैं। फिर तो उनके प्रेमानन्दका क्या ठिकाना!

भक्त नरसी मेहता

नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े श्रीकृष्णभक्त हो गये हैं। उनके भजन आज भी न केवल गुजरातमें, बल्कि सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये जाते हैं। उनका जन्म काठियावाड़के जूनागढ़ शहरमें बडनगरा जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। बचपनमें ही उन्हें कुछ साधुआका सत्संग प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके हृदयमें श्रीकृष्णभक्तिका उदय हुआ। वे निरन्तर भक्त-साधुआके साथ रहकर श्रीकृष्ण और गोपियाकी लीलाके गीत गाने लगे। धीरे-धीरे भजन-कीर्तनमें ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा। यह बात उनके परिवारवालोंको पसंद नहीं थी। उन्होंने इन्हें बहुत समझाया, पर कोई लाभ न हुआ। एक दिन इनकी भोजाईने ताना मारकर कहा—‘ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान्से मिलकर क्यों नहीं आते?’ इस तानेने नरसीपर जादूका काम किया। वे घरसे उसी क्षण निकल पड़े और जूनागढ़से कुछ दूर श्रीमहादेवजीके पुराने मन्दिरमें जाकर वहाँ श्रीशङ्करजीकी उपासना करने लगे। कहते हैं, उनकी पूजासे प्रसन्न होकर भगवान् शङ्कर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके गोलोकमें ले जाकर गोपियोंकी रासलीलाका अद्भुत दृश्य दिखलाया। वे गोलोककी लीलाको देखकर मुग्ध हो गये।

तपस्या पूरी कर वे घर आये और अपने बाल-बच्चाके साथ अलग रहने लगे। परन्तु केवल भजन-कीर्तनमें लगे रहनेके कारण बड़े कष्टके साथ उनकी गृहस्थीका काम चलता। स्त्रीने कोई काम करनेके लिये उन्हें बहुत कहा परन्तु नरसीजीने कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे दुःखों और अभावोंको अपने-आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं, उनकी पुत्रीके विवाहमें जितने रुपये और अन्य सामग्रियाँकी जरूरत पड़ी, सब भगवान्ने उनके यहाँ पहुँचायी तथा स्वयं मण्डपमें उपस्थित होकर सारे कार्य सम्पन्न किये। इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवत्कृपासे सम्पन्न हो गया।

कहते हैं नरसी मेहताकी जातिके लोग उन्हें बहुत तग किया करते थे। एक बार उन लोगोंने कहा कि अपने पिताका श्राद्ध करके सारी जातिको भोजन कराओ।

नरसीजीने अपने भगवान्को स्मरण किया और श्राद्धके लिये सारा सामान जुट गया। श्राद्धके दिन अन्तमें नरसीजीको मालूम हुआ कि कुछ धो घट गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार धो लानेके लिये गये। रास्तेमें उन्होंने एक सतमण्डलीको बड़े प्रेमसे हरिकीर्तन करते देखा। बस, नरसीजी उसमें शामिल हो गये और अपना काम भूल गये। घरमें ब्राह्मण-भोजन हो रहा था, उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकतासे उनकी बाट देख रही थीं। भक्तवत्सल भगवान् नरसीका रूप धारण कर धो लेकर घर पहुँचे। ब्राह्मण-भाजनका कार्य सुचारुरूपसे पूरा हुआ। बहुत देर बाद कीर्तन बंद होनेपर नरसीजी धो लेकर वापस आये और अपनी पत्नीसे देरके लिये क्षमा माँगने लगे। स्त्री आश्चर्यसागरमें डूब गयी।

पुत्र-पुत्रीका विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ निश्चिन्त हो गये और अधिक उत्साहसे भजन-कीर्तन करने लगे। कुछ वर्षों बाद एक-एक करके इनकी स्त्री और पुत्रका देहान्त हो गया।

तबसे वे एकदम विरक्त-से हो गये और लोगोंको भगवद्भक्तिका उपदेश देने लगे। वे कहा करते—‘भक्ति तथा प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करनेसे सबको मुक्ति मिल सकती है।’

कहते हैं कि एक बार जूनागढ़के राव-माण्डळीकने उन्हें बुलाकर कहा—‘यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मन्दिरमें जाकर मूर्तिके गलेमें फूलाका हार पहनाओ और फिर भगवान्की मूर्तिसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गलेमें डाल दें, अन्यथा तुम्हें प्राणदण्ड मिलेगा।’ नरसीजीने रातभर मन्दिरमें बैठकर भगवान्का गुणगान किया। दूसरे दिन सबैरे सबके सामने मूर्तिने अपने स्थानसे उठकर नरसीजीको माला पहना दी। नरसीकी भक्तिका प्रकाश सर्वत्र फैल गया।

सदा भगवत्प्रेममें निमग्न रहनेवाले भक्त नरसी मेहता अपने भक्तिपदोंके द्वारा भगवान्को सदा रिश्ताते रहे। उनके पद भक्तोंके लिये कण्ठहाररूपमें प्रसिद्ध ही हैं। उनका निम्नलिखित पद तो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रेमी भक्त चड़ा विभोर होकर इसका गान करते हैं—

वष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणै २।

परदु खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणै २॥

सकळ लोक माँ सहनु वेदे, निदा न कोरे केनी रे।
वाच काछ मन निश्चळ राखे, धन-धन जननी तेनी रे॥
समदृष्टिने तृष्णा-त्यागी, परस्त्री जेने मात रे।
जिह्वा धकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे॥
मोह माया व्यापे नहि जेने, दुष्ट वैराग्य जेना मनमाँ रे।
रामनाम सु ताळी लागी, सकळ तीरथ तन्ना तनमाँ रे॥
वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्य रे।
भगो नरसेयो तेनु दरसन करतौं, कुछ एकोतेर तार्य रे॥
एक दूसरे पदम भक्त और भक्तिकी महिमामे वे
कहते ह—

इस पृथ्वालोकम भक्तिरूपी एक महान् पदार्थ हे वह ब्रह्मलाकम नहीं है। जिन्हाने पुण्याके द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया, वे अन्तम चौरासीके चक्करमे गिर पड़। हरिके भक्त तो मुक्ति न माँगकर बार-बार जन्म माँगते हैं, जिससे व नित्य सवा, नित्य कीर्तन, नित्य उत्सवम नन्दकुमारको निरखते रह। इस पृथ्वीम जिन्हाने भारतखण्डमे जन्म लेकर गाविन्दके गुणोका गान किया, उनके माता-पिताको धन्य हे और उन्होने अपना जीवन सफल कर लिया। वृन्दावन धन्य हे, वे लीलाएँ धन्य हैं, वे ब्रजवासी

धन्य हैं, जिनके आँगनमे अष्ट महासिद्धियाँ खड़ी हैं और मुक्ति जिनकी दासी है। उस रसका स्वाद भगवान् श्रीशङ्कर जानते हैं अथवा योगी श्रीशुकदेव जानते हैं। कुछ ब्रजकी गोपियाँ जानती हैं, नरसी उस रसका स्वय भोगकर कह रहा है—

भूतल भक्ति पदार्थ मोदु, ब्रह्मलाक मा नाही रे।
पुण्य करी अमरातुरी पाय्या, अन्त चौरासी माही रे॥ देक॥
हरिना जन ताँ मुक्ति न मागे, मागे जन्माजन्म अवतार रे।
नित्य सेवा नित्य कीर्तन ओछव, निरखवा नन्दकुमार रे॥ १ ॥

भूतल० ॥

भरतखंड भूतलमा जनमी जेणे गाविन्दना गुण गाया रे।
धन धन रे एना मात पिताने, सफल करी एने काया रे॥ २ ॥

भूतल० ॥

धन वृन्दावन धन ए लीला, धन ए ब्रजना वासी रे।
अष्ट महासिद्धि आँगणिये रे ऊमी, मुक्ति छ एमनी दासी रे॥ ३ ॥

भूतल० ॥

ए रसनो स्वाद शकर जाणे, के जाणे शुक जोगी रे।
काई एक जाण ब्रजनी गापी, भण 'नरसयो' भोगी रे॥ ४ ॥

भूतल० ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

गोस्वामी श्रीहितहरिवशचन्द्रजी

रसिकभक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीहितहरिवशचन्द्र महाप्रभुजीका जन्म मथुराके निकट बादग्रामम वि० सवत् १५५९ वंशाछ शुक्ला एकादशीको हुआ था। इनक पिताका नाम श्रीव्यासजी मिश्र और माताका श्रीतारादेवी था। श्रीव्यासजी मिश्र ना भाई थे, जिनमे सबसे बड़े श्रीकेशवदासजी तो सन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके सन्यासाश्रमका नाम श्रीनृसिंहाश्रमजी था। शेष आठ भाइयोंके केवल यही एक व्यास-कुलदीपक थे इसलिये ये सभीको प्राणासे बढ़कर प्रिय थे और इसीसे इनका लालन-पालन भी बड़े लाड-चावसे हुआ था। ये बड़े ही सुन्दर थे और शिशुकालम ही 'राधा' नामके बड़ प्रेमी थे। 'राधा' सुनते ही ये बड़े जोरस किलकारी मारकर हँसने लगते थे। कहते हैं कि छ महीनकी अवस्थामे ही इन्हाने पलनेपर पौड हुए 'श्राधराधुधानिधि' स्तवका गान किया था जिसे आपक ताऊ स्वामी श्रीनृसिंहाश्रमजीने लिपिबद्ध कर लिया था। वस्तुत 'राधासुधानिधि' भक्तिपूर्ण शृङ्गाररसका एक

अतुलनीय ग्रन्थ है। बड़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। इसमें आचार्यने अपनी परमाराध्या वृषभानुकुमारी श्रीराधाजीके विशुद्ध प्रेमका बड़ी ही ललित भाषामे चित्रण किया है। इसम आरम्भसे अन्ततक केवल विशुद्ध प्रेमकी ही झोंकी है।

इनके बालपनकी कुछ बात बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ताका कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बालसखाआके साथ बगीचेमे खेल रहे थे। वहाँ इन्हान दो गौर-श्याम बालकाको श्रीराधामोहनके रूपम सुसज्जित किया। फिर कुछ देर बाद दोनोंके शृङ्गार बदलकर श्रीराधाको श्रीमोहन तथा श्रीमोहनको श्रीराधाके रूपम परिणत कर दिया और इस प्रकार वेश-भूषा बदलनेका खेल खेलने लगे।

प्रात कालका समय था। इनक पिता श्रीव्यासजी अपने सेव्य श्रीराधाकान्तजीका शृङ्गार करके मुग्ध होकर युगल-छविक दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन दृष्टकर वे चौंक पड़े। उन्हाने श्राविग्रहोमें श्रीराधाके

रूपमें श्रीकृष्णको और श्रीकृष्णके रूपमें श्रीराधाको देखा। सोचा, वृद्धावस्थाके कारण स्मृति नष्ट हो जानेसे शृङ्गार धरानेमें भूल हो गयी है। क्षमा-याचना करके उन्होंने शृङ्गारको सुधारा, परंतु अपने-आप वह शृङ्गार भी तुरत ही बदलने लगा। तब ध्वराकर व्यासजी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बागकी ओर गयी, देखा—हरिवश अपने सखाओंके साथ खेल-खेलमें वही स्वरूप-परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावनाका ही यह फल है। निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है।

एक बार श्रीव्यासजीने अपने सेव्य श्रोताकुरजीके सामने लड्डुका भाग रखा, इतनेमें ही देखते हैं कि लड्डुओंके साथ फल-दलासे भरे बहुत-से दोने थालमें रखे हैं। इन्हे बड़ा आश्चर्य हुआ और उस दिनकी बात याद आ गयी। पूजनके बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवशजीने बगीचेमें दो वृक्षाको नीले-पीले पुष्पाकी मालाआसे सजाकर युगल-किशोरकी भावनासे उनके सामने फल-दलका भोग रखा है। इस घटनाका भी व्यासजीपर बड़ा प्रभाव पड़ा।

एक बार श्रीहरिवशजी खेल-ही-खेलमें बगीचेक पुराने सूखे कुएँमें सहसा कूद पड़े। इससे श्रीव्यासजी, माता तारादेवी और कुटुम्बके लोगको तो अपार दुःख हुआ ही, सारे नगरनिवासी भी व्याकुल हो उठे। व्यासजी तो शाकाकुल होकर कुएँमें कूदनेका तैयार हो गये। लागाने जबरदस्ती उन्हें पकड़कर रखा।

कुछ ही क्षणाके पश्चात् लोगाने देखा, कुएँमें एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्रीहरिवशजी श्रीश्यामसुन्दरके मञ्जुल श्रीविग्रहकी अपने नन्हे-नन्हे कोमल कर-कमलासे सँभाले हुए अपने-आप कुएँसे ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुँच गये और पहुँचनक साथ ही कुओं में निर्मल जलसे भर गया। माता-पिता तथा अन्य सब लोग आनन्द-सागरमें डुबकियाँ लगाने लगे। श्रीहरिवशजी जिस भगवान् श्यामसुन्दरके मधुर मनोहर श्रीविग्रहकी लेकर ऊपर आये थे, उस श्रीविग्रहकी शोभाश्री अतुलनीय थी। उसके एक-एक अङ्गसे मानो सौन्दर्य-माधुर्यका निर्वर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गये। तदनन्तर श्रीठाकुरजीको राजमहलमें लाया गया और बड़े समारोहसे उनकी प्रतिष्ठा की गयी। श्रीहरिवशजीने उनका परम रसमय नामकरण किया—श्रीनवरङ्गीलालजी। अब

श्रीहरिवशजी निरन्तर अपने श्रीनवरङ्गीलालजीकी पूजा-सवामे निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था पाँच वर्षकी थी।

इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रममयी सेवासे मुग्ध होकर साक्षात् रासेश्वरी नित्य-निकुञ्जेश्वरी वृषभानुमन्दिनी श्रीराधिकाजीने इन्हे दर्शन दिये, अपनी रस-भावनापूर्ण सेवा-पद्धतिका उपदेश किया और मन्त्रदान करके इन्हें शिष्यरूपमें स्वीकार किया। इसका वणन करते हुए गो० श्रीजतनलालजी लिखते हैं—

करत भजन इक दिवस लाइली छवि मन अटव्या।

रूपसिधु के मॉझ पर्यो कहूँ जात न भटव्या॥

बिबस होइ तब गए भए तनु प्यारी हरिक।

झुके अर्चन पर सिधिल होइ अति सुख मे भरिक॥

कृपा करी श्रीराधिका प्रगट हाइ दरसन दियो।

अपने हित का जातिक हित सौ मन्त्र सु कहि दिया॥

आठ वर्षकी अवस्थामें उपनयनसंस्कार और सालह वर्षकी अवस्थामें श्रीरक्मिणीदेवीस आपका विवाह हो गया। पिता-माताके गोलोकवासी हो जानेके बाद आप सब कुछ त्यागकर श्रीवृन्दावनके लिये विदा हो गये। श्रीनवरङ्गीलालजीकी सेवा भी अपन पुत्राका साप दी।

देववनसे आप चिड़यावल आये। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मणके घर ठाकुरजी श्रीराधावल्लभजी विराजमान थे। आत्मदेवजीकी स्वप्नादश हुआ और उसीके अनुसार श्रीराधावल्लभजी महाराजको श्रीहरिवशजी वृन्दावन ले आये। वृन्दावनमें मदन-टेर नामक स्थानमें श्रीराधावल्लभजीने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात् इन्होंने भ्रमण करके श्रीवृन्दावनके दर्शन किये और प्राचीन एव गुप्त सवाकुञ्ज, रासमण्डल, वशोवट एव मानसरोवर नामक चार पुण्यस्थलाको प्रकट किया। तदनन्तर आप सवाकुञ्जके समीप ही कुटियाँमें रहने लगे तथा श्रीराधावल्लभजीका प्रथम प्रतिष्ठा-उत्सव इसी स्थानपर हुआ।

स्वामी श्रीहरिदासजीसे आपका अभिन्न प्रेम-सम्बन्ध था। ओरछेके राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्राहरिरामजी व्यासने भी आकर श्रीहिताचार्य प्रभुजीसे ही दीक्षा ग्रहण की थी। 'श्रीवृन्दावनमहिमामृतम्' के निमाता महाप्रभु श्राचतन्यके भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्रीप्रबोधानन्दजीकी भी आपक प्रति यड़ी निष्ठा और प्रीति थी।

श्रीभगवान्की सवामे किस प्रकार अपनका लगाये

सकळ लोक माँ सहनु वेदे, निदा न करे केनी रे।
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन-धन जनी तेनी रे॥
समदृष्टिने नृणा-त्यागी, परस्वी जेने भात रे।
जिद्धा थकी असत्य न बाले, परधन नव झाले हाथ रे॥
मोह माया व्यापे नहि जेने, दृढ वराग्य जेना मनमाँ रे।
रामनाम सु ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमाँ रे॥
वणलाभी न कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्य रे।
भगे नरस्यो तेनु दरसन कराँ, कुछ एकोतेर ताराँ रे॥
एक दूसरे पदम भक्त और भक्तिकी महिमामे वे
कहते हैं—

इस पृथ्वीलाकम भक्तिरूपी एक महान् पदार्थ है वह ब्रह्मलाकम नहीं है। जिन्होंने पुण्याके द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया, वे अन्तम चौरासीके चक्करमे गिर पड़े। हरिके भक्त तो मुक्ति न माँगकर बार-बार जन्म माँगते हैं, जिससे वे नित्य सवा, नित्य कीर्तन, नित्य उत्सवम नन्दकुमारको निरखते रहे। इस पृथ्वीम जिन्होंने भारतखण्डम जन्म लेकर गाविन्दके गुणाका गान किया, उनके माता-पिताको धन्य है आर उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। वृन्दावन धन्य है, वे लीलाएँ धन्य हैं, वे ब्रजवासी

धन्य हैं, जिनके आँगनम अष्ट महासिद्धियाँ खड़ी हैं और मुक्ति जिनकी दासी है। उस रसका स्वाद भगवान् श्रीशङ्कर जानते हैं अथवा योगी श्रीशुकदेव जानते हैं। कुछ ब्रजकी गोपियाँ जानती हैं, नरसी उस रसको स्वयं भोगकर कह रहा है—

भूतल भक्ति पदार्थ मोदु, ब्रह्मलाक मा नाही रे।
पुण्य करी अमरातुरी पाम्या, अन्त चौरासी माही रे॥ टक॥
हरिना जन ता मुक्ति न पागे, माग जन्माजन्म अवतार रे।
नित्य सेवा नित्य कीर्तन ओच्छव, निरखवा नन्दकुमार रे॥ १ ॥

भूतल०॥

भरतखंड भूतलमा जनमी जेणे गोविन्दना गुण गाया रे।
धन धन रे एना भात पिताने, सफल करी एने काया रे॥ २ ॥

भूतल०॥

धन वृन्दावन धन ए लाला, धन ए ब्रजना वासी रे।
अष्ट महासिद्धि आँगणिये रे ऊमी, मुक्ति छे एमनी दासी रे॥ ३ ॥

भूतल०॥

ए रसनो स्वाद शकर जाणे, के जाणे शुक जोगी रे।
काई एक जाण ब्रजनी गापी, भण 'नरसया' भागी रे॥ ४ ॥

भूतल०॥

गोस्वामी श्रीहितहरिवशचन्द्रजी

रसिकभक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीहितहरिवशचन्द्र महाप्रभुजीका जन्म मथुराके निकट बादग्राममे वि० सवत् १५५९ वंशाख शुक्ला एकादशीको हुआ था। इनके पिताका नाम श्रीव्यासजी मिश्र और माताका श्रीतारादेवी था। श्रीव्यासजी मिश्र ना भाई थे, जिनम सबसे बड़े श्रीकेशवदासजी तो सन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके सन्यासश्रमका नाम श्रीनृसिंहाश्रमजी था। शेष आठ भाइयोंके केवल यही एक व्यास-कुलदीपक थे इसलिये ये सभीको प्राणासे बढ़कर प्रिय थे और इसीसे इनका लालन-पालन भी बड़े लाड-चावसे हुआ था। ये बड़े ही सुन्दर थे और शिशुकालमे ही 'राधा' नामके चड प्रेमी थे। 'राधा' सुनते ही ये बड़े जोरस किलकारी मारकर हँसने लगते थे। कहते हैं कि छ महिनकी अवस्थाम ही इन्होंने पलनेपर पौड हुए 'श्राधासुधानिधि' स्तवका गान किया था, जिसे आपक ताऊ स्वामी श्रीनृसिंहाश्रमजीने लिपिबद्ध कर लिया था। वस्तुत 'राधासुधानिधि' भक्तिपूर्ण शृङ्गाररसका एक

अतुलनीय ग्रन्थ है। बड़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। इसमे आचार्यने अपनी परमाराध्या वृषभानुकुमारी श्रीराधाजीके विशुद्ध प्रेमका बड़ी ही ललित भाषाम चित्रण किया है। इसमे आरम्भसे अन्ततक केवल विशुद्ध प्रेमकी ही झोंकें हैं।

इनके बालपनकी कुछ बात बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ताका कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बालसखाओंके साथ बगीचेम खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने दो गौर-श्याम बालकाको श्रीराधामाहनके रूपम सुसज्जित किया। फिर कुछ देर बाद दोनोंके शृङ्गार बदलकर श्रीराधाको श्रीमाहन तथा श्रीमाहनको श्रीराधाके रूपम परिणत कर दिया आर इस प्रकार वेश-भूषा बदलनेका खेल खेलने लगे।

प्रातःकालका समय था। इनके पिता श्राव्यासजी अपने सेव्य श्रीराधाकान्तजीका शृङ्गार करके मुग्ध होकर युगल-छविक दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्रीविग्रहाम श्रीराधाके

रूपम श्रीकृष्णको और श्रीकृष्णके रूपमे श्रीराधाको दखा। सोचा, वृद्धावस्थाके कारण स्मृति नष्ट हो जानसे शृङ्गार धरानेमे भूल हो गयी है। क्षमा-याचना करके उन्होंने शृङ्गारको सुधारा, परतु अपने-आप वह शृङ्गार भी तुरत ही बदलने लगा। तब घबराकर व्यासजी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बागकी ओर गयी, देखा—हरिवंश अपने सखाओके साथ खेल-खेलमे वही स्वरूप-परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावनाका ही यह फल है। निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है।

एक बार श्रीव्यासजीने अपने सेव्य श्रीठाकुरजीके सामने लड्डूका भोग रखा, इतनेमे ही देखते हैं कि लड्डुआके साथ फल-दलासे भरे बहुत-से दोने थालमे रखे हैं। इन्ह बड़ा आश्चर्य हुआ और उस दिनकी बात याद आ गयी। पूजनके बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवंशजीने बगीचेमे दो वृक्षाको नीले-पोले पुष्पाकी मालाआसे सजाकर युगल-किशोरकी भावनासे उनके सामने फल-दलका भोग रखा है। इस घटनाका भी व्यासजीपर बड़ा प्रभाव पड़ा।

एक बार श्रीहरिवंशजी खेल-ही-खेलम बगीचेके पुराने सूखे कुएँ सहसा कूद पड़े। इससे श्रीव्यासजी, माता तारादेवी और कुटुम्बके लोगोको तो अपार दुःख हुआ ही, सारे नगरनिवासी भी व्याकुल हो उठे। व्यासजी तो शाकाकुल होकर कुएँ कूदनेको तैयार हो गये। लागाने जबरदस्ती उन्हें पकड़कर रखा।

कुछ ही क्षणाके पश्चात् लोगाने देखा, कुएँमे एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्रीहरिवंशजी श्रीश्यामसुन्दरके मञ्जुल श्रीविग्रहको अपने नन्हे-नन्हे कोमल कर-कमलासे सँभाल हुए अपने-आप कुएँसे ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुँच गये और पहुँचनेके साथ ही कुओं निर्मल जलसे भर गया। माता-पिता तथा अन्य सब लोग आनन्द-सागरम डुबकियाँ लगाने लगे। श्रीहरिवंशजी जिस भगवान् श्यामसुन्दरके मधुर मनोहर श्रीविग्रहको लेकर ऊपर आये थे, उस श्रीविग्रहकी शोभाश्री अतुलनीय थी। उसके एक-एक अङ्गसे मानो सौन्दर्य-माधुर्यका निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गये। तदनन्तर श्रीठाकुरजीको राजमहलम लाया गया और बड़ समारोहसे उनकी प्रतिष्ठा की गयी। श्रीहरिवंशजीने उनका परम रसमय नामकरण किया—श्रीनवरङ्गोलालजी। अब

श्रीहरिवंशजी निरन्तर अपने श्रीनवरङ्गोलालजीकी पूजा-सेवामे निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था पाँच वर्षकी थी।

इसके कुछ ही दिना बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवासे मुग्ध होकर साक्षात् रासेश्वरी नित्य-निकुञ्जेश्वरी वृषभानुन्दिनी श्रीराधिकाजीने इन्ह दर्शन दिये, अपनी रस-भावनापूर्ण सेवा-पद्धतिका उपदेश किया और मन्त्रदान करके इन्ह शिष्यरूपमे स्वीकार किया। इसका वणन करते हुए गो० श्रीजतनलालजी लिखते हैं—

करत भजन इक दिवस लाईली छवि मन अटक्या।

रूपसिधु के माँझ पर्यौ कहुँ जात न भटक्या॥

बिबस होइ तब गए भए तनु प्यारी हरिक।

झुके अवनि पर सिधिल होइ अति सुख म भरिक॥

कृपा करी श्रीराधिका प्रगट हाइ दरसन दियो।

अपने हित की जानिक हित सी मन्त्र सु कहि दियो॥

आठ वर्षकी अवस्थामे उपनयनसंस्कार और सालह वर्षकी अवस्थामे श्रीरुक्मिणीदेवीस आपका विवाह हो गया। पिता-माताके गोलोकवासी हो जानेके बाद आप सब कुछ त्यागकर श्रीवृन्दावनके लिय विदा हो गये। श्रीनवरङ्गोलालजीकी सेवा भी अपन पुत्राका सौंप दी।

देववनसे आप चिड़यावल आये। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मणके घर ठाकुरजी श्रीराधावल्लभजी विराजमान थे। आत्मदेवजीको स्वप्नादश हुआ और उसीके अनुसार श्रीराधावल्लभजी महाराजको श्रीहरिवंशजी वृन्दावन ले आये। वृन्दावनम मदन-टेर नामक स्थानम श्रीराधावल्लभजीने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात् इन्हाने भ्रमण करके श्रीवृन्दावनके दर्शन किये और प्राचीन एव गुप्त सवाकुञ्ज, रासमण्डल, वशीवट एव मानसरोवर नामक चार पुण्यस्थलोको प्रकट किया। तदनन्तर आप सेवाकुञ्जके समीप ही कुटियाम रहन लगे तथा श्रीराधावल्लभजीका प्रथम प्रतिष्ठा-उत्सव इसी स्थानपर हुआ।

स्वामी श्रीहरिदासजीसे आपका अभिन्न प्रेम-सम्बन्ध था। ओरछेके राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्रीहरिरामजी व्यासने भी आकर श्रीहिताचार्य प्रभुजीसे ही दीक्षा ग्रहण की थी। 'श्रीवृन्दावनमहिमाभूतम्' के निमाता महाप्रभु श्रैचैतन्यके भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्रीप्रबोधानन्दजीकी भी आपक प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी।

श्रीभगवान्की सेवामे किस प्रकार अपनका लगाये

रखना चाहिये और कैसे अपने हाथा सारी सेवा करनी चाहिये, इसकी बहुत सुन्दर शिक्षा श्रीहितहरिवंशप्रभुजीके जीवनकी एक घटनासे मिलती है। श्रीहितहरिवंशजी एक दिन मानसरोवरपर अपने कोमल करकमलासे सूखी लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्रीनाहरमलजी दर्शनार्थ वहाँ आ पहुँचे। नाहरमलजीने प्रभुको लकड़ियाँ तोड़ते देख दुःखी होकर कहा—'प्रभो! आप स्वयं लकड़ी तोड़नेका इतना बड़ा कष्ट क्या उठा रहे हैं, यह काम तो किसी कहाँसे भी कराया जा सकता है। 'यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवाका तो जीवन ही व्यर्थ है।'

नाहरमलके आन्तरिक प्रमसे तो प्रभुका मन प्रसन्न था, परन्तु सेवाकी महत्ता बतलानेके लिये उन्होंने कठोर स्वरमें कहा—'नाहरमल! तुम-जैसे राजसी पुरुषाको धनका बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्रीठाकुरजीकी सेवा कहाँसे द्वारा करवानकी बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद-बुद्धिसे मुझे बड़ा कष्ट हुआ है।' कहते हैं कि श्रीहितहरिवंश-प्रभुजीने उनको अपने पास आनेतकसे रोक दिया। आखिर जब नाहरमलजीने दुःखी होकर अनशन किया—पूरे तीन दिन बीत गये, तब वे कृपा करके नाहरमलजीके पास गये और प्रेमपूर्ण शब्दोंमें बोले—'भैया! प्रभुसेवाका स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभुसेवामें हेयोपादेय बुद्धि करनेसे जीवका अकल्याण हो जाता है। प्रभुसेवा ही जीवका एकमात्र धर्म है। ऐसे विरोधी भाव मनमें नहीं लाने चाहिये। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम अन्न-जल ग्रहण करो।' या कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथासे प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया।

श्रीहितहरिवंशजीकी रसभजनपद्धतिके सम्बन्धमें श्रीनाभाजी महाराजने कहा है—

श्रीराधा चरन प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी।
कुज कलि दपती, तहाँ की करत खवासी॥
सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी।
विधि-निषेध नहीं दासि अनन्य उल्टक व्रतधारी॥
श्रीभ्यास-सुवन पथ अनुसरे सोइ भले पहिचानिह॥
हरियस गुसाईं भजन की रीति सकूत कोउ जानिह॥

स्वकीया-परकीया विरह-मिलन एव स्व-पर-भेदरहित नित्यविहार-रस ही श्रीहितहरिवंशजीका इष्ट तत्त्व है। इन्होंने 'श्रीराधासुधानिधि' नामक अनुपम ग्रन्थका निमाण तो किया

ही, इनकी व्रजभाषामें भी बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं, जो 'हितचौरासी' और 'स्फुट वाणी' के नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कहा है—

सब सौ हित निषकाम मत यदावन विश्राम।

(श्री) राधावल्लभलालको हृदय ध्यान, मुख नाम॥

तनहि राखु सतसग म मनहि प्रेम रस भव।

सुख चाहत हरिवस हित कृष्ण कलपतक सेव॥

श्रीहितहरिवंश प्रभुजीका वराग्य बड़ा विलक्षण था। अर्थ तथा कामकी तो बात ही दूर, यहाँ तो धर्म और मोक्षमें भी राग नहीं था। इनकी निष्ठाके कुछ नमूने देखिये—

'कदा नु वृन्दावनकुञ्जवीथी-

प्यह नु राधे ह्यतिधिर्भवेयम्।'

'श्रीराधे! क्या मैं कभी वृन्दावनकी कुञ्जवीथियाने अतिथि होऊँगी?'

'कदा रसाम्बुधिसमुन्नत वदनचन्द्रमीक्षे तव।'

'मैं कब तुम्हारे समुन्नत रससमुद्ररूप मुखचन्द्रको देखूँगी?'

'कहिं स्या श्रुतिशेखरतोपरि चरनाश्रयचर्या चरन्।'

'श्रीराधे! मैं कब तुम्हारी श्रुतिशेखर—उपनिषदुपरि परिचर्या—आश्रयमयी परिचर्याका आचरण करूँगी?'

इस परिचर्याके सामने आपके मतसे—

'वृथा श्रुतिकथाश्रमो यत विभेमि कैवल्यत।'

'श्रुति-कथा व्यर्थ है और केवल्य तो भयप्रद है।' वे कहते हैं—

'धर्माद्यर्थचतुष्टय विजयता कि तद् वृथा वार्तया।'

'ये धर्म, अर्थ काम और मोक्ष किसीके लिये आदरणीय होंगे। मेरे लिये इनकी व्यर्थ चर्चासे क्या लाभ है?'

मैं तो बस—

यत्र यत्र मम जन्मकर्मभित्तारकेऽथ परमे पदेऽथ वा।

राधिकारतिनिकुञ्जमण्डली तत्र तत्र हृदि मे विराजताम्॥

'मैं अपने जन्मकर्मानुसार नरक अथवा परम पद कहीं भी जाऊँ सर्वत्र मेरे हृदयमें श्रीराधिकारतिनिकुञ्जमण्डली ही सर्वदा विराजित रहे।'

अडालासी वर्षातक इस धराधामको पावन करनेके पश्चात् सन् १६०७ वि० की शारदीय पूर्णिमाके दिन आपने निकुञ्जलोलाम प्रवेश किया।

जीव गोस्वामी

लगभग चार सा वर्ष पहलेकी बात है, जगलक शासक हुसैनशाहके प्रधान अधिकारी दवीर और साकर (सनातन और रूप) —को श्रद्धा तथा भक्तिसे प्रसन्न हाकर श्रावतन्य महाप्रभुने रामकेलि नामक ग्रामकी यात्रा की। गङ्गातटपर ताराभरी रातम मलयानिलसम्पन्न नीरव उपवनम कदम्बके झुरमुटमे जिस समय रूप और सनातनका महाप्रभु चैतन्य हरिनाम-ध्वनिसे कृतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे भाई अनुपम अथवा वल्लभक पुत्र जीव गोस्वामीने उनके दर्शन किये और उनके चरणाविन्दमकरन्दकी अमृत-वारुणीसे प्रमत्त होकर अपने-आपका पूर्णरूपसे समर्पण कर दिया। उनकी अवस्था अल्प थी, पर भक्ति-माधुरीने उनके जीवनको बदल दिया।

वृन्दावनसे अनुपम (वल्लभ) नीलाचल आय, वहा उनकी मृत्यु हो गयी। पिताकी मृत्युने जीव गास्वामीक हृदयको बड़ा आघात पहुँचाया। वे आनन्दकन्द नन्दनन्दनकी राजधानी—वृन्दावनमे आनेके लिये विकल हो उठे। एक रात उन्होंने स्वप्नमे श्रीचैतन्य और नित्यानन्द महाप्रभुक दशन किये, वे नवद्वीप चले आये। नित्यानन्दन उन्हें काशी तपनमिश्रके आश्रममे शास्त्र-अध्ययनके लिये भेजा। जीव गास्वामीने मधुसूदन वाचस्पतिसे वेदान्त और न्याय आदिकी शिक्षा पायी। वे शास्त्रमे पूर्णरूपसे निष्णात होकर परम विरक्त सनातन और रूपके पास वृन्दावन चले आये। जीवनके शेष पैंसठ वर्ष उन्होने वृन्दावनमे ही बिताये। श्रीभगवान्के स्वरूप तथा तत्त्वविचारमे उन्होने अपने पाण्डित्यका सदुपयोग किया। रूपने उनकी मन्त्र दिया और समस्त शास्त्र पढाये। जीव गोस्वामी पूर्ण विरक्त हो गये तथा भगवती कालिन्दीके परम पवित्र तटपर निवास करने लगे। वे भगवान्की उपासना माधुर्य-भावसे करते थे। उनके चरित्र और लीलाको परम तत्त्वका सार समझते थे। रूप गोस्वामीकी महती कृपासे वे धीरे-धीरे न्याय, दर्शन और व्याकरणम पूर्ण पारङ्गत हो गये। उन्होने जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया और वृन्दावन-निवासकालमे श्रीरूपगोस्वामिकृत

उच्चलनीलमणिकी टीका, क्रमसन्दर्भ नामक भागवतकी टीका, भक्तिसिद्धान्त, उपदेशामृत, पद सन्दर्भ, गापालचम्पू, गाविन्दविरुदावला, हरिनामामृत-व्याकरण आदि महान् ग्रन्थाकी रचन की। य 'पद सन्दर्भ' ही गोडीयमतानुसार ग्रामद्वागवतकी प्रामाणिक व्याख्या है। श्रीजीव गास्वामीके य सभी ग्रन्थ 'अचिन्त्यभेदाभेद' मतक अनुसार लिखे गये हैं।

एक बार वल्लभभट्ट नामक एक दिग्विजयी पण्डितने रूपकी किसी कृतिम दोष निकाला और घोषणा कर दी कि रूपन जयपत्र लिख दिया। जीवक लिय यह बात असह्य हो गयी, उन्होने शास्त्रार्थम वल्लभको पराजित किया। रूपको जब यह बात विदित हुई तब उन्हान जीवको अपन पाससे अलग कर दिया। व सात-आठ दिनतक एक निर्जन स्थानम पड़े रहे। सनातनन रूपसे पूछा कि जीवके प्रति वष्यवका केसा व्यवहार होना चाहिये। रूपन कहा— 'दयापूर्ण।' सनातनने कहा— 'तुम जीव गोस्वामीक प्रति इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो?' रूपके हृदयपर बड़े भाईके कथनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होने जीवको बुलाकर गले लगाया और अपने पास रख लिया। रूप और सनातनके बाद जीव ही वृन्दावनके वैष्णवाके सिरमौर घोषित किये गये।

जीव गोस्वामीने भक्तिको रस माना है। वे रसोपासक और विरक्त महात्मा थे। भक्तिसे ही भगवत्स्वरूपका साक्षात्कार होता है। जीव गास्वामीकी मान्यता थी कि भजनानन्द स्वरूपानन्दसे विशिष्ट है। भजनानन्दसे भगवान्की भक्ति मिलती है, स्वरूपानन्द ब्रह्मत्वका परिचायक है। उन्होने भक्तिको ज्ञानसे श्रेष्ठ स्वीकार किया है। भक्ति भगवान्की आर ले जाती है, ज्ञान ब्रह्मानुभूति प्रदान करता है। श्रीमद्भागवतको उन्होने सर्वश्रेष्ठ भक्तिशास्त्र माना है।

आश्विन शुक्ल तृतीयाको साक १५४० म पचासी सालकी अवस्थाम उन्होने देहत्याग किया। वे महान् दार्शनिक पण्डित और भक्तियोगके पूर्ण मर्मज्ञ थे। महात्मा, योगी, विरक्त और प्रेमी भक्त—सबके सहज समन्वय थे।

प्रेमी भक्तोंके भगवत्प्रेमकी विचित्र झाँकी

[पुण्डलिककी कथा]

(श्रीगविन्दराजारामजी जोशी)

दक्षिण भारतम लोहदण्ड नामक नगरम जानुदव नामका एक शिवपूजक विद्वान् ब्राह्मण रहता था। वह सदाचारसम्पन्न तथा शील एव विनयसे युक्त था। उसकी पत्नी भी धार्मिक ओर सात्त्विक गुणासे युक्त थी। उसके पुण्डलिक नामक एक पुत्र हुआ। उपनयनके बाद पिताने पुण्डलिकके विद्याध्ययनकी समुचित व्यवस्था कर दी, किन्तु उसका मन विद्याग्रहणम नहीं लग रहा था।

पिताने सोचा कि हो सकता है विवाहके बाद यह सुधर जाय। अतः उसने पुण्डलिकका विवाह कर दिया। पर विवाहके बाद तो उसकी प्रवृत्तिम इतना बदलाव हुआ कि वह पत्नीको ही सर्वस्व समझने लगा और माता-पिताका अन्यादर करने लगा। उसकी पत्नी भी पतिकी आज्ञाके अनुसार व्यवहार करने लगी।

माता-पिता वृद्ध हो चुके थे, उस समय उन्हें पुत्र और पुत्रवधूके सवा-सहयोगकी नितान्त आवश्यकता थी, पर ऐसा न हो सका। अतः माता-पिता दुःखी रहते थे। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ।

एक दिन कुछ यात्री काशी जा रहे थे। वे लोहदण्ड नगरमें आय। तीर्थयात्रियाम युवा पुरुष, स्त्रियाँ, वृद्ध आदि सभी समाविष्ट थे। पुण्डलिकके माता-पिताने भी उससे कहा कि वह भी उन्हें इनके साथ काशी-यात्रा करा दे तो उनका जीवन कृतकृत्य हो जायगा। पुण्डलिक स्वयं पत्नीके साथ काशी-यात्रा करनेकी साध ही रहा था। अतः उसने माता-पिताको भी यात्राकी अनुमति दे दी।

यात्रियाका समूह काशी-यात्राका मार्ग तय करने लगा। पुण्डलिक भी अपनी पत्नी तथा माता-पिताके साथ उनके साथ ही गया। वृद्ध होनेके कारण पुण्डलिकके माता-पिताका चलनेम कठिनाई हो रही थी और वे दिडीर वनतक ही साथ आ सके। उसके बाद पुण्डलिकने उनको छोड़कर पत्नीके साथ आगेकी यात्रा आरम्भ की।

यात्रियोंके साथ चलनेम जब पत्नीको भी कठिनाई होने

लगी, तब पुण्डलिकने मोहवश उसे कन्धेपर बिठा लिया और सबके साथ चलने लगा, किन्तु असावधानीसे उसका रस्ता बदल गया और वह काशीके दक्षिण भागमें स्थित कुक्कुट द्विजके आश्रमम आ गया। आश्रमका वातावरण सुरम्य था। बगीचे फूलोंसे भरे हुए थे। निर्मल निर्झर बह रहे थे। वृक्षापर कोयल कूक रही थीं। मयूर नाच रहे थे। यह सब देखकर स्वर्गिक सुखका आभास हो रहा था। आश्रमकी शान्ति और पवित्रता वहाँके दिव्यत्वका साक्ष्य दे रही थी। थक जानेके कारण पुण्डलिककी पत्नी सो गयी, किन्तु पुण्डलिकको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आश्रमम कुछ कृष्णवर्णा स्त्रियाँ प्रविष्ट होकर सब प्रकारके कार्य करने लगीं। कुछ स्त्रियाँ सम्माजनकायमें लगीं, कुछ कपड़े धोनेमें और कोई पात्र साफ करने लगीं। इस प्रकार जब आश्रमका सारा कार्य पूर्ण हो गया तो उन सभी कृष्णवर्णवाली स्त्रियाका रंग बदल गया और वे श्वेतवर्णवाली हो गयीं। जब वे स्त्रियाँ आश्रमको वन्दन करके जाने लगीं तब पुण्डलिकने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा—आपलोग कौन हैं तथा आपम यह अन्तर किस प्रकारकी साधनासे हुआ है ? उन देवियाने बताया कि हम भारतकी पवित्र गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती और यमुना आदि नदियाँ हैं। तुम्हारे-जैसे स्त्रीलम्पट विषयी तथा पापी लोगोको हमारे ही जलम स्नान करनेसे पवित्रता प्राप्त होती है, किन्तु हम यहाँ पुण्यवान् कुक्कुट द्विजक आश्रमम सेवा करके अपने-आपको धन्य समझती हैं, क्योंकि ये द्विज अपने माता-पिताकी सवाके कारण महान् हो गये हैं। यह उनकी मातृ-पितृभक्तिका ही प्रभाव है*। ऐसा कहकर व देवियाँ अदृश्य हो गयीं।

इस घटनाका पुण्डलिकके मनपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसके अन्तःकरणम मातृ-पितृप्रेम जाग्रत् हो गया। उसके नेत्र सजल हो उठ और कण्ठ रोमाञ्चसे रुंध गया। वह ग्लानिसे भर गया और अपने माता-पिताको

* कुक्कुट ब्राह्मणकी महिमाका एक श्लोक प्रसिद्ध है—

याराणस्या दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण । तस्य स्मरणमात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्॥

इसका भाव यह है कि याराणसीके दक्षिण भागम कुक्कुट नामके एक ब्राह्मण रहते हैं जिनके स्मरणमात्रसे दुःस्वप्न सुस्वप्नम बदल जाता है।

खोजने निकला। दिडीर वनम भीमा नदीके तटपर उसे उनके दर्शन हुए और उन्हें देखते ही वह उनके चरणाम गिर पड़ा तथा क्षमा-याचना करने लगा—म अपराधी हूँ, शिव-पार्वतीके समान पूज्य माता-पिताको छोड़कर पत्नीके साथ काशी-यात्राको निकला, यह मेरा अपराध है, आप दोनों मुझे क्षमा कर, क्षमा करे। माता-पिताने पुण्डलिकके सिरपर हाथ रखा, उसका आलिङ्गन किया और उसके सब अपराधोंको क्षमा कर दिया।

अब पुण्डलिक वहाँ रहकर अपने माता-पिताकी सेवाम रत हा गया। वर्षोंतक उसने उनकी अखण्डित सेवा की। उसके लिये अब माता-पिता ही भगवत्स्वरूप हो गये थे।

उसकी मातृ-पितृ-भक्ति देखकर एक दिन स्वयं भगवान् विष्णु वैकुण्ठ छोड़कर पुण्डलिकके घर आये और उन्होंने देखा कि उनका प्रिय भक्त माता-पिताकी अत्यन्त प्रेमपूर्वक सेवा कर रहा है और वे सो रहे हैं। शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी भगवान् प्रकट होकर भक्त पुण्डलिकसे कहने लगे—वत्स! मैं तुम्हारी भक्तिसे सतुष्ट हूँ। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? पुण्डलिकने कहा—भगवन्! मेरे माता-पिता सो रहे हैं, उनकी निद्रा पूरी होनेतक आप यहाँ खड़े हो जाइये। ऐसा कहकर उसने

उनकी ओर खड़े होनेके लिये एक ईंट सरका दी और स्वयं माता-पिताकी सेवाम लग गया। भगवान् वहाँ ईंटपर खड़े हो गये और अपन भक्तका सेवा-कार्य देखने लगे, क्योंकि उनकी भक्तके साथ ही रहना पसंद है—

नाह वसामि वैकुण्ठे योगिना हृदये न च।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥

पुण्डलिक जानता था कि साध्य प्राप्त होनेपर भी साधन छोड़ना उचित नहीं है और इसी कारण वह माता-पिताकी सेवा पूर्ण हो जानेके बाद ही भगवान्की ओर उन्मुख हुआ। अभीतक पुण्डलिककी सेवाके कारण ही प्रेममय भगवान् ईंटपर खड़े हैं और पुण्डलिकका नाम भी भगवत्प्रेमक कारण ही भगवान्के साथ जुड़ गया है।

अपने माता-पिताको ही भगवद्रूप समझकर उनकी प्रेमपूर्वक सेवा करनेके कारण परब्रह्म परमात्माको भक्तके सामने प्रकट होना पड़ा और उसकी आज्ञाका पालन करना पड़ा। भगवान् ईंटपर खड़े होकर आनेवाले भक्तापर कृपा करनेके लिये आज भी उद्यत हैं। यह प्रेमका प्रभाव तथा भगवान्की अपार करुणा और कृपाका प्रभाव है। इसीको भगवत्प्रेम कहते हैं—

आविर्बभूव य कृष्ण देवक्या ब्रह्मणार्थित ।

स एवास्ते पोण्डरिके भक्तानुग्रहकाम्यया॥

प्रेम परम आधार

(प्राचार्य श्रीसाकेतबिहारीजी शर्मा 'मन्त्रमुद्रित')

प्रेम परम आधार, प्रेमियो! प्रेम परम आधार॥

इसे 'हृदय की ज्योति' समझिये, 'मंगल का आगमन' मानिये। यह स्वभाव का है वसन्त प्रिय और द्वार उस प्रभु का कहिये। इससे ही हम सज पाते हैं अपना यह ससार, प्रेमियो! अपना यह ससार॥

प्रेम परम आधार, प्रेमियो! प्रेम परम आधार॥ १॥

जहाँ-जहाँ यह खिल पाता है, मधुवन वहाँ उतर आता है। महामाह की निशा वीतकर शान्ति-प्रभात पथर जाता है। इससे ही हम कर पाते हैं जीवन का शृंगार, प्रेमियो! जीवन का शृंगार॥

प्रेम परम आधार, प्रेमियो! प्रेम परम आधार॥ २॥

शयरी, अर्जुन या गज जैसा, या द्रज की चालाआ जैसा। चाह तो सब बन सकते हैं, कारण प्रभु है प्रेम-पियासा। इस नाका से कर सकते हैं यह भव-सागर पार, प्रेमियो! यह भव-सागर पार॥

प्रेम परम आधार, प्रेमियो! प्रेम परम आधार॥ ३॥

‘भक्त संग नाच्यौ बहुत गोपाल’

[ओरछानरेश भक्त मधुकरशाहकी भगवन्निष्ठा]

(प० श्रीहरिगिष्णुजा अवस्था)

हुकुम दियो है पातशाह ने महीपन को,

माना राव राजन प्रमान तखियतु है।

चन्दन चढाया कहूँ देव पद चन्दन का,

देहा सिर दाग जहाँ रेखा रखियतु है॥

मुगल सम्राट् अकबरके उक्त आदर्शका अवलंबना करते हुए ओरछाधिपति मधुकरशाह जू दब बुन्देला चन्दन-कैसरयुक्त तिलकसे मण्डित उन्नत ललाट और कण्ठम तुलसीकी माला धारण किय जत्र शाही दरबारम उपस्थित हुए तो उन्हें देखकर सभी दरबारी नरेश सन्निकित हो उठे। तिलकशून्य ललाटाक मध्य मधुकरशाहके तिलरूपण आनोक्त ललाटका मणिधरकी उपमा देते हुए कविन आगे लिखा—

मूना कर गये भाल छोड़-छोड़ कण्ठमाल,

दूसरी दिनेश तहाँ कौन पखियतु है।

सोहत टिकैत मधुशाह अनियारी जिम,

नागन के बीच मनियारो दखियतु है॥

कुटिल और कुशल राजनीतिज्ञ अकबरको हिन्दू नरशाहके सम्भावित विद्रोहकी आशङ्कासे भयभीत हो मधुकरशाहकी धर्मनिष्ठाकी सराहनाहेतु वाध्य हो जाना पड़ा। उसी दिनसे ओरछेशाहद्वारा लगाये गये तिलककी प्रसिद्धि मधुकरशाही तिलकक रूपम तथा मधुकरशाहकी प्रसिद्धि ‘टिकैत राय’ क रूपमे हो गयी।

राधा-माधवके युगलस्वरूपके माधुर्यभावोपासक भक्तशिरोमणि मधुकरशाह नियमितरूपसे प्रातःकाल युगल-किशोरजीके मन्दिरम दर्शन करने जाते थे और रात्रिमे अपने गुरु हरीरामजी व्याम एव अन्य भक्तोके साथ पौर्वमे घुँघरू बाँधकर गायन करते हुए नृत्यलीन हो जाते थे। नृत्य करत-करते बेसुध हो जाना तो उनके लिये एक सामान्य बात हो गयी थी।

एक दिन किन्हीं विषम परिस्थितियाँके कारण ओरछामे होते हुए भी वे नित्यकी भाँति रात्रिमे निश्चित समयपर युगलकिशोर सरकारके मन्दिरमे उपस्थित न हो सके। यथासमय सरकारकी शयन-आरतीके पश्चात् मन्दिरके कपाट बन्द हो गये। अधिकांश भक्तजन अपने-अपने घरको वापस लौट गये। हरीरामजी व्यास कुछ अन्य भक्तोके साथ मन्दिरके बाहर बैठकर ओरछेशके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे।

लगभग अर्धरात्रिक समय मधुकरशाह अपने नियमकी पूर्ति नु मन्दिर पहुँच। अपन गुरुजीको प्रतीक्षारत पाकर उन्होंने विलम्बम उपस्थित होनेका स्मृतीकरण देते हुए क्षमा-याचना की और निवेदन किया कि क्या न मन्दिरक पिछवाड चलकर धाड हा समय कीर्तन कर लिया जाय जिससे सरकारक शयनम बाधा भी उत्पन्न न हो और नित्य-नियमकी आशिक पूर्ति भा हो जाय।

उम नित्य निशाम ऐसा कीर्तन जमा कि सभीके नेत्रासे प्रमात्रुआनी अचिरल धारा प्रवाहित होने लगी। ‘राधे-राधे’ का डटोप आनन्दम कइ गुना वृद्धि कर रहा था। मधुकरशाह अपनी विलम्बम प्रीतिधारम प्रवाहित हो सुध-बुध ही खो बैठे थे। प्रेमी अपने प्रमाम्मदके प्रेमम तल्लीन हो और प्रेमास्पद भक्तवत्सल युगलकिशोर सरकार शयन करते रह भला यह कैसे सम्भव था?

मरसा मन्दिर पूर्वाभिमुखाके स्थानपर घूमकर पश्चिमाभिमुखी हो गया। मन्दिरके कपाट स्वत ही अनावृत हो गये और युगलकिशोर साक्षात् प्रकट होकर भक्ताके साथ नृत्य करने लगे। इस अलौकिक दृश्यका देखकर देवताआने आकाशसे पुष्प-वृष्टि की, जो पृथ्वीका स्पर्श पाते ही स्वर्णके रंगे गये। मधुकरशाह अपने-आपको सरकारके अत्यन्त निकट पाकर प्रेमाश्रु यहाते हुए उनके श्रीचरणामे लोट गये। अपने अनन्य भक्तके साथ नृत्य करते हुए उसे दर्शन देकर युगलकिशोर अन्तर्धान हो गये।

इस अलौकिक घटनाका साक्षी युगलकिशोर सरकारका वह देवालय महाराज छत्रसालद्वारा युगलकिशोरके श्रीविग्रहकी ओरउत्तसे पन्ना ले जाये जानेके कारण रिक्त हो गया। अपने अतीतकी वेधवपूर्ण मधुर स्मृतियोंका सँजोये यह ऐतिहासिक देवालय उपेक्षाका शिकार होकर भग्नावस्थामे अब भी ओरछामे विद्यमान है।

युगलकिशोर सरकारकी प्रेमोपासनामे निरन्तर लीन रहते हुए एक दिन मधुकरशाह स्वय प्रथम लीन हो गये। भगवत्-रसिकरचित ‘भक्त-नामावली’, राजा नागरीदासरचित ‘पद-प्रसंगमाला’ एव नाभादासजीरचित ‘श्रीभक्तमाल’-जैसे प्रथमोमे मधुकरशाहको अपनी प्रेमा-भक्तिके कारण ही विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ।

प्रेमसाधनाके पथिक—महात्मा बू अलीशाह कलन्दर

[तुम महबूबमे गुम हो जाओ]

(डॉ० श्रीगजेन्द्राजनजी चतुर्वेदी पी-एच०डी० डी०एल०)

भारतवर्षके सूफी-सताम बू अलीशाह कलन्दरकी गिनती पहली पंक्तिमे की जाती है। बू अलीशाहको 'कलन्दरिया-सम्प्रदाय' का प्रवर्तक माना जाता है। 'कलन्दर' शब्द साधनाकी उच्च अवस्थाकी सज्ञा है। फारसीसे आगत इस शब्दका अर्थ है—मुक्त पुरुष।

बू अलीशाह कलन्दर ग्यासुद्दीन तुगलकके समकालीन थे। इनका जन्म सन् ११९० ई०मे पानीपतमे हुआ था। जनश्रुतिके अनुसार बू अलीशाह कलन्दरके समयमे यमुना पानीपत शहरके बीचसे प्रवाहित होती थी और महात्मा कलन्दरने सात वषतक यमुनामे खड़े होकर तप किया था। शरफुद्दीन बू अलीशाह कलन्दरकी मृत्यु सन् १३१२ ई०म हुई। उनकी रचनाआके विषय हैं—मारुफ, हकीकत (सत्यका अनुसन्धान) तोहीद (अनन्यता), तर्क-दुनियाँ (सासारिकताका त्याग), तल्दे आखरत (मृत्युके बाद खुदा तालासे मिलना) और मुहब्बते मौला (ईश्वर-प्रेम)। उनके काव्यमे हमे अद्वैत और प्रेमकी महिमाका बखान मिलता है। पानीपतके सिविल अस्पतालके पीछे सयद रोशन अलीशाहका मजार है और उसके प्रधान हैं—श्रीआताउल्ला कुरैशी। श्रीकुरैशी उर्दू-फारसीके अच्छे जानकार हैं तथा उदार-पन्थी सूफी हैं। उनकी सगतिमे बैठकर मुझे कलन्दर साहबकी शायरीका परिचय प्राप्त करनेका अवसर मिला और जब मैं उनकी शायरीकी तुलना कबीरसे करता हूँ तो मुझे कबीरके दर्शनका एक नया ही स्रोत दिखायी देता है।

कलन्दर साहबका मुख्य सिद्धान्त इश्क है। उन्हाने अपने शिष्य यर्रिआरुद्दीनको एक पत्रम लिखा था—'ऐ भाई! आशिक बनो। दोना जहानाको माशूकका हुस्न समझा और खुदको भी माशूकका ही हुस्न मानो। माशूकने इश्कसे ही तुम्हारा भीतिक अस्तित्व बनाया है ताकि तुम्हारे आइनेम अपने सौन्दर्यको निहार सके तथा तुम्ह अपने रहस्योका ज्ञाता बनाये रखे। आशिक बनकर जब माशूकका बगलम दछाग तो हुस्नका दीदार अपने ही दिलके आइनेम कर सकोग। ये दुनियावी आशिक जो दुनियाक दुष्टपर लट्ट हा गये हैं, इश्ककी भूलभुलैयाम बिलकुल छ़ा गये हैं उनको

बिलकुल नहीं सूझता कि इस पूरी दुनियाम हकीकी महबूबका कब्जा है, जो जिस तरह चाहता है करता है और जिस तरह चाहेगा वैसा करेगा। किसीको भी उसकी मशाम दखल देनेका कोई हक नहीं है।'

प्रेमकी महिमाको बखानते हुए कलन्दर साहब फरमाते हैं—

सरमद गिला इखसार मी बायद कर्द,
यक कार अर्जी दोकार बायद कर्द।
या सरयखा ए दास्त मी बायद दाद,
या कता नखर अख यार बायद कर्द॥

अर्थात् इश्कम अपनी तमन्ना ही कुरवान नहीं की जाती, सिर्फ यही माँग नहीं होती कि आशिक (प्रेमी, भक्त) मर्जी-ए-महबूबकी अपनी रजा बना ल, बल्कि मुतालबा यह है कि आशिक अपनी अनायीयत (अहकार)-को खत्म कर दे, अपने अस्तित्वको समाप्त (समर्पण) कर दे।

वे कहते हैं कि तुम अपनी हस्तो और अपनी शख्सियतको खत्म कर दो, बस यही है कमाल।

कलन्दर साहबने मुख्यरूपसे फारसीम काव्य-रचना की है, यूसुफ मुहम्मद शाहने 'कलाम-ए-कलन्दरी' म उनके काव्यका सकलन किया है। उनका काव्यका संदेश है—'तुम महबूबम गुम हो जाओ यही है विसाल और वस!' उनका एक शेर है—

तू तुई के यार मदद यार तू,
चूँ न दाशीं यार मदद यार तू।
तू मबाश असला कमाल ई सता यस,
तू ददें गम तू विसाल ई सता यस॥

अर्थात् तू जयतक अपनी तुई (अपनी खुदो—अहता-ममता)-को चाका रख हुए है, यार तयतक यार कैसे हो सकता है। जब तू तू न रहेगा तब यार यार हो सकता है।

कलन्दर साहबके विचारसे 'अगर आशिकके दिलादिमागम 'मैं' का वसव्युर चाको है ता यह सच्चा

आशिक नहीं है, छल है। इश्क और मैं—ये विरोधी बात है। जयतक ये बाकी है, गरूर मोजूद है, तबतक परमात्माका खयाल नहीं आ सकता। जब दिलमे इश्क पैदा होगा तभी जच्चा-ए-हुद्द (सौन्दर्य)—का साक्षात्कार होगा और जब नजरोके सामने सौन्दर्य बिखर जायगा, तभी माशूकको पहचाना जा सकेगा और तभी सही आशिक बना जा सकेगा। इस प्रकार कलन्दर साहब प्रेम-मार्गसे अद्वैत-जैसी स्थिति पहुँचते हुए कहते हैं—

यार रा बी दर आईना तू दर हर आईना,

सोजो साज ऊ अस्त दर दर तन तना।

हर चे बीनी दर हकीकत चुमला ओस्त,

शम्मी गुल परवाना बुलबुल हम अजोस्त॥

अर्थात् दोस्तका देखना चाहता है तो देख, हर शीशाम उसीका अक्स है, आवाज भी उसीकी है, दर्द भी उसीका है और सितारका स्वर भी उसीका है। समौं, फूल, बुलबुल तथा परवाना—तू जो देख रहा है वास्तवमे सब कुछ वही तो है, सब वही है।

कलन्दर साहब कहते हैं—'जहाँ कातिलको बहुआआके बजाय दुआएँ दी जाती हो, ऐसे मुकामपर कोई कलम-दवात लाकर क्या करेगा? कोई वह कागज लायेगा कहाँसे कि इश्ककी तफसीर लिख सके?'

कलन्दरकी कविताआकी तुलना कबीरसे की जा सकती है। कलन्दर साहब कहते हैं—

हर के शुद दर बहरे इरफा आईना।

जहाँ जहाँ कतरा दानद अज खुदा॥

अर्थात् भक्तिके मार्गमें जिसका दर्पणके समान स्वच्छ हृदय है, उसे कण-कणमे खुदाका दीदार होने लगता है।

नपस आव चूँ हुवाय सत जिस्मे तो।

आव चूँ गरदी न मानद जिस्मे तो॥

पानीकी लहर जैसे पानीसे अलग नहीं है, दर हकीकत वैसे ही हम महवूयसे अलग नहीं हैं। आत्मा पानी है और शरीर बुलबुला है। शरीर न रहगा तो तू पानी-ही-पानी है।

गश्त वासित चूँ ब दरिया आवे जू।

आवे जूरा वाज अज दरिया मजू॥

अर्थात् नदीका पानी जब समुद्रमे मिल गया, तब फिर तू वहाँ नदीका पानी न दूँद।

अमीर खुसरो जब अलाउद्दीन खिलजीके भेजे उपहार लेकर शाह-ए-कलन्दर वू अलीकी सेवामे पानीपत आया था, उस समय कलन्दर साहब गा रहे थे—

बहीम खुसरवाँ बरआँ कैले अस्त रस्त।

खुसरो कसे के खलअत एतजरीद दर बरस्त।

अर्थात् जिसने अकिञ्चनताका राज्य पा लिया है, उसके लिये बादशाहके ताज जूतियाके तले-बराबर हैं।

बू अलीशाह कलन्दरके कुछ दोहे फारसी लिपिमे सकलित किये गये थे, उसका एक नमूना है—

सजन सकारे जायेंगे नवन मरेगे रोब।

विधना ऐसी रैन कर भोर कदी ना होय॥

देशप्रेमके दो अनूठे बलिदानी

(श्रीमदनमोहनजी शर्मा एम०ए० एल०टी० साहित्यरत्न)

'प्रेमका विषय इतना गहन और कल्पनातीत है कि अटूट सम्बन्ध होता है।

उसकी तहतक विद्वान् और ज्ञानी भी नहीं पहुँच सकते। अन्त कारणमे जब प्रेम-रसकी वाढ आती है तो मनुष्यके सम्पूर्ण अद्भुत पुलकित हो उठते हैं और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। सब्जे प्रेमम स्वार्थकी गन्ध नहीं होती। जो भाग्यवान् पुरुष भगवान्के प्रेमम विह्वल होकर देहस परे हो जाते हैं, उन्हें देहका कोई मोह नहीं रहता। भगवत्प्रेमके सम्बन्धमे कही गयी यह बात देशप्रेमीपर भी विलकुल खरी उतरती है। देशप्रेमसे ओत-प्रोत व्यक्तिका अपने देशसे

अटूट सम्बन्ध होता है।

आइये। इस सन्दर्भमे अंग्रेजीशासनसे लोहा लेनेवाले उन अनगिनत देशप्रेमियोंमेसे एक-दोकी चर्चा करे, जिससे हमे ज्ञात होगा कि आजादीके दीवानाके लिये अपने वतनसे बढकर और कुछ हो ही नहीं सकता।

(१) अमरशहीद राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी

१७ दिसम्बर सन् १९२७ ई० का वह दिन जब जिला-जेल गोण्डामे राजेन्द्रनाथ लाहिड़ीको फाँसी दी गयी थी। फाँसीपर चढनेसे एक घंटे पहले लाहिड़ीजीने शान्तभावसे

वह हृदय नहीं है पथर है जिसमें स्वदेशका प्यार नहीं ॥

१४ मई सन् १९३३ ई.को गया-जेलामे हँसते-हँसते फाँसीके फन्देको चूमेनेवाले अमरशहीद वैकुण्ठनाथ शुक्लका फाँसीसे चन्द मिनटपूर्वका जो चित्र क्रान्तिकारी लेखक श्रीरामदुलारे त्रिवेदीने अपनी लेखनीद्वारा अङ्कित किया है, वह अत्यन्त ही रोमाञ्चकारी है—'बन्दे मातरम्' भारतमाताकी 'जय' का उद्घोष करते, मन्द-मन्द मुसकराते, जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाते हुए वैकुण्ठनाथ शुक्ल फाँसीके मञ्चपर चढ़ गये। फाँसीका फन्दा गलेमे डाले जानेसे पहले जल्लाद

‘दो—दु खी मनुष्य भी तुम्हारे नाम—कीर्तनरूप सुधारसक पानसे पुष्ट होकर दीनता त्याग दिव्य-लोकमें चला जाता है और वहाँके भोगको चिरकालतक भागकर फिर ह स्वामिन्। वह आपके परमपदको पा लेता है। ह प्रभो! मुझे भी ऐसा बना दाजिये, जिससे मेरी वाणी आदि इन्द्रियों इस प्रकारका सौभाग्य प्राप्तकर धन्य हो सक।’

भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी कुछ गैर हिन्दू भक्तजन

(गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी 'पिलखुवा')
 [भगवान् श्रीकृष्ण, श्रीमद्भागवत तथा श्रीमद्भगवद्गीताके दिव्य प्रेमतत्त्वने हिन्दुओंको ही नहीं, अनेक अग्रेजों तथा मुसलमानोंको भी प्रभावित कर उन्हें श्रीकृष्ण-प्रेममें आवद्ध कर लिया था। सनातन-धर्मके अनन्य सेवक तथा सत-साहित्यके सुविख्यात लेखक गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजीने ऐसे ही अनेक विदेशी भगवत्प्रेमी भक्तजनोंके पावन चरित्रोंका सकलन किया था। उनमेंसे कुछको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—स०]

[१]

श्रीरोनाल्ड निक्सन वने श्रीकृष्णप्रेम-भिखारी*

ब्रिटेनमें जन्मे श्रीरोनाल्ड निक्सन अपने देशकी सेनामें भर्ती हुए थे। उन्होंने युद्धमें भाग लेते समय अनुभव किया कि मानव-जीवनका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नतिमें ही निहित है। उसे भौतिकवादी वस्तुओंकी उपलब्धिमें लगाना कोरी मूर्खता ही है। युद्ध तथा हिंसासे ऊबकर वे भगवान् बुद्धके दर्शनकी ओर उन्मुख हुए। बादमें श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन कर उन्होंने अपना समस्त जीवन श्रीराधा-कृष्णकी भक्ति तथा वैष्णवधर्मके प्रचार-प्रसारके लिये समर्पण कर दिया। सुविख्यात शिक्षाविद् डॉ० ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्ती इंग्लैण्ड गये हुए थे। वहाँ रोनाल्ड निक्सनकी उनसे भेंट हुई। श्रीचक्रवर्तीके परामर्शपर वे अपना देश छोड़कर भारत आ गये। कुछ दिन लखनऊमें श्रीचक्रवर्तीके साथ रहे। बादमें महामना प० भदनमोहन मालवीयजी महाराजने उन्हें काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें मनोनीत कर दिया।

श्रीज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्तीकी धर्मपत्नी यशोदा परम भागवत विदुषी महिला थीं। श्रीरोनाल्ड निक्सनने उनके पावन सानिध्यमें रहकर भगवान् श्रीकृष्ण-राधाजीके दिव्यातिदिव्य प्रेमकी अनुभूति प्राप्त की। यशोदामाईकी अपना गुरु बनाया तथा उनसे दीक्षा ली। यशोदामाईने रानाल्ड निक्सनको 'श्रीकृष्णप्रेम-वैरागी' नाम दिया।

वे जिन दिनों काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्यापन-कार्य करते थे (सन्वत् १९८५ में) उन दिनों 'कल्याण' के 'भक्ताङ्क' विशेषाङ्कके लिये सामग्री-सकलन करते समय पूज्य भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पादरसे उनकी काशीमें भेट हुई। उन्होंने भाईजीको 'ज्ञान और भक्ति' शीर्षकसे एक

सुन्दर लेख विशेषाङ्कके लिये लिखकर दिया। भाईजीने उस समय यह स्वीकार था कि श्रीकृष्णप्रेमजीकी श्रीमद्भगवद्गीताका गहन अध्ययन है।

श्रीकृष्णप्रेमजीने गीताका अग्रेजीमें अनुवाद किया। श्रीमद्भगवतमें वर्णित भगवान्की बाल-लीलाओंका अलगसे अनुवाद किया। वे सिरपर लम्बी चोटी रखते थे और माथेपर वैष्णव तिलक लगाते थे। गलेमें सोनेकी एक डिङ्गियाँ गीताजीकी छोटी-सी प्रति श्रद्धा-भावसे धारण किये रहते थे।

श्रीकृष्णप्रेमजीने अपने गुरु यशोदामाईके साथ श्रीवृन्दावनधाममें रहकर अधिक समयतक उपासना-साधना की तथा श्रीमन्माध्वगोडेक्षराचार्य गोस्वामी बालकृष्णजी महाराजके श्रीचरणोंमें बैठकर धर्मशास्त्रोंका अध्ययन किया।

बादमें उन्होंने अल्मोडा जिलेके मीरतोला नामक सुन्दर गाँवमें एक आश्रमकी स्थापना की। उसे 'उत्तर वृन्दावन' नाम दिया। इस आश्रममें श्रीराधा-कृष्णका सुन्दर मन्दिर बनवाया तथा एक गाशालाकी स्थापना की। श्रीकृष्णप्रेमके अनेक अग्रेज भक्त भी वहाँ वैष्णव-धर्मकी दीक्षा लेकर विरक्त जीवन विताने आ गये थे। वे अपने हाथसे भगवान् श्रीबालकृष्ण और गायत्रीकी सेवा करते थे। शेष समय शास्त्राध्ययन तथा लेखन-कार्यमें विताते थे। जब वे हाथाम मंजीरे लेकर भगवान्के प्रेममें निमग्न होकर सकीर्तन और नृत्य करते तो अल्मोडा-क्षेत्रका यह स्थल साक्षात् वृन्दावनका रूप धारण कर लेता था।

समय-समयपर हम श्रीकृष्णप्रेमजीके दर्शनका, उनके सस्मरण सुननेका परम सौभाग्य प्राप्त होता रहता था। वे महान् सत श्रीउडियावावाजी महाराज और श्रीहरियावाजी महाराज-जैसे सत्ताके प्रति अगाध श्रद्धा-भावना रखते थे।

* श्रीकृष्णप्रेमजी जाने-माने अग्रज श्रीकृष्ण-भक्त थे। वे रानाल्ड निक्सनसे श्रीकृष्णप्रेम* वने। अपना दश तथा बेरा-भूषा त्यागकर परम वैष्णव बन अल्मोडाके निकट उत्तर वृन्दावन बसाकर जीवनपर्यन्त श्रीकृष्णके प्रेममें निमग्न रहे। उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता आदिका अग्रेजीमें अनुवाद किया।

महामना प० मदनमोहन मालवीयजी महाराज श्रीकृष्णप्रेमकी निश्चल भक्ति-भावना तथा विद्वत्तासे बहुत प्रभावित थे।

[२]

श्रीकृष्ण-भक्त अग्रेज डॉ० डेविडसन

लगभग सन् १९१८ ई० की बात है, बावूगढ (जिला मेरठ) में एक अग्रेज डॉ० डेविडसन, मेडिकल अफसर होकर आये थे। डॉ० डेविडसन साहब बड़े ही मिलनसार, सज्जन और सात्त्विक विचारके श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष थे। उनके सम्बन्धमें यह बात बड़ी प्रसिद्ध थी कि उन्होंने अपनी श्रीकृष्ण-भक्ति, श्रीकृष्णनाम-जप और श्रीकृष्ण-प्रार्थनाक यत्नपर अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं। डॉ० डेविडसनके कमरेमें मनुष्यके बराबर आकारवाली भगवान् श्रीकृष्णकी एक बहुत ही सुन्दर प्रतिमा थी और वे उस प्रतिमाके सामने खड़े होकर प्रेममें विभोर हो नृत्य करते हुए श्रीकृष्ण-कीर्तन किया करते थे। श्रीकृष्ण-कीर्तनमें उनकी इतनी तन्मयता हो जाती थी कि वे अपने शरीरतककी भी सुध-बुध खो बैठते थे।

हापुड-निवासी वेधराज पण्डित श्रीमुकुन्दलालजी शर्माका श्रीकृष्ण-भक्त डॉ० डेविडसनसे बड़ा प्रेम था। एक दिन श्रीमुकुन्दलालजी अपने कुछ मित्राको साथ लेकर डॉ० डेविडसन साहबसे मिलनेके लिये बावूगढ गये। सघने जाकर क्या देखा कि साहबका कमरा अदरसे विलकुल बद है और कुछ-कुछ गानेकी-सी वाणी सुनायी पड़ रही है। वे कमरेके पीछेकी ओर गये और जँगलेसे झाँककर देखा तो उन्हें उस कमरेमें एक मनुष्यके बराबर आकारवाली भगवान् श्रीकृष्णकी बड़ी सुन्दर प्रतिमा स्थापित दिखायी दी। डॉ० डेविडसन साहब भगवान् श्रीकृष्णका कीर्तन कर रहे थे। इन्होंने समझा कि 'अग्रेजलोग शराब पीते ही ह, आज डॉ० डेविडसनने शायद ज्यादा शराब पी ली है और उसीके नशेमें नाच-कूद रहे हैं। इसलिये अब इनसे मिलना और बात करना उचित नहीं है।' ऐसा अपने मनमें विचारकर वे लोग वहाँसे चुपचाप चल दिये।

साहबको श्रीकृष्णनाम-जप, श्रीकृष्ण-नाम-कीर्तन और श्रीकृष्ण-प्रार्थनाके द्वारा दूसराके मनकी बात जान लेनेकी अद्भुत शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। इसलिये वे इनके मनकी बात भलीभाँति जान गये। ये लोग अभी कुछ ही दूर गये हागे कि साहबने झटसे अपना कमरा खोलकर चपरासीकी

सकेत करके कहा—'सामन जानेवाले उन व्यक्तियोंको हमारे पास बुला लाओ।' चपरासीके बुलानेपर पण्डित श्रीमुकुन्दलाल शर्माजी अपने साथियोंके साथ वापस लौट आये। डॉ० डेविडसन साहबने उनसे पूछा कि 'बताइये, आपने क्या देखा है और क्या समझा है?'

इसपर मुकुन्दलालजीने कहा कि 'साहब! हमने कुछ नहीं समझा है।'

डेविडसन साहबने कहा—'शायद आपलोगाको यह भ्रम हुआ है कि आज साहब शराब अधिक पी गये हैं और शराबके नशेमें ही झुम रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है, यह आपका भ्रम ही है।'

डॉ० साहबद्वारा अपने मनकी बात सुनकर सभी दग रह गये और उन्होंने कहा कि 'जी हाँ साहब! वास्तवमें हमारे मनमें यही बात आयी थी जो आप कह रहे हैं, पर आपको हमारे मनकी बात मालूम कैसे हो गयी?'

डॉ० साहबने कहा—'अच्छा, अब आप सब मरे इस कमरेमें आइये।' वे सबको अपने साथ कमरेमें ले गये और अंदर ले जाकर दिखाया कि सगमरमरकी बड़ी सुन्दर भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य प्रतिमा वहाँ विराजमान है, वह बहुत ही सुन्दर वस्त्राभूषणा और पुष्पाहारसे सुसज्जित है। फिर साहबने कहा कि 'शर्माजी।' मैं इन्हीं अपने परम इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्णके सामने खड़ा होकर नृत्य-कीर्तन कर अपने प्रभु भगवान् श्रीकृष्णको रिझा रहा था और इस श्रीकृष्ण-प्रेमकी मादकतामें झूम रहा था, अन्य कोई बात नहीं थी।'

एक विदेशी और विधर्मी अग्रेजक कमरेमें भगवान् श्रीकृष्णकी सुन्दर प्रतिमाको देखकर तथा उनके मुखसे श्रीकृष्ण-भक्तिकी सुन्दर मीठी रसीली बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गये एवं सभीका हृदय गद्गद हो गया और वे अपनेकी कृतकृत्य मानने लगे।

श्रीकृष्ण-भक्त अग्रेज डॉ० डेविडसन साहब मास-मदिराका खाना-पीना तो दूर रहा, स्पर्श करना भी बड़ा घोर पाप मानते थे। आप एक परम वेष्णव बन गये थे। वेदामें तथा हिन्दू-धर्मके अन्य ग्रन्थामें आपको बड़ी आस्था थी। आप हिन्दू सनातनधर्मको ही सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र पूर्ण धर्म मानते थे। आपको श्रीकृष्ण-भक्तिका यह अद्भुत चस्का सर्वप्रथम अफ्रीकामें लगा था और कुछ दिनाके पश्चात् परम पवित्र श्रीमथुरापुरीमें आनेपर तो आपपर श्रीकृष्णभक्तिका

पूरा-पूरा रग चढ़ गया। जबतक आप जीवित रहे, श्रीकृष्ण-भक्तिमत् तल्लीन रहे और नित्यप्रति अपने परम इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्णकी मूर्तिके सामने खंड होकर नृत्य-कीर्तन करते रहे।

[३]

श्रीकृष्ण-भक्त बहन रेहाना तैय्यबजी

मैंने गोंधीजीकी सुप्रसिद्ध शिष्या एवं विख्यात देशभक्त अब्बास तैय्यबजीकी सुपुत्री स्व० बहन कुमारी श्रारेहाना तैय्यबजीकी श्रीकृष्ण-भक्तिके विषयमें बड़ी चर्चा सुनी थी। हमारा मन बरबस उनके दर्शनाके लिये लालायित हो उठा। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा कि हम आपसे भेंट करना चाहते हैं। इसपर बहन रेहानाजीने मुझे १२ जून सन् १९६२ ई० को दिनेके ११-३० बजेसे १२-३० बजे मध्याह्नतकका समय दे दिया।

मैं अपने पुत्रको लेकर पिलखुवासे दिल्ली स्थित काका साहब कालेलकरके निवासस्थानपर जा पहुँचा और ११ बजेसे लगभग आधा घंटेतक हम काका साहबसे विभिन्न विषयापर चर्चा करते रहे।

श्रीकृष्ण-भक्तिका अद्भुत दृश्य—निश्चित समय ठीक ११-३० बजे हम श्रीरेहाना बहनके कमरेमें प्रविष्ट हुए। सामने लकड़ीकी एक चाकीपर बहन रेहानाजी बठी हुई थीं और उनके समक्ष थी भगवान् श्रीकृष्णकी एक बड़ी ही मनमोहिनी प्रतिमा जिसके ऊपर उन्होंने सुगन्धिन पुष्प भी चढ़ा रखे थे। पासमें पूजाकी घटी रखी हुई थी। भगवान् श्रीकृष्णकी मूर्तिके समीप ही वे बंठी थीं। पासमें ही श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषद् आदि ग्रन्थ रखे हुए थे। एक अहिन्दू-परिवारमें जन्म लेकर भी भगवान् श्रीकृष्णकी उपासना और हिन्दू-धर्मग्रन्थाका स्वाध्याय एवं भगवान् श्रीकृष्णकी मूर्तिकी पूजा करते देखकर ब्रह्मासे हमारा सिर उनके चरणोंमें झुक गया।

हम अपने साथ कुछ फल भी ले गये थे। हमने उन्हें उनके सामने रख दिया। वे झट उठीं और उन्होंने उन फलाको अपने परम इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्णकें सामने अर्पण करके उनमें तुलसापत्र छाड़ा और फिर अपनी आँखें चदकर भगवान्का भाग लगानेका मन्त्र पढ़ा, घटी बजायी और घंट गयीं। उन्होंने फल-प्रसाद सभी उपस्थित लोगोंको चोट दिया।

योगी और भोगीका अन्तर—वार्ताक मध्य हमने प्रश्न किया—आपकी दृष्टिमें देशमें दिनादिन बढ़ रही नास्तिकता एवं अशान्तिका मूल कारण क्या है?

इसपर वे बड़ी गम्भीर होकर बोलीं 'भाईसाहब! जब योगी भोगीको अपना मार्गदर्शक मानकर उससे कुछ सीखनेका प्रयत्न करने लगेगा तो समझ लीजिये कि उस समय घोर कलियुग आ जायगा एवं अनाचार, पापाचार अत्याचार और व्यभिचार आदि बढ़ जायेंगे। भारत धर्मप्राण योगियाका परम पवित्र महान् देश है। अन्य पश्चिमी देश भोगियाके देश हैं और भौतिकवाद्याके केन्द्र हैं। भारतभूमिपर भगवान्के मङ्गलमय श्रीचरण पड़े हैं और इसकी पवित्र धरतीपर स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने अवतार लेकर लीलाई की है। त्याग एवं वेराग्यका यह केन्द्र रहा है। अतः यदि भोगी (पश्चिमी देश) हमसे (भारतसे) कुछ शिक्षा ग्रहण करे तो ठीक है, पर यदि उलटे हम (योगी) ही उन महान् भौतिकवादी भोगियाके पीछे दौड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान लगा लीजिये। आजकल ठीक वही हो रहा है। आज उलटी गङ्गा बह रही है। जहाँ कभी पश्चिमी देश भारतको धर्मभूमि और योगियाका परम पवित्र देश मानकर उससे शिक्षा ग्रहण किया करते थे, वहाँ आज हम भारतीय उलटे भागी देशोंको अपना पथप्रदर्शक (गुरु) मानकर उनका अन्धानुकरण करनेमें ही महान् गोरवका अनुभव कर रहे हैं। देशके घोर अधःपतनका यही मूल कारण है।

श्रीकृष्णकी उपासिका—मैंने पुनः प्रश्न किया 'कुछ लोग भगवान् श्रीकृष्णको ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते। उधर कुछ लोग उन्हें ऐतिहासिक पुरुष तो मानते हैं, पर उन्हें व भगवान्का साक्षात् अवतार नहीं मानते? इन विषयापर आपका मत क्या है?'

इस प्रश्नपर रेहानाजी कुछ भडक उठीं और बोलीं— 'जा लाग भगवान् श्रीकृष्णके अस्तित्वमें विश्वास नहीं रखते वे कोई अज्ञानी हैं। कोई उनका अस्तित्वमें विश्वास करे या न कर, परन्तु सत्य तो सत्य ही है। भगवान् श्रीकृष्ण समय-समयपर आज भी साक्षात् प्रकट होकर भक्ताको अपना दर्शन दिया करते हैं। श्रीमोराबाईको उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिये थे। सूरदासजीके भी समक्ष प्रकट हाकर उन्हें अपनी सनिधि प्रदान की थी। नरसी भगतकी उन्होंने स्वयं

प्रकट होकर सहायता की थी और उनका भात भरा था। धर्मपर विपत्ति आनेपर वे अवतार लेकर धर्मद्रोहियोंका सदा सहाय किया करते हैं। उनके अस्तित्वमें विश्वास न करनेवाले अज्ञानी हैं।' यह कहते हुए रेहानाजी श्रीकृष्ण-प्रेमम अत्यन्त विद्वल हो उठी। वहन रेहानाजी बोलीं— 'भगवत्तत्त्व बड़ा गूढ़ और विलक्षण है। इस जाननेयोग्य परम तत्त्व श्रीकृष्णको जिसने जान लिया है, वही उस अनिर्वचनीय रसानुभूतिका अनुभव कर सकता है। श्रीकृष्ण-प्रेम ऐसा ही अनूठा है। इसकी टीसको जिसने अनुभव किया है, वही उस दिव्यानन्दको जान सकता है—

नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली

जिसे 'जौक' है वह मजा जानता है।

उन्होंने कहा, 'भगवान् श्रीकृष्ण अथवा श्रीकृष्णको काल्पनिक बतानेवाले स्वयं बिन्दुके समान हैं और भगवान् श्रीकृष्ण अथवा राम अनन्त सिन्धु हैं। भला बिन्दु सिन्धुका क्या मुकाबला कर सकता है? कहाँ एक बूँद और कहाँ अगाध समुद्र। क्या कभी बिन्दुको सिन्धुकी गम्भीरताका पूरा ज्ञान हो सकता है? असम्भव। अतः लोगोकी ऐसी उक्तियोका कोई मूल्य नहीं है।'

'आप मुसलिम-परिवारकी होकर भी भगवान् श्रीकृष्णकी उपासना कबसे और कैसे करती हैं?' इस प्रश्नपर स्व० रेहाना बहनेने कहा—'यह सच है कि मैंने एक मुसलिम-घरमे जन्म लिया, पर मेरे सस्कार अस्सी प्रतिशत हिन्दू हैं। यह भी सच है कि असलमे हम हिन्दू ही थे, हिन्दुस्तानम ही पैदा हुए, कहीं बाहरसे नहीं आये। मैं बचपनसे ही पूर्व-जन्म मानती थी, श्रीकृष्णको अपने दिलम बेटाये फिरती थी। बचपनम वेदान्त पढ़ती और उसे समझती थी। घरसे अलग रहकर कुछ अजब मानसिक और आध्यात्मिक सूनापन-सा महसूस किया करती थी। जब मेरी उम्र आठ वर्षकी थी तभी मैंने किसीसे सुना था कि 'हिन्दू लोग बुतपरस्त हैं।' इसपर मैंने झुंझलाकर कहा था कि हिन्दू मूर्तिपूजक नहीं हैं, वे मात्र मूर्ति नहीं पूजते, बल्कि उसके पीछे जो कुछ तत्त्व है, उसे ही पूजते हैं। वास्तविकता यह है कि श्रीकृष्ण-भक्ति मुझे पिछले जन्मके सस्कारके कारण ही मिली है, मैं ऐसा ही मानती हूँ। मेरे परिवारवाले मुझे गोता पढ़ते देखकर, श्रीकृष्णकी भक्ति करते देखकर और श्रीकृष्ण-भक्तिके भजन गाते हुए सुनकर अपनी धर्मान्धताके

कारण मुझे काफी नाराज रहते थे। मैं पूर्वजन्मके सत्काराने ही मेरी काफी मदद की। ये सत्कार ही मुझे यह सब करनेपर मजबूर करते रहे हैं।'

पुनर्जन्म विश्वास—स्व० बहन रेहनाजी हिन्दू-धर्मके पुनर्जन्मके सिद्धान्तमे दृढ़ विश्वास रखती थीं। पुनर्जन्मके सम्बन्धमे हमारे प्रश्न करनेपर उन्होंने कहा—“साधारणतः कोई प्रश्न कर सकता है कि ‘तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जीव मृत्युके बाद दुबारा जन्म लेता है?’ इसके उत्तरमे कुछ लोग कह सकते हैं कि ‘कोई नहीं।’ परतु मैं पूछती हूँ कि ‘क्या उनके पास कोई सबूत है कि पुनर्जन्म नहीं होता?’ इसका सामान्य-सा उत्तर यही होता है कि नहीं कोई सबूत तो नहीं है पुनर्जन्मकी बात भ्रममात्र मालूम होती है। ऐसा उत्तर देनेवालोसे मुझे कहना होगा कि आपको न कुछ अभ्यास है, न अनुभव। आपने तुरत भ्रम मान लिया। यदि भ्रम है तो मैं बड़े भव्य भ्रमिताकी पगतमे हूँ, क्योंकि मैंने तो स्वयं ही अपने जीवनमे पुनर्जन्मकी सत्यताका अनुभव किया है।’

गीतासे प्रेरणा—रहाना बहनका श्रीमद्भगवद्गीताके प्रति अटूट श्रद्धा थी। गीताको वे महान् एव अद्वितीय धर्मग्रन्थ मानती थीं। वे अपनी आत्मकथा 'सुनिये काका साहब' में लिखती हैं कि 'सन् १९२३ ई० में मेरे जीवनमें गीताजी प्रकट हुईं। मैंने 'यंग इण्डिया' में बापूद्वारा की गयी गीताकी प्रशंसा पढी। मैं गीता ले आयी। उसे पढा और पढते-पढते मेरे दिल-दिमागपर मानो विजलियाँ गिरती चली गयीं। मैं पागल हो गयी, विह्वल हो गयी और व्याकुल हो गयी। मैंने लगातार उसे बीस बार पढ लिया, फिर भी उसे हाथसे अलग न रख सकी। रातको तकिये-तले रखकर सोती। मेरी आँखाके सामने एक अद्भुत सुन्दर, तेजामय और आनन्दमय दुनिया मानो खुल गयी। गीताके सात सौ श्लोकामें मुझे चौदह ब्रह्माण्डोंके रहस्य नजर आने लगे। मेरे सभी सवालोंके एकदमसे जवाब मिल गये। हर उलझनका सुलझाव मिल गया। हर अँधेरेका दीपक मिल गया। हर गुमराहीको रहनुमा (मार्गदर्शक) मिल गया। गीतामें मैंने सब कुछ पा लिया।'

रेहाना वहन नियमित गीताका पाठ किया करती थीं। गीताके सभी श्लोक उन्हें कण्ठस्थ थे। वे श्रीमद्भगवद्गीताको सम्मानपूर्वक 'गीता शरीफ' कहकर पुकार करती थीं।

अंग्रेजी शिक्षाको रेहाना बहान मानसिक गुलामीका प्रतीक मानती थीं। एक बार उन्होंने बड़े दु खभरे शब्दों में कहा था—'अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे मस्तिष्कको विकृत कर डाला है और अंग्रेजी दवाआने शरीरको।'।

देशभक्त परिवार—रेहाना बहान ने सन् १९०१ ई० में एक गुजराती मुसलिम परिवार में जन्म लिया था। तैय्यबजी का परिवार देशभक्तिके लिये विख्यात रहा है। पूरा परिवार गाँधी-भक्त रहा है। रेहानाजीके नाना न्यायमूर्ति बदरुद्दीन तैय्यबजी, उनके पिता अब्बास तैय्यबजी तथा परिवारके अन्य सभी सदस्यों ने जहाँ कँचे-कँचे पदोंपर कार्य किये हैं, वहाँ देशभक्तिके कार्यों में भी वे किसीसे पीछे नहीं रहे हैं। उनके पिता अब्बास तैय्यबजी प्रसिद्ध और प्रमुख देशभक्त रहे हैं। रेहाना बहान ने गाँधीजीको प्रेरणासे नमक-सत्याग्रह में भी डटकर भाग लिया था।

रेहानाजी ने अपनी पुस्तक 'गोपी-हृदय' में श्रीकृष्ण-भक्तिकी अनोखी आध्यात्मिक आत्मलक्ष्मी कहानी लिखी है। 'कृपाकिरण' श्रीकृष्ण-भक्तिके ओत-प्रोत भजनाका संग्रह है। हिन्दू-धर्म, हिन्दू-दर्शन एवं हिन्दू-आचार-विचारोंके प्रति उनकी श्रद्धा-भक्ति एवं दृढ़ विश्वास वस्तुतः प्रशंसनीय है। थोड़े में, रेहानाजीको हमने जैसा सुना, वैसा ही पाया।

[४]

श्रीराम-कृष्णके प्रेमी भक्त—मेजर लीड

फरवरी सन् १९६५ ई० की बात है। भारतके सुप्रसिद्ध आर्यसमाजी सन्यासी स्वामी श्रीसत्यानन्दतीर्थजी पिलखुवा हमारे स्थानपर पधारे थे। माननीय स्वामीजी महाराज गीता-रामायणकी कथा किया करते थे। हमें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप एक आर्यसमाजी सन्यासी होकर भी गीता-रामायणका बड़े प्रेमसे पाठ करते हैं और दूसरे लोगोंको भी गीता-रामायणका पाठ करनेका उपदेश करते हैं।

हमने स्वामीजीसे प्रश्न किया—'स्वामीजी महाराज! एक आर्यसमाजी सन्यासी होते हुए भी आपकी गीता-रामायणमें ऐसी दृढ़ निष्ठा और भगवान् श्रीराम-कृष्णमें ऐसा अद्भुत प्रेम होनेका कारण क्या है?'।

उन्होंने बताया—मेरे जीवनमें एक ऐसी सत्य घटना घटी है कि जिसके कारण मुझे बरबस भगवान् श्रीराम और भगवान् श्रीकृष्णकी परब्रह्म परमात्मा माननेके लिये बाध्य होना पड़ा है तथा मुझे रामायण और गीता में इतनी

निष्ठा हो गयी है। एक बार मुझे एक बड़े धनी-मानी सेठके साथ विदेशयात्राके लिये जाना पड़ा। मैं उस समय फ्रांस आदि यूरोपके कई देशोंके अतिरिक्त इंग्लैंड भी गया और वहाँ बहुत दिनातक रहा। मुझे स्वप्न में भी यह कल्पनातक नहीं थी कि इस फैशनपरस्त, विलासप्रधान देशमें, जहाँ लोग अडे, मास, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं और स्त्री-पुरुष उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं, वहाँ लङ्कामें भक्त विधोषणकी भाँति कोई सज्जन एकान्तमें बैठकर भगवान् श्रीराम-कृष्णकी भक्ति भी कर सकता है।

सहसा एक दिन मुझे एक अंग्रेज मजन मिले जिनका शुभ नाम था—मेजर लीड। मेजर लीड पहले बहुत समयतक भारतीय फौजमें मजरक पदपर रह चुके थे। वे भारतीय हिन्दू-सभ्यता-संस्कृतिके बड़े प्रभावित थे तथा बहुत प्रेम रखते थे। वे भगवान् श्रीराम और भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे।

उन्होंने मुझे भारतीय हिन्दू समझकर मुझसे बड़ा प्रेम किया और वे मुझे तुरत अपने घर ले गये। वहाँ भारतीय अतिथिके नाते मेरा बड़ा आदर-सत्कार किया। जिस प्रकार और बहुत-से अंग्रेज हम भारतीय हिन्दुओंको गुलाम देशका एवं काला आदमी समझकर घृणा करते हैं वहाँ मेजर लीडने मुझे भारतीय ऋषियोंके देशका हिन्दू समझकर बड़े प्रेमसे और पूज्यभावसे देखा। उन्होंने बड़े आदरसे मुझे अपने घरमें ठहराया।

वे मुझे एक बार अपने घरके अंदर ले गये। बड़े प्रेमसे एक सुन्दर आलमारी दिखायी, जो संस्कृत और हिन्दीके बहुत-से ग्रन्थोंसे भरी थी। तुलसीदास श्रीरामचरितमानस श्रीमद्भगवत्, श्रीमद्भगवद्गीता सम्पूर्ण महाभारत आदि सब ग्रन्थ उस आलमारीमें सुशोभित थे। उन सब ग्रन्थोंकी बहुत सुन्दर सुनहरी जिल्दें बँधी हुई थीं। उन्होंने हमारे उन पूज्य धर्मग्रन्थोंको ऐसे सुन्दर ढंगसे आदरपूर्वक सजाकर रखा था कि उस प्रकार हमारे भारतीय हिन्दू-घरोमें भी उन्हें नहीं रखा जाता है। वे उन ग्रन्थोंको बड़ी पूज्य दृष्टिसे देखते थे तथा बड़े ही प्रेमसे, बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ पढ़ते और उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करते थे, जिसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता था।

श्रीमद्भगवद्गीता और तुलसीदासकृत श्रीरामचरितमानसक तो वे ऐसे अनन्य भक्त और प्रेमी थे कि नित्य उनका पाठ करते-करते श्रीमद्भगवद्गीताके श्लोक एवं

श्रीरामचरितमानसकी बहुत-सी चोपाइयाँ उन्हें कण्ठस्थ हो गयी थीं, जिन्हें वे बड़े प्रेमसे गा-गाकर सुनाया करते थे। जिस समय वे गा-गा करके सुनाते, उस समय वे भगवान् श्रीराम-कृष्णके प्रेममें विभोर—गद्गद हो जाते थे।

मेरे द्वारा मेजर लोदस यह प्रश्न किया जानेपर कि 'साहब! आपने एक अंग्रेज होनेपर भी इस प्रकार हिन्दी और संस्कृत-भाषाका इतना ज्ञान प्राप्त कैसे किया कि जो इस प्रकार आप रामायणकी चोपाइयाँ और श्रीमद्भगवद्गीताके श्लोक धडाधड बोल रहे हैं? आपको भगवान् श्रीराम-कृष्णकी भक्तिका यह चस्का भी कहाँसे लगा कि जो भगवान् श्रीराम-कृष्णका नाम लेते ही आप एकदमसे गद्गद हो जाते हैं?'।

मेजर लोदने कहा, 'मैं जब आपके परम पवित्र देश भारतमें मेजर-पदपर था, तब मैंने वहाँ लगातार सात वर्षोंतक एक संस्कृतके विद्वान् ब्राह्मणसे संस्कृत भाषा पढ़ी थी। उन विद्वान् ब्राह्मणकी मैं प्रतिमास पंद्रह रुपये दिया करता था। इसीसे मुझे हिन्दू-फिलॉसफीका ज्ञान तथा उसमें अनुराग प्राप्त हो गया। अब मैं हिन्दू-फिलॉसफीसे बढकर और किसीको भी नहीं मानता हूँ। मैंने संस्कृत पढकर हिन्दूधर्मका जो ज्ञान प्राप्त किया उसके आधारपर मेरे मनने निष्पक्ष होकर पूर्णरूपसे यह निश्चय और निर्णय कर लिया कि समस्त विश्वमें एकमात्र आपका हिन्दूधर्म, सनातनधर्म ही पूर्ण है और इसी हिन्दूधर्मकी शरणमें आनेसे तथा हिन्दूधर्मके ग्रन्थोंके अनुसार चलनेसे ही जीवका परम कल्याण हो सकता है। मेरा यह भी पूर्ण निश्चय और विश्वास है कि भगवान् श्रीराम और भगवान् श्रीकृष्ण मनुष्य नहीं थे। वे साक्षात् परमात्माके ही पूर्ण अवतार थे। जितने भी अवतार और बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, सत-महात्मा एवं सिद्ध योगी हुए हैं, वे एकमात्र आपके परम पवित्र दिव्य देश भारतमें ही और आपकी परम पवित्र हिन्दू-जातिमें ही हुए हैं। आपका यह देश भारतवर्ष धर्मप्राण परम पवित्र और जगद्गुरु देश है। यह आपका परम सोभाग्य है कि जो आपने ऐसे परम पवित्र देश भारतमें और परम पवित्र हिन्दू-जातिमें जन्म लिया।'

[५]

महान् कृष्णभक्त—मोहम्मद

याकूब खाँ 'सनम'

रहीम रसखान और ताज बेगमकी परम्परामें इस

शताब्दीमें हुए ह मोहम्मद याकूब खाँ उर्फ 'सनम साहब'। अबमेरवासी सनम साहबने सन् १९२० ई० से लेकर सन् १९४४ ई० तक देशभरमें कृष्ण-भक्तिका प्रचार-प्रसार किया तथा अन्तमें सन् १९४५ ई० में एक दिन अपने इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाभूमि ब्रजकी पावन मिट्टीमें अपना शरीर समर्पण कर दिया।

सनम साहबने संस्कृत, हिन्दी और उर्दूमें प्रकाशित कृष्णभक्ति-साहित्यका गहन अध्ययन किया। इन भाषाओंके अतिरिक्त वे फारसीके भी प्रकाण्ड विद्वान् थे। उन्होंने कृष्णभक्ति-सम्बन्धी लगभग १२०० पुस्तके सग्रहीत कीं तथा अजमेरमें 'श्रीकृष्ण-लाइब्रेरी'की स्थापना की। सनम साहबने बहुत समयतक ब्रजभूमिमें रहकर श्रीकृष्णकी उपासना की। अपनी मुक्तिके उद्देश्यसे वे कृष्णभक्त बने और तपस्वी गुरुके अन्वेषणमें लग गये। अन्तमें ब्रजभूमिके सत श्रीसरसमाधुरीशरणजीको उन्होंने अपना गुरु बना लिया। गुरुदेव सरसमाधुरीशरणजीकी प्रेरणासे उन्होंने देशभरमें कृष्णभक्तिकी धारा प्रवाहित करनेका सकल्प लिया। वे प्रभावशाली वक्ता तथा भावुक भक्त थे, अत कुछ ही समयमें देशभरमें उनके प्रवचनकी धूम मच गयी। सनम साहबने अपने एक प्रवचनमें कहा था—'श्रीकृष्णके दो रूप हैं निराकार और साकार। निराकार जो गोलोकधाममें विराजमान है, उसका तीन रूपसे अनुभव होता है—प्रेम, जीवन तथा आनन्द। प्रेम ही जीवनविधान है, जीवन ही सत्यताका आधार है और जीवनका मुख्य उद्देश्य आनन्द है। इस कारण ये तीनों ही श्रीकृष्णकी निराकार विभूतियाँ हैं, सृष्टिमात्रमें व्याप्त हैं।'

'यह तो केवल हिन्दुओंका कथनमात्र है कि श्रीकृष्ण मात्र हमारे हैं और उनके पुजारी हम ही हो सकते हैं। श्रीकृष्णप्रेमका अधिकारी जीवमात्र है। स्वामी प्रेमानन्दजीने अमेरिका जाकर श्रीकृष्णपर व्याख्यान दिये, जिनका यह प्रभाव पड़ा कि चौदह हजार अमरीकी श्रीकृष्णके अनुयायी हो गये और कैलिफोर्नियामें कृष्ण-समाज तथा कृष्णालय स्थापित हो गये। वहाँ भारतके समान ही श्रीकृष्णका पूजन, नाम-कीर्तन और गुणानुवाद होने लगा।'

सनम साहबकी अपने गुरुदेव श्रीसरसमाधुरीशरणका एक पद बहुत पसन्द था—'लगाये मोहे मीठो राधेश्याम' यह पद उन्होंने मेरे पिताजी (भक्त रामशरणदास)—को लिखकर भेजा था। प्रवचनके आरम्भमें वे यह पद गाकर सुनाते थे।

एक सुशिक्षित मुसलमानको श्रीकृष्ण-भक्ति मल्लिन देखकर अनेक धर्मान्ध लोगोमे तहलल-सा मच गया थ। कुछने अजमेर पहुँचकर उन्ह समझा-बुझाकर कृष्णभक्तिके पथसे हटानेका भारी प्रयास किया, किंतु उनके तकौके आगे वे वापस लौट जाते थे। इसके पश्चात् उन्ह जानसे मार डालनेकी भी धमकी दी गयी, काफिरतक कहा गया, किंतु सनम साहबने स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने इष्टदेव श्रीकृष्णकी भक्तिके लिये पदा हुआ हूँ, जिस दिन उन्ह मुझे अपने लोकमे बुलाना होगा, मैं पहुँचा दिया जाऊँगा। अजमेरमे उनपर आक्रमणका प्रयास भी किया गया। उन्होने लिखा—‘अभी मुझसे भगवान् कृष्णको ओर काम लेना है. इसलिये उन्हाने रक्षा की है।’

सनम साहब भरे पिता भक्त श्रीरामशरणदासजीके
अनन्य मित्र थे। सन् १९३५ ई० मे वे पिलखुवा पधारे थे
तथा उन्होंने हमारे निवासस्थानपर श्रीकृष्ण-भक्तिपर सुन्दर
प्रवचन किया था।

महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय तथा श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार (आदिस्पन्दक 'कल्याण') उनकी श्रीकृष्णभक्तिसे बहुत प्रभावित थे।

सनम साहब सत उडियाबाबाके प्रति भी भारी श्रद्धा रखते थे। वृन्दावनमे बाबाके आश्रममे वे प्रतिदिन श्रीकृष्ण-कीर्तन एव रासलीलाका रसास्वादन करते थे। रासलीलाके

महत्त्वपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। सनम साहबका कहना था कि रासलीलामें तन्मय होकर कृष्ण एव राधाभय होनेका अवसर अत्यन्त भाग्यशाली व्यक्तिको ही प्राप्त होता है। वृन्दावनम रासलीलाका रसास्वादन करते समय श्रीकृष्ण-प्रेममें लीन हो वे अश्रुधारा प्रवाहित करने लगते थे। सकीर्तनमें वे भक्तजनाने साथ मिलकर नृत्य करने लगते थे। सुविख्यात अग्रेज श्रीकृष्ण-भक्त रोनाल्ड निक्सन उर्फ श्रीकृष्णप्रेम- भिखारीसे भी उनका निकटका सम्पर्क हो गया था। इन दोनों गैर-हिन्दू श्रीकृष्ण-भक्तोंने देशभरम भक्तिको भागीरथी प्रवाहित करनेमें भारी योगदान किया था। महामना मदनमोहन मालवीयने सन् १९३९ ई० में सनम साहबको काशी बुलाकर उनसे श्रीकृष्ण-भक्तिके विषयमें विचार-विनिमय किया था।

अन्तमे सनम साहबने अपने इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाभूमि 'व्रज'-सेवनका सकल्प लिया। वे हर समय यमुना-स्नान एव श्रीकृष्णके ध्यानमे लीन रहने लगे। रूखा-सूखा सात्विक भाजन प्रसादरूपमे ग्रहण कर लेना तथा बाकी समय सत-महात्माआकी सेवा एव सकीर्तनमे व्यतीत करना यही उनकी दिनचर्या थी। वे अपनेको 'ब्रजराजकिशोरदास' नामसे सम्बोधित करने लगे थे। एक दिन उन्होंने वृन्दावनमे ही रासलीलाका रसास्वादन करते समय अपने प्राण त्याग दिये।

[प्रे० श्रीशिवकुमारजी गोयल]

भगवत्प्रेमी युगलकिशोर

(वैद्य श्रीगोपीनाथजी पारीक गोपेश , भिषगाचार्य साहित्यायुर्वेदरत्न)

युगलकिशोर दूढाड प्रदेशकी लोकभाषा एव हिन्दीके श्रीकृष्णोपासक प्रेमी भक्त कवि थे। इनके द्वारा रचित भक्तिके पद जयपुर एव इसके समीपवर्ती गाँवोंके घर-घरम गाये जाते हैं। भक्ति-सगीतके माध्यमसे जन-जनको भगवत्प्रेमी बनानेके उद्देश्यको लेकर इन्होंने 'श्रीश्यामसकीर्तन-मण्डल' की स्थापना भी की।

इन्हाने अपने इष्टको 'प्रेमभाया'-के नामसे और स्वयंको 'प्रेमवावरा' नामसे सम्बोधित किया। ये अपनी प्रेम-कहानी प्रेमभायाको सुनानेको अतुर रहे और अपना युगल-कुटीर राधेकृष्ण नामसे गुंजायमान करनेको लालायित रहे—

मनमौजी काना कौन बधाये मोहे धार॥

किसको सुनाउँ कृष्ण प्रेम कहानी
अपनी यस्तीम यहती दुनिया दिधानी
आखिर है कौन किसी का
सपना है जीते जी का
कैसे मिलेगा भवतीर॥
भनग्रीजी काना कौन यथाये मोहे धीर॥
मानसका वासी बोले जय हो विहारी
पगले पछो को निरखे राधा विहारी
जै जै श्रीराधे कृष्ण
जै जै श्रीराधे कृष्ण
गुंजे या युगलकुटार॥

செய்து

नम्र निवेदन एव क्षमा-प्रार्थना

भगवत्-कृपासे इस वर्ष कल्याणका विशेषाङ्क 'भगवत्प्रेम-अङ्क' पाठकाकी सेवामे प्रस्तुत किया जा रहा है। कल्याणकी परम्परामे प्रतिवर्ष प्रकाशित विशेषाङ्कों तथा साधारण अङ्कामे यद्यपि भगवत्प्रेमसे सम्बन्धित चर्चा किसी-न-किसी रूपमें अवश्य होती रही है, परन्तु सर्वाङ्गीण रूपमें भगवत्प्रेमका दिग्दर्शन और उसके स्वरूपका निदर्शन तथा महापुरुषाद्वारा प्रेमसे सम्बन्धित भावाभिव्यक्तिका एकत्र सकलन अवतक होनेका अवसर प्राप्त नहीं हो सका। चूँकि मानव-जीवनके परम उद्देश्य 'भगवत्प्राप्ति' के लिये प्रेमसाधन ही सर्वोपरि साधन है। अतः इस वर्ष यह विचार आया कि 'भगवत्प्रेम-अङ्क' विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित किया जाय।

वास्तवमें प्रेम भगवान्का साक्षात् स्वरूप ही है। जिसको विशुद्ध सच्चे प्रेमकी प्राप्ति हो गयी, उसने भगवान्को प्राप्त कर लिया। भगवान् प्रेममय हैं और भगवान् ही प्रेम करने योग्य हैं। अतः सन्ताने कहा कि प्रेम और परमात्मा कोई अन्तर नहीं है। जिस प्रकार वाणीसे ब्रह्मका वर्णन असम्भव है, वेद नेति-नेति कहकर चुप हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रेमका वर्णन भी वाणीद्वारा नहीं हो सकता। इसीलिये परम भगवत् देवर्षि नारदने अपने 'भक्तिसूत्र' में प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय बताया है—'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्'। साथ ही यह भी कहा कि 'मूकास्वादनवत्'। जैसे गूँगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हँसता है, परन्तु गुड़का स्वाद नहीं बता सकता, उसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेमका अनुभव कर आनन्दमें निमग्न हो जाते हैं, परन्तु अपने उस अनुभवका स्वरूप दूसरे किसीको बतला नहीं सकते। इस प्रेमेमे तन्मयता होती है। इसके साथ ही देवर्षि नारद प्रेमके कुछ विशिष्ट लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि प्रेमका रूप गुणासे रहित है, कामनाओंसे रहित है प्रतिक्षण बढ़नेवाला है, एकरस है, अत्यन्त सूक्ष्म है और केवल अनुभवगम्य है—'गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्'।

भगवान्का सच्चा प्रेमी भगवान्के अतिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता। भगवान्का चिन्तन भी वह भगवान्के प्रेमके लिये ही करता है। प्रेमके सिंघा न तो वह भगवान्से ही कुछ चाहता है और न भगवान्क किसी प्रेमी भक्तसे ही।

सच्चा प्रेम वही है जिससे प्रियतम प्रभुका मिलन हो जाय। प्रियतम प्रभु मिलते हैं—प्रेमभरी विरहकी व्याकुलतासे, करुणापूर्ण हृदयकी उत्कट इच्छासे। ये सब प्रेमके ही पर्याय हैं—

प्रेम प्रम सय कोइ कहे, प्रेम न चीन्ह कोय।

जेहि प्रेमहि साहिय मिले, प्रेम कहावे सोय॥

मिलनकी उत्कट इच्छा होनेपर भगवान्के विरहमें व्याकुल प्रेमीकी अपने प्रेमास्पद भगवान्के मिलनेका सदेश मिलनेपर बड़ी ही पथुरा अवस्था होती है। प्रेमी जब अपने प्रेमास्पदके विरहमें व्याकुल रहता है और मिलनकी उत्कण्ठासे उसके आनेकी प्रतीक्षा करता है, उस समय उसे पल-पलमें अपने प्रेमास्पदके आनेकी आहट ही सुनायी देती है। काई भी आता है ता उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरा प्रेमास्पद ही आ रहा है। गोपियाक पास जब उद्वह आये तो उन्होंने यही समझा कि प्यारे श्रीकृष्ण ही पधारे हैं। बहुत समीप आनेपर ही वे जान सकीं कि ये श्रीकृष्ण नहीं उद्वह हैं।

श्रीकृष्णकी प्रियतमा रुक्मिणीजी भगवान्के विरहमें जैसी व्याकुल हुई थीं, भगवान्के पहुँचनेमें विलम्ब होनेपर श्रीरुक्मिणीजीकी जो करुणाजनक अवस्था हुई थी, वह अत्यन्त ही रोमाञ्चकरिणी है।

भरतके विरहकी अवस्था भी रामायणके पाठकासे छिपी नहीं है। जब हनुमान्जी प्रभु श्रीरामजीका सदेश लेकर आते हैं तब भरतकी आश्चर्यमयी अवस्थाको देखकर वे भी प्रेममें निमग्न हो जाते हैं—

को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥
दीनबन्धु रघुपति कर किकर। सुनत भरत भेटेउ उठि सादर॥
मिलत प्रेम नहि हृदयें समाता। नयनस्त्रवत जलपुलकित गाता॥

(रा०च०मा० ७।२।७ ९-१०)

अपने प्रेमास्पदद्वारा प्रेरित सदेश पानेपर या उसका कुछ भी सदेश मिलनेपर जब रुक्मिणी, भरत अथवा गोपियाकी-सी अवस्था होने लगे तो समझना चाहिये कि असली विरहकी उत्पत्ति हुई है—तो यह समझना चाहिये कि विशुद्ध प्रेमकी अवस्था है। यही विशुद्ध प्रेम श्रीपरमात्माका मूल्य है तथा यही परमात्माका स्वरूप है। ऐसे विशुद्ध प्रेमकी जितनी वृद्धि होती है, उतना ही मनुष्य परमात्माक निकट

पहुँचता है। जैसे सूर्य प्रकाशका पुञ्ज है, वैसे ही परमेश्वर प्रेमके पुञ्ज हैं। मनुष्य ज्यो-ज्यो सूर्यके समीप होता है, त्यो-त्यो प्रकाशकी वृद्धि स्वाभाविक रूपसे होती जाती है। इसी प्रकार जब वह प्रेममय भगवान्‌के जितना निकट होता है, उतनी उसमे प्रेमकी वृद्धि होती है या यह कहा जाय कि ज्यो-ज्यो प्रेमकी वृद्धि होती है त्यो-त्यो वह परमात्माके समीप पहुँचता है। जैसे सूर्य और प्रकाश दो वस्तु नहीं हैं, प्रकाश सूर्यका स्वरूप ही है। वैसे ही प्रेम और भगवान्‌ दो वस्तु नहीं हैं अपितु प्रेम भी भगवान्‌का स्वरूप ही है—

प्रेम हरी कौ रूप है, त्या हरि प्रेम सरूप।

एक होइ द्वै यौ लस, ज्यो सूरज अरु धूप॥

जब मनुष्य भगवत्प्रेमके रागमे रँग जाता है तब वह प्रेममय हो जाता है, उस समय प्रेम (भक्ति), प्रेमी (भक्त) और प्रेमास्पद (भगवान्‌) तीनों एक ही रूपमे परिणत हो एक ही वस्तु बन जाते हैं। प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद कहनेके लिये ही तीन हैं। वास्तवमे तो वही एक वस्तु तीन रूपाम प्रकट है।

प्रेमीके जीवनमे प्रत्येक चेष्टा सहज ही भगवत्प्रीत्यर्थ होती है। जो भगवान्‌के प्रतिकूल हो वही अविधि है और जो भगवान्‌के अनुकूल हो वही विधि है। यही प्रेमजगत्का विधि-निषेध है। वस्तुतः वहाँ सब कुछ भगवान्‌के मनका ही होता है। प्रेमीके मनमे वही बात आती है जो प्रेमास्पदके मनमे है। जहाँ अन्तरङ्गता होती है, वहाँ प्रेमास्पदकी बात प्रेमीके मनमे आनी स्वाभाविक ही है।

विशुद्ध प्रेमके नामपर मोहवश कभी भी अपनी वासनाको पूरी करनेका प्रयास नहीं करना चाहिये। असलम साधकको तो विषयीसे विपरीत चन्ना है। श्रीचैतन्य महाप्रभु बड़े ही सुन्दर और सुकोमल वदन थे, पर जब उन्होंने सन्यास ले लिया तो बड़े ही कठोर नियमाका पालन किया और करवाया। श्रीचैतन्य महाप्रभु बड़े रसिक भी थे—जयदेवजीका 'गीतगोविन्द' सुना करते थे, पर साथ ही बड़े सयमी थे। श्रीरूप-सनातन आदि रसशास्त्रके महान्‌ ज्ञाता थे। उन्होंने इसपर अनोखे ग्रन्थ लिखे हैं, पर साथ ही वे विलक्षण त्यागी और विरक्त थे। अतएव इनसे हमे सयमकी शिक्षा लेनी चाहिये तथा सयमकी बात अपनानी चाहिये। वस्तुतः प्रेमके पवित्र क्षेत्रम इन्द्रियभोगको स्थान नहीं है। भगवान्‌के चरणानुरागमे सभी आसक्तियाका अभाव होना ही चाहिये। साधकके लिये विशप सावधानीकी आवश्यकता है।

चूँकि प्रेमका मार्ग बड़ा ही गहन, दुर्गम और तीक्ष्ण तलवारकी धारके समान है, केवल बाते करनेसे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। बाहरी वेश या चिह्नका नाम भी प्रेम नहीं है। प्रेमका तत्त्व तो परम रहस्यमय है। जिसने इस तत्त्वको पहचान लिया, वह प्रेमास्पद प्रभुका प्रेमी बन गया। प्रेमके यथार्थ रहस्यको तो पूर्णरूपसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम प्रेमास्पद प्रभु ही जानते हैं अथवा किंचित् ज्ञान उनके प्रेमी भक्ताको है।

इसीलिये इस वर्ष यह विचार आया कि प्रभुप्रेमी भक्ताके भावोका सकलन 'भगवत्प्रेम-अङ्क'-के रूपमे प्रकाशित किया जाय, जिससे भारतीय जनमानसको परब्रह्म परमात्मा प्रभुके प्रेमका तथा प्रेमपूर्ण लीलाआका सम्यक् दर्शन, चिन्तन एव मनन हो सके तथा ससारके प्रेमी भक्तजनामे प्रभुप्रेमके प्रति प्रगाढता, एकाग्रता और अनन्यताका उदय हो। इस विशेषाङ्कमे आनन्दकन्द ब्रह्माण्डनायक परमात्माप्रभुके प्रेममय स्वरूपका, उनके दिव्य गुणोका, उनके अलाकिक प्रेमरहस्याका, प्रेममयी लीलाओका तथा ऐकान्तिक प्रेमी भक्तो, प्रेमी सेवका, प्रेमी उपासका एव मित्रभावान्वित तथा शत्रुभावान्वित प्रेमी सहचराके विभिन्न चरित्राका यथास्थान चित्रण करते हुए भगवत्प्रेमका दर्शन और साथ ही प्रेम-रहस्योका उद्घाटन तथा प्रेमकथाके प्रत्येक पक्षपर पठनीय, विचारप्रेरक एव अनुष्ठेय सामग्रीका सकलन करनेका प्रयास किया गया है जिससे प्रेमी भक्तजन अपने सनातन कल्याणकारी प्रेमपथसे परिचित हो सक और प्रेममार्गका अवलम्बन ग्रहण कर अपने प्रेमास्पद प्रभुको प्राप्त कर सकें।

इस वर्ष 'भगवत्प्रेम-विशेषाङ्क'-के लिये लेखक महानुभावाने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। भगवत्कृपासे इतने लाख और सामग्रियाँ प्राप्त हुई कि उन सबको इस अङ्कमे समाहित करना सम्भव नहीं था फिर भी विषयकी सर्वाङ्गीणताको ध्यानम रखते हुए अधिकतम सामग्रियाका सयोजन करनेका विशेष प्रयत्न किया गया है। पिछले वर्ष फरवरी मासका परिशिष्टाङ्क भी विशेषाङ्कक साथ सलग्न किया गया था, परन्तु इस वर्ष कुछ कठिनाइयाके कारण फरवरी तथा मार्च मासक साधारण अङ्क विशेषाङ्कके साथ अलगसे भेजे जा रहे हैं। सामग्रीकी अधिकताके कारण इन दोनों साधारण अङ्काम भी भगवत्प्रेम-सम्यन्धी सामग्रियाँ हा प्राय समाहित की गयी हैं।

उन लेखक महानुभावोंके हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर भगवत्प्रेम-सम्बन्धी सामग्री यहाँ प्रेषित करनेका कष्ट किया। हम उन सबकी सम्पूर्ण सामग्रीको इस 'विशेषाङ्क' में स्थान न दे सके, इसका हम खेद है, इसमें हमारी विवशता ही कारण है। इनमेंसे कुछ तो एक ही विषयपर अनेक लेख आनेके कारण न छप सके तथा कुछ अच्छे लेख विलम्बसे आये। इनमें कुछ लेखकों स्थानाभावके कारण पर्याप्त सक्षिप्त करना पडा और कुछ नहीं दिये जा सके। यद्यपि इनमेंसे कुछ सामग्रीको आगेके साधारण अङ्कमें देनेका प्रयास अवश्य करेंगे, परंतु विशेष कारणसे कुछ लेख प्रकाशित न हो सकग तो विद्वान् लेखक हमारी विवशताको ध्यान रखकर हम अवश्य क्षमा करनेकी कृपा करेंगे।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य पवित्रहृदय सत-महात्माओंके श्रीचरणोंमें प्रणाम करते हैं, जिन्होंने विशेषाङ्ककी पूर्णतामें किञ्चित् भी योगदान किया है। भगवत्प्रेमके प्रचार-प्रसारमें वे ही निमित्त हैं, क्योंकि उन्हींके सद्भावपूर्ण तथा उच्च विचारयुक्त भावनाआसे कल्याणको सदा शक्ति-स्रोत प्राप्त होता रहता है। हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं, जिनके स्नेहपूर्ण सहयोगसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। त्रुटियाँ एवं व्यवहार-दापके लिय हम उन सबसे क्षमाप्राप्ती हैं।

'भगवत्प्रेम-अङ्क' के सम्पादनमें जिन सतों और विद्वान् लेखकासे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानसपटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम में वाराणसीके समादरणीय पं० श्रीलालविहारीजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जो निरन्तर प्रेरणाप्रद लेख एवं परामर्श प्रदान कर निष्कामभावसे अपनी सेवाएँ परमात्मप्रभुके श्रीचरणोंमें समर्पित करते रहते हैं। इस सन्दर्भमें हम सर्वाधिक सहयोग 'गोधन' के सम्पादक श्रीशिवकुमारजी गोयलसे प्राप्त हुआ जिन्होंने भगवत्प्रेमसे सम्बन्धित विभिन्न कथाएँ, घटनाएँ, प्रेमी भक्तोंके चरित्र, लेख तथा अपने पूज्य पिता श्रीरामशरणदासजीके सग्रहालयसे प्राप्त दुर्लभ सामग्रियोंको उपलब्ध कराया। उनके प्रति हम अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

इस अङ्कके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके वयोवृद्ध विद्वान् पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महानुभावोंने अत्यधिक हार्दिक सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके सम्पादन, सरोधन एवं चित्र-निर्माण आदिमें जिन-जिन लोगोंसे हम सहयोग मिला है, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनका महत्त्वको घटाना नहीं चाहते।

वास्तवमें कल्याणका कार्य भगवान्का कार्य है। अपना कार्य भगवान् स्वयं करते हैं, हम तो केवल निमित्त-मात्र हैं। इस चार 'भगवत्प्रेम-अङ्क' के सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत प्रमास्यद प्रभुके सतत प्रेमका चिन्तन-मनन और सत्सङ्गका सोभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी। हम आशा है कि इस 'विशेषाङ्क' के पठन-पाठनसे हमारे सहृदय प्रेमी पाठकोंको भी यह सोभाग्य-लाभ अवश्य प्राप्त होगा।

वास्तवमें प्रेमकी सतत वृद्धिके लिये मन, वाणी और व्यवहारमें निष्कामभाव तथा अहिंसा एवं निरहंकारताका हाना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ स्वार्थ और अहंकार होता है, वहाँ प्रेम नहीं ठहर सकता। वस्तुतः भगवान्का वही अनन्य भक्त है जो चण्डाचर-समुदायको साक्षात् ईश्वरका स्वरूप समझकर सबके साथ समताका व्यवहार करता है। ज्ञानकी दृष्टिसे यह भाव रहता है कि सम्पूर्ण ब्रह्म मेरा ही आत्मा है और भक्तिकी दृष्टिसे यह भाव रहता है कि यह सब मेरे प्रियतम प्रभुका ही रूप है। प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्यद (प्रियतम) — ये देखनेमें तीन होनेपर भी वास्तवमें एक ही हैं। मैं इन तीनोंको जो वस्तुतः एक हैं, प्रणाम करता हूँ—

त्रिध्याप्यक सदागम्य गम्यमेकप्रभेदने।

प्रेम प्रेमी प्रेमपात्र त्रितय प्रणतोऽस्यहम्॥

अन्तमें हम अपनी त्रुटियाँके लिय पुन क्षमा-प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल अक्षरपक्कणविरुणालय प्रियतम प्रभुसे यह प्रार्थना करते हैं कि वे हम तथा जगत्के सम्पूर्ण जीवोंको सद्बुद्धि प्रदान कर जिससे सभी प्रेमास्यद प्रभुके प्रेमको प्राप्त करनेके अधिकारी बनकर जीवनके वास्तविक लक्ष्यको प्राप्त कर सकें।

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक

व्यवस्थापक—गीताप्रेस गोरखपुर।

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
■ 1195 भक्त-गुरुयं चरित्र—अयोध्याकाण्ड (खण्ड ४) दोहा ३२६ तक	१५०	■ 571 श्रीकृष्णलीला ध्वनि—(एकसंस्करण) १०		■ 172 अदर्श भक्त—निधि रत्नदेव आदिकी गाथा [तेलुगु कन्नड गुजराती भी]	५
■ 1196 अष्टावक्राष्टके सुन्दरकाण्ड (खण्ड ५) (दोहा ६०) काण्ड समाहितक	५	■ 30 श्रीमत् सुधासागर—श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धका भाषानुवाद, सचित्र सजिल्द	५	■ 173 भक्त सारसंग-दाया १५ अदिकी भटगाथा [गुजराती कन्नड भी]	५
■ 1197 लंकाकाण्डसे उल्लासकाण्ड (खण्ड ६) (दोहा १३०) समाहितक	१२	■ 31 भगवत् पञ्चमोऽंश स्कन्ध—सचित्र सजिल्द	२	■ 174 भक्त चरित्रका-मधु, विदुष आदि ४ भटगाथा [गुजराती कन्नड तेलुगु मराठी ओडिया भी]	५
■ 1188 (प्रस्तावना खण्ड)	१२	■ 728 महाभारत—हिन्दी टीका सहित सजिल्द सचित्र [४ खण्डोंमें] सेट	१५०	■ 175 भक्त कर्मभूषण-दाया १५ अदिकी भटगाथा [गुजराती कन्नड भी]	५
■ 86 मानसमीप—(श्रीमद्भागवत) भाग १ कित्पु टेक्स्ट—ब्रह्मजिन्दकाल (खण्ड ४) (अलग अलग खण्डोंमें भी उपलब्ध)	१०५०	■ 38 यद्वाभारत खिलभग्न हरिवंशपुराण— हिन्दी टीका	१४	■ 176 प्रेमी भक्त-विश्वामित्र, जयदेव आदि [गुजराती भी]	५
■ 1291 श्रीमद्भागवतकीय रामायण कथा-सुधा सागर	८५	■ 637 जैमिनीय अष्टमेष पर्व	५०	■ 177 प्राचीन भक्त—मार्कण्डेय दण्ड आदि	८
■ 75 श्रीमद्भागवतकीय रामायण—सटीक दो खण्डोंमें सेट	२	■ 39 संहिता महाभारत—केवल भाग सचित्र 511 सनन्द सेट (दो खण्डोंमें)	२०	■ 178 भक्त सारसंग—गुणभद्रादास जीपर आदि [गुजराती भी]	५
■ 1337 भाषा (मोटा टापर) 1338 दो खण्डोंमें सेट	२४०	■ 44 संहिता पद्यपुराण—सचित्र सजिल्द	१२०	■ 179 भक्त सुमन—नामदेव टीका बक्ता अदिकी भटगाथा [गुजराती भी]	५
■ 77 केवल भाषा	१२०	■ 789 सं० शिवपुराण—मोटा टापर [गुजराती भी]	१०	■ 180 भक्त सारसंग—व्यासदास प्रमाणदास आदि	५
■ 583 श्रीमद्भागवतकीय रामायण—(मूलभाषा)	९	■ 1133 सं० देवभक्त्यल—मोटा टापर [गुजराती भी]	१२	■ 181 भक्त सुभाकर—उपमन्यु, साक्षा आदिकी भटगाथा [गुजराती भी]	५
■ 78 श्रीमद्भागवतकीय रामायण सुन्दरकाण्ड मूलभाषा [तेलुगु भी]	१५	■ 48 श्रीविष्णुपुराण—समुदाय, सचित्र सजिल्द	५५	■ 182 भक्त भक्तिराज-नवीन राजवती हरदेवी आदि [गुजराती भी]	५
■ 452 श्रीमद्भागवतकीय रामायण (अंग्रेजी) 453 अनुवादसहित दो खण्डोंमें सेट	२५०	■ 1283 संहिता नाट्यपुराण	१४	■ 183 भक्त विष्णु—मुक्त वैष्णव आदि पद्यकाव्य	५
■ 1002 सं० भाषाकीय रामायणमण्ड	५५	■ 539 सं० पार्श्वरूपपुराण	५५	■ 184 भक्त साकार—मधुभद्रादास विमलश्री आदि धीरे धक्कागा	५
■ 74 अध्यात्मयोग— सटीक [तमिल, तेलुगु भी]	५	■ 1113 सं० ब्रह्मपुराण	५५	■ 185 भक्तदास हनुमान-हनुमानकीय जीवनचरित्र (मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड, गुजराती भी)	५
■ 223 मूल रामायण	१५	■ 1113 सं० गुरुपुराण	५५	■ 186 सारंगधरी कृष्ण [ओडिया भी]	५
■ 460 रामाष्टमेष	१	■ 1189 सं० गुरुपुराण	५५	■ 187 प्रेमी भक्त उद्भव [तमिल, तेलुगु, गुजराती ओडिया भी]	५
■ 401 मानसमें नाम बन्दना	७	■ 1362 सं० गुरुपुराण	५५	■ 188 महात्मा विदुष [गुजराती तमिल, ओडिया भी]	५
■ 103 मानस रहस्य	३	■ 1361 सं० श्रीव्यासपुराण	५५	■ 139 श्रीकृष्णमण्ड [तेलुगु भी]	५
■ 104 मानस शाका समाधान	१	■ 1432 सं० वायसपुराण (मुद्रणकी प्रतियाँ)	५५	■ 189 भक्तदास धुब [तेलुगु भी]	५
अन्य तुलसीकृत संहिता		■ 584 सं० भविष्यपुराण	५५	परम अष्टोप श्रीचन्द्रय लकी गोयन्दकाके श्रीश कल्याणकारी प्रकाशन	
■ 105 विनयपरिका—साल भाषासहित	२४	■ 631 सं० वसुदेवपुराण	५५		
■ 106 गीतावली—	२५	■ 517 गणपति—भाषाया कृष्णकी रीत्य लौताओंका वर्णन सचित्र सजिल्द	७०	■ 683 तत्त्वविभाषा—(सभी खण्ड एक साथ)	५
■ 107 दोहावली—	१०	■ 47 पावनप्रयोग प्रदीप—पावनप्रयोग सूत्रोंका वर्णन	८०	■ 814 साधन कल्पतरु	५
■ 108 कवितावली—	१	■ 135 पातञ्जलयोगदर्शन—	१	■ 527 प्रेमयोगका तत्त्व—[अंग्रेजी भी]	५
■ 109 रामाष्टमेष	५	■ 582 ज्ञानयोगोपनिषद्—समुदाय शाकराभाष्य	७०	■ 242 महत्त्वपूर्ण शिक्षा—[तेलुगु भी]	१२
■ 110 श्रीकृष्णगीतावली—	५	■ 577 गुरुदारापदोपनिषद्—	५०	■ 528 ज्ञानयोगका तत्त्व [अंग्रेजी भी]	५
■ 111 ज्ञानकीबगल—	३	■ 1421 ईशान्दी नी उपनिषद् (एक ही विल्दमें)	१	■ 266 कर्मयोगका तत्त्व—(भाग १)	८
■ 112 हनुमानकाव्य—	३	■ 66 ईशान्दी नी उपनिषद्—अन्य हिन्दी व्याख्या	४	■ 267 —(भाग २)	८
■ 113 पार्वतीमाला—	३	■ 67 ईशान्दीयोगोपनिषद्—समुदाय शाकराभाष्य [तेलुगु भी]	४	■ 303 प्रत्यक्ष भावदर्शनके उपाय	८
■ 114 वीरारय संदीपनी एवं बरदे रामायण	३	■ 68 केसरीपनिषद्—समुदाय शाकराभाष्य	१	■ 298 भाषायाके स्वभावका रहस्य	८
■ 115 बरदे रामायण—	१	■ 578 कठोपनिषद्—	१	■ 243 पाय सधन—भाग १	८
सूर-सहित		■ 69 पाण्डुरूपोपनिषद्—	१	■ 244 —भाग २	८
■ 555 श्रीकृष्णमाधुरी	१२	■ 513 गुरुदारापदोपनिषद्—	५	■ 245 आत्मोद्धारके साधन—भाग १	८
■ 556 सूर विनय पत्रिका	१६	■ 70 प्रश्नोपनिषद्—	५	■ 335 अनन्यभक्तिके भगवत्प्राप्ति—[अन्योद्धारके साधन भाग २] [गुजराती भी]	८
■ 62 श्रीकृष्ण बाल माधुरी	१६	■ 71 ईशान्दीयोगोपनिषद्—	५	■ 579 अमृत्य सत्यका सद्व्योप [तेलुगु, गुजराती मराठी कन्नड भी]	८
■ 735 सूर चरित्रतावली	११	■ 72 ऐतरेयोपनिषद्—	५	■ 246 अनुष्ठाका पर्य कर्तव्य—भाग १	८
■ 547 विरह पदावली—	१२	■ 73 वेदप्रश्नोपनिषद्—	५	■ 247 अनुष्ठाका पर्य कर्तव्य—भाग २	८
■ 864 अनुष्ठा पदावली—	१२	■ 65 वेदप्रश्न दर्शन-हिन्दी व्याख्या सहित सजिल्द	२५	■ 611 इति जन्मके परमार्थप्राप्ति [गुजराती भी]	८
पुराण उपनिषद् आदि		■ 639 श्रीनारायणीयम्—समुदाय [तेलुगु भी]	२५	■ 588 अमृतको भी भगवत्प्राप्ति [गुजराती भी]	८
■ 28 श्रीमद्भागवत सुभासागर—सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतका भाषानुवाद, सचित्र सजिल्द	१२	भक्त चरित्र		■ 1216 कर्मयोगका सारसंग [तमिल भी]	८
■ 25 श्रीशुकसुभासागर—नवका, बड़े चरित्रों	२५०	■ 40 भक्तचरित्र—सचित्र सजिल्द	१२	■ 1095 भागवतकी प्रामाण्य भावकी प्रधानता	८
■ 1190 श्रीशुकसुभासागर—सचित्र मोटा टापर दो खण्डोंमें सेट	२५	■ 51 श्रीकृष्णाय चरित-जीवनी और उपदेश	३	■ 248 कल्याणप्राप्तिके उपाय (२ वि भा १) [जंगल भी]	८
■ 27 श्रीमद्भागवतमहापुराण—सटीक दो खण्डोंमें सेट	३	■ 121 एकनाथ चरित्र	१२	■ 249 श्रीश कल्याणके साधन-भाग १ खण्ड १ [गुजराती भी]	८
■ 564 565 श्रीमद्भागवतमहापुराण—अंग्रेजी सेट	८	■ 123 चरित्र चरितवली-सम्पूर्ण एक साथ	१५	■ 250 ईश्वर और ससार भाग २ (खण्ड २)	८
■ 29 मूल मोटा टापर	८	■ 167 देवीयं नाट्य	५	■ 519 अमृत्य शिक्षा-भाग ३ (खण्ड १)	८
■ 128 श्रीमद्भागवतमहापुराण—मूल महात्मा	५	■ 168 भक्त चरित्र—मोटा, कन्नड आदिकी भाषा	५	■ 253 अमृत्य शिक्षा-भाग ३ (खण्ड २)	८
■ 1092 भगवत्सुनि संघ	५५	■ 169 भक्त सारसंग—मोटा, कन्नड आदिकी भाषा [तेलुगु कन्नड भी]	५		

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
▲ 251 अमृत्यु वचन तत्त्वचिन्ताया भाग ४ (खण्ड-१)	८	▲ 293 सच्चा सुख और उसकी प्रतिके उपाय [गुजराती भी]	१५०	■ 355 महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर—	१२
▲ 252 भगवद्गीता की उत्कण्ठा (खण्ड २)	७	▲ 294 संत महिमा [गुजराती ओडिया भी]	१५०	■ 356 शान्ति कैसे मिले ? (भाग-४)	१३
▲ 254 यथावर्ष पर्याय की कला-तन्त्र भाग ५ (खण्ड-१) [गुजराती भी]	८	▲ 295 सत्सङ्ग की कुछ सार बातें—(हिन्दी)	१५	■ 357 दुःख क्यों होते हैं ?	१२
▲ 255 भद्रा विद्या और प्रेम भाग ५ (खण्ड २) [गुजराती भी]	८	[बंगला लिपि, तेलुगु, गुजराती ओडिया मराठी भी]		■ 348 नैष्ठिक	१०
▲ 258 तत्त्वचिन्ताया भाग ६ (खण्ड १)	८	▲ 301 भारतीय सस्कृति तथा शास्त्रों की नदियाँ	१५०	▲ 337 दाम्पत्य-जीवनका आदर्श [गुजराती तेलुगु भी]	७
▲ 257 परमानन्द की खोज—भाग ६, (खण्ड २)	७	▲ 310 स्वस्थि और सत्यवान्—(हिन्दी)	२	▲ 336 नारीशिक्षा [गुजराती भी]	८
▲ 260 समतल अमृत और विषयगत विष-भाग-७ (खण्ड १)	८	[गुजराती, उर्दू, तेलुगु, ओडिया, कन्नड मराठी भी]		■ 340 श्रीधर्मचिन्ता	१०
▲ 259 भक्ति भक्त भगवान् भाग ७ (खण्ड २)	८	▲ 299 श्रीप्रेमार्थक प्रकाश—ध्यानावस्थायें प्रभुसे वार्तालाप [तेलुगु भी]	३	■ 338 श्रीभगवत्प्राप्त पितृत्व	१०
▲ 256 आत्मोद्धारके सरल उपाय	३	▲ 304 गीत पढ़नेके लाभ और त्यागसे भगवत्प्राप्ति गन्तव्योद्धारित [गुजराती अरबिया लिपि भी]	१५	▲ 345 भक्तिकी रामबाण दवा [ओडिया भी]	३
▲ 261 भगवान् के रहनेके पाँच स्थान [मराठी कन्नड तेलुगु, उर्दू, गुजराती ओडिया भी]	३	▲ 305 गीतका सांत्विक विवेचन एवं प्रकाश		■ 341 प्रेमादर्शन [तेलुगु भी]	१
▲ 262 रामायणके कुछ आदर्श पात्र [तेलुगु, कन्नड गुजराती ओडिया तमिल, मराठी भी]	६	▲ 309 भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय—(कल्याणकारी कई मुद्रिका) [ओडिया भी]	३	▲ 358 कल्याण कुञ्ज—(क कु भाग १) ६	
▲ 263 महाभारतके कुछ आदर्श पात्र [तेलुगु, कन्नड गुजराती तमिल, मराठी भी]	५	▲ 311 पालोके और पुनर्नव एवं वैराग्य [ओडिया भी]	१५०	▲ 359 भगवान् की पूजाके सूत्र—(भाग १) ७	
▲ 264 मनुष्य जीवनकी सफलता—भाग १	७	▲ 306 क्या है ? भगवान् क्या हैं ? [गुजराती ओडिया भी]	३	▲ 360 भगवान् सदा मुझसे साथ हैं—(भाग ३) ८	
▲ 265 मनुष्य जीवनकी सफलता—भाग २	६	▲ 307 भगवान् की दया (भगवत्कृप एवं कुछ अमृत का) [ओडिया कन्नड भी]	१५०	▲ 361 मानव कल्याणके साधन—(भाग-४) ६	
▲ 268 परमार्थिका मार्ग—भाग १	८	▲ 316 ईश्वर साक्षात्कारके लिये पाँच जप सर्वोपरि साधन है और सत्यकी प्राप्तिसे मुक्ति	१५	▲ 362 दिव्य सुखकी सारिता—(भाग ५) ६	
▲ 269 भाग-२	८	▲ 314 व्यापार सुधारकी आवश्यकता और हथरा कथन [गुजराती मराठी भी]	१५	▲ 363 सफलताके शिक्षाकी सीढ़ियाँ—(भाग ६) ६	
▲ 543 परमार्थ सूत्र सङ्ग्रह [ओडिया भी]	६	▲ 623 धर्मके पापपर पाप	१५	▲ 364 परमार्थकी मर्यादिकी—(भाग-७) ६	
▲ 569 सामन्यजनकी गुजराती ओडिया, कन्नड ६		▲ 315 चेतनानी और सामाजिक चेतनानी [गुजराती भी]	१५	▲ 366 मानव धर्म—	६
▲ 599 इमारत आश्रय	७	▲ 318 ईश्वर दयालु और व्यापकारी हैं और अवतारका सिद्धान्त [गुजराती तेलुगु भी]	१५०	▲ 526 महाभाग कावेरिनी	४
▲ 681 रहस्यमय प्रवचन	७	▲ 270 भगवान् का हेतुहित सीढ़ी एवं भक्त्या कैसे कहते हैं ? [तेलुगु भी]	१५	▲ 367 दैनिक कल्याण सूत्र—	४
▲ 1021 आध्यात्मिक प्रवचन [गुजराती भी]	७	▲ 271 भगवत्प्रेमकी प्राप्ति कैसे हो ?	१५	▲ 368 प्रार्थना—प्रार्थना योद्धा [ओडिया भी]	५
▲ 1324 अमृत वचन	७	▲ 302 ध्यान और मार्मिक पूजा [गुजराती भी]	१५	▲ 369 मोक्षपथ	४
▲ 1409 भगवत्प्रेम प्रतिके उपाय	७	▲ 326 प्रेमका सच्चा स्वरूप और शौकनरतके उपाय [गुजराती भी]	१५	▲ 370 श्रीभगवत्प्राप्त [ओडिया भी]	३
▲ 1433 साधना पथ	६	▲ 328 सच्चा पाशवीका महत्त्व चतुःश्लोकी भागवत गजलतमिलसहित	१५	▲ 373 कल्याणकारी आचार्य	३
▲ 1022 निष्काम भद्रा और प्रेम	४	पाम अन्वेष श्रीहनुमानप्रसादकी पोस्तुर (भाईजी) के अनमोल प्रकाशन		▲ 374 साधन पथ—सावित्र [गुजराती तमिल भी]	४
▲ 292 नवधा भक्ति [तेलुगु भी]	४	■ 820 भगवत्प्रेम (ग्रन्थकार)	७०	▲ 375 चतुर्विध शिक्षा	४
▲ 273 नल दमयन्ती [मराठी उर्दू, कन्नड गुजराती ओडिया तेलुगु भी]	३	■ 050 पदालाकरी	१५	▲ 376 श्री धर्म प्रश्नोत्तर	३
▲ 274 महत्त्वपूर्ण चेतनानी	५	■ 049 श्रीधाम यथार्थ चिन्तन	१५	▲ 377 मनकी चरा करनेके कुछ उपाय [गुजराती भी]	१५
▲ 277 दम्यार कैसे हो ?—५१ पत्रोंका सङ्ग्रह [गुजराती मराठी भी]	५	■ 058 अमृत कण	१५	▲ 378 अनन्दकी लहर [बंगला ओडिया गुजराती भी]	६
▲ 278 सच्ची सलाह—८ पत्रोंका सङ्ग्रह	६	■ 332 ईश्वरकी सत्ता और महत्ता	१५	▲ 379 गोवध भारतका कलक एवं पाषाण महाह्वय	३
▲ 280 साधनोपयोगी पत्र—७२ पत्रोंका सङ्ग्रह	७	■ 333 सुख शान्तिका मार्ग	१५	▲ 380 ब्रह्मचर्य [ओडिया भी]	२
▲ 281 शिक्षाप्रद पत्र—५६ पत्रोंका सङ्ग्रह	७	■ 343 मधुर	१५	▲ 381 दीर्घवृत्तियोंके प्रति कर्तव्य—	२
▲ 282 पारमार्थिक पत्र—९१ पत्रोंका सङ्ग्रह	६	■ 056 मानव जीवनका स्वरूप	१५	▲ 382 सन्निध मनोरञ्जन या विवाशाका साधन	२
▲ 284 आध्यात्मविषयक पत्र—५४ पत्रोंका सङ्ग्रह	५	■ 331 सुखी बननेके उपाय	१५	▲ 384 उपनिषदोंके चौदह राज—	५
▲ 283 शिक्षाप्रद ग्याह कक्षापरिचय [अंग्रेजी कन्नड गुजराती मराठी भी]	५	■ 334 व्यवहार और परमार्थ	१५	▲ 371 रामा माधव रससुधा (चौदशीराजी) सदाके	५
▲ 680 उपदेशाद काव्यपरिचय [गुजराती कन्नड तेलुगु भी]	७	■ 514 दू चरणे भगवत्कृपा	३	▲ 384 विद्याहो देहज	५
▲ 891 प्रेममें विलक्षण एकता [मराठी भी]	६	■ 386 सत्सङ्ग सुभा	१५	▲ 809 दिव्य संदेश एवं मनुष्य सर्वप्रिय और जीवन कैसे बने ?	३
▲ 958 भेरा अनुभव [गुजराती मराठी भी]	६	■ 342 सत्वागुणी—डॉ० इन्दार अमरगेल बोल उमिल (तीन भागोंमें)	१५	पाम अन्वेष स्वाधीन रामसुखदासजीके कल्याणकारी साहित्य	
▲ 1120 सिद्धान्त एवं रहस्यकी बातें	६	■ 347 तुलसीदास	१५	■ 465 साधन सुधा सिन्धु	७०
▲ 1283 सत्सङ्गकी मायिका बातें	६	■ 339 सत्सङ्गके विचारों की	१५	▲ 400 कल्याण पथ	६
▲ 1150 साधनकी आवश्यकता	५	■ 349 भगवत्प्राप्ति एवं हिन्दू संस्कृति—	१२	▲ 401 यात्रासे यात्र बन्द	७
▲ 320 वास्तविक त्याग	५	■ 350 साक्षात्कार साधना	१५	▲ 605 जित देखूँ तित नू [गुजराती मराठी भी]	७
▲ 285 आदर्श प्राप्तिपरिचय [ओडिया भी]	३	■ 351 भगवत्प्रेम—(भाग-५)	१५	▲ 406 भगवत्प्राप्ति सहज है	१०
▲ 286 वास्तविक [तेलुगु, कन्नड, ओडिया गुजराती भी]	३	■ 352 पूर्ण सपरिचय	१५	▲ 535 सुन्दर समाजका निर्माण	७
▲ 287 वास्तविक कर्तव्य [ओडिया भी]	७	■ 353 स्नेहक पालोके—सुधार—(भाग १)	८	▲ 1175 प्रश्नोत्तर मणिमाला [बंगला ओडिया भी]	७
▲ 272 विचारोंके लिये कर्तव्य शिक्षा [कन्नड गुजराती भी]	७	■ 354 आनन्दका स्वरूप	८५	▲ 1247 भेरे तो गिरधर गोपाल	७
▲ 290 आदर्श नारी सुतोरा [बंगला तेलुगु उर्दू, ओडिया गुजराती, मराठी भी]	३			▲ 403 जीवनका कर्तव्य [गुजराती भी]	७
▲ 291 आदर्श देवियाँ [ओडिया भी]	३			▲ 436 कल्याणकारी प्रवचन	५
▲ 300 परिचय	३			[गुजराती बंगला ओडिया भी]	
				▲ 405 विनयपत्रकी प्राप्ति	६
				▲ 1093 आदर्श कहानियाँ [ओडिया भी]	६
				▲ 407 भगवत्प्राप्तिकी सुगमता [कन्नड मराठी भी]	६
				▲ 408 भगवत्प्रेम अपमान [गुजराती ओडिया भी]	४
				▲ 861 सत्सङ्ग पुष्करा [गुजराती ओडिया भी]	४
				▲ 860 मुक्तिमें सबका अधिकार [गुजराती भी]	४
				▲ 409 वास्तविक सूत्र (तमिल भी)	५

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
▲ 1308 प्रेक्षक कहानियाँ	५	▲ 440 सच्चा गुक कौन ?	१५०	■ 153 आरती संग्रह—१०२ आरतिपदाका संग्रह	५
▲ 1408 सब साधनोंका सार	४	▲ 781 अलौकिक प्रेम [गुजराती भी]	१५	■ 807 सचित्र आरतिपदा [गुजराती भी]	१०
▲ 411 साधन और साध्य [मराठी नेपाल भी]	४	▲ 444 भित्तु स्तुति और प्रार्थना [कन्नड, तेलुगु भी]	१५०	▲ 385 नारद भक्ति सूत्र एवं शास्त्रित्व भक्ति सूत्र	५
▲ 412 तात्त्विक प्रवचन	४	▲ 729 सार सौष्टव्य सत्संगके अमृत कण	१५	■ सानुवाद [बंगला, तमिल भी]	५
[मराठी ओडिया बंगला गुजराती भी]		[गुजराती भी]		■ 208 सीतारामभजन	३
▲ 414 तत्त्वज्ञान कैसे हो? एवं पुरितमें सबका		▲ 445 हय ईश्वरको कर्ण मानें ? [बैजल, नक्सली भी]	१५	■ 221 हरामभजन—दो माला (गुटका)	३
समान अधिका [बंगला भी]	६	▲ 745 भगवत्पथ [गुजराती भी]	१५०	■ 222 हरामभजन—१४ भाग	३
▲ 410 जीवनोपयोगी प्रवचन	६	▲ 632 सब जग ईश्वरारूप है [ओडिया भी]	४	■ 576 विनय पत्रिकाके पैसिल पद	३
▲ 822 अमृत बिन्दु [बंगला तमिल	५	▲ 447 पुरितपूजा नाम जपकी महिमा	१५०	■ 225 गजेन्द्रमोक्ष-सानुवाद, हिन्दी पद्य	१५
अंग्रेजी गुजराती मराठी भी]		[ओडिया, बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी गुजराती भी]		■ सानुवाद [तेलुगु, ओडिया भी]	
▲ 821 किसान और गांव	१५	नित्यपाठ साधन भजन हेतु		■ 699 गङ्गातटारी	१५
▲ 416 जीवनका सत्य [गुजराती भी]	४			■ 382 भीमराजगीत	३
▲ 417 भगवत्पथ [मराठी भी]	४	■ 592 नित्यकर्म पूजा प्रकाश [गुजराती भी]	१५	■ 283 भगवान् कृष्णकी कृपा तथा दिव्य	
▲ 418 साधकोके प्रति [बंगला मराठी भी]	४	■ 617 शिवस्तोत्रावतारकर	१६	प्रेमकी प्राक्तिके लिये	१५
▲ 419 सत्संगकी विलक्षणता [गुजराती भी]	३	■ 1410 प्रत्यक्षपथ	२५	■ 1094 हनुमानचालीसा-हिन्दी भक्तार्थसहित	५
▲ 545 जीवनोपयोगी कल्याण मार्ग [गुजराती भी]	३	■ 1162 एकादशी व्रतका माहात्म्य—मोटा टाइप	१	■ 1181 हनुमानचालीसा मूल (रंगीन)	३
▲ 420 धार्मिकता और अस्पृश्यता	३	■ 1136 वेशाष्ट कार्तिक माघमास माहात्म्य	१८	■ 227 हनुमानचालीसा—(पकेट साइज)	१५०
[तमिल बंगला मराठी गुजराती ओडिया भी]		■ 1367 श्रीसत्संगरायण व्रतका	६	[गुजराती अवधिमा तमिल, बंगला,	
▲ 421 जिन छोड़ा तिन पाईयाँ [बंगला भी]	४	■ 052 स्तोत्रावली—सानुवाद [तेलुगु भी]	१८	तेलुगु, कन्नड, ओडिया भी]	
▲ 422 कर्महृदय [बंगला, तमिल कन्नड ओडिया भी]	३	■ 117 दुर्वाससाती—मूल मोटा टाइप	१२	■ 695 हनुमानचालीसा—(छोटी साइज)	१५
▲ 424 बासुदेव सर्वो [मराठी भी]	३	[तेलुगु, कन्नड भा]		[गुजराती भी]	
▲ 425 अच्छे बने	४	■ 876 मूल गुटक	५	■ 228 शिवचालीसा	१५०
▲ 426 सत्संगका प्रसाद [गुजराती भी]	४	■ 1346 सानुवाद मोटा टाइप	२	■ 1185 शिवचालीसा— लघु आकार	३
▲ 1019 सत्यकी ओख [गुजराती भी]	४	■ 118 सानुवाद [गुजराती बंगला भी]	१५	■ 851 दुर्गाचालीसा विधेयवरीचालीसा	१५०
▲ 1035 सत्यकी स्वीकृतिसे कल्याण	१	■ 489 सज्जित	२	■ 1033 दुर्गाचालीसा—लघु	३
▲ 1360 तु. हो नू.	१५	■ 866 केवल हिन्दी	१	■ 203 अथर्वसामुद्राभूति	३
▲ 1434 एक नयी बात	१५	■ 1161 केवल भाषा मराटा टाइप	३	■ 139 नित्यकर्म प्रयोग	८
▲ 1440 परम पितासे प्रार्थना	३	■ 1281 सटीक गणसत्कार	३	■ 524 छद्मार्थ और संख्या गायत्री	३
▲ 1441 सत्सत्ता अंतर कैसे छुटे?	१५	■ 819 श्रीविष्णुसहस्रनाम-साकारभाष्य	१५	■ 210 सत्यपाससर्वविधि एवं सर्वना	
▲ 1176 शिखा (छोटी) धारणकी आवश्यकता और		■ 206 सटीक	३	यात्राई धर्मेतिथि—मन्त्रागुणादिसहित	३
हम क्यों जा रहे हैं बिचार करें [बंगला भी]	१५	■ 226 मूल	१५	■ 236 साधकदेविन्द्री	३
▲ 1255 कल्याणके तीन सुगम मार्ग	१५०	[मलयालम तेलुगु कन्नड तमिल गुजराती भी]		■ 614 सन्ध्या	१५
[बंगला मराठी भी]		■ 509 सुक तुभाकर—सुक संग्रह	१	बाल्यापयोगी वाद्ययुक्तके	
▲ 431 स्वाधीन कैसे बनें?	१५	■ 207 रामस्तवराज—(सटीक)	३		
▲ 702 यह विकास है या विनाश जरा सोचिये	१५	■ 211 आदिमहादेवस्तोत्र—हिन्दी अग्रेगी	१५	■ 573 बालक अङ्ग—(कल्याण वर्ष २०)	८
▲ 589 भगवान् और उनकी भक्ति [ओडिया भी]	५	अनुवाद सहित [ओडिया भी]		■ 1316 बालपेक्षा (शिशु) रंगीन	८
▲ 617 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	३	■ 224 श्रीगोविन्ददासोदरस्तोत्र भक्त नित्यमंगलस्तोत्र	३	■ 461 भाग १	३
[तमिल बंगला तेलुगु, ओडिया कन्नड,		[तेलुगु, ओडिया भी]		■ 212 भाग २	३
गुजराती मराठी भी]		■ 231 रामरक्षास्तोत्र— [तेलुगु भी]	१५	■ 684 भाग ३	३
▲ 427 गुरुस्थान कैसे रहे ?	५	■ 715 महाभजनगजस्तोत्र	३	■ 764 भाग ४	६
[बंगला मराठी कन्नड ओडिया अंग्रेजी		■ 704 श्रीशिवसहस्रनामस्तोत्र	३	■ 765 भाग ५	६
तमिल तेलुगु गुजराती भी]		■ 705 श्रीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्र	३	■ 125 रंगीन, भाग ६	३
▲ 432 एक साथ सब हथो [गुजराती तमिल, तेलुगु भी]	४	■ 706 श्रीगणेशसहस्रनामस्तोत्र	३	■ 216 बालककी दिनचर्या	३
▲ 433 सहज सम्पत्ता	३	■ 707 श्रीरामसहस्रनामस्तोत्र	३	■ 214 बालकके योग	३
[गुजराती बंगला ओडिया मराठी भी]		■ 708 श्रीसौम्यसहस्रनामस्तोत्र	३	■ 217 बालकाके सोख	३
▲ 434 शरणार्थी [तमिल ओडिया, तेलुगु, कन्नड भी]	३	■ 709 श्रीसुखसहस्रनामस्तोत्र	३	■ 219 बालकक आचरण	३
▲ 435 आवश्यक शिक्षा (सन्तानका कर्तव्य एवं		■ 710 श्रीगङ्गासहस्रनामस्तोत्र	३	■ 218 बालक अंगुष्ठ चयन	३
आहारगुण) [गुजराती ओडिया भी]	४	■ 711 श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्र	३	■ 696 बाल प्रवेशोत्सव [गुजराती भी]	३
■ 1012 पञ्चमृत—(१ पत्रिका पेटिमेंट)	१	■ 712 श्रीगणेशसहस्रनामस्तोत्र	३	■ 215 आरंभ बच्चो गुरु बताने	३
[गुजराती भी]		■ 713 श्रीपद्मासहस्रनामस्तोत्र	३	■ 213 आरंभकी बाल चाल	३
■ 1037 है मेरे नाम मैं आपको भूलूँ नहीं	१	■ 810 श्रीमोक्षसहस्रनामस्तोत्र	३	■ 145 बालककी बातें	३
(१ पत्रिका पेटिमेंट)		■ 495 दशार्थ व्रतकवच—सानुवाद	३	■ 146 बहाना जीवनस शिक्षा [ओडिया भी]	३
▲ 1072 क्या गुफ बिना मुक्ति नहीं?	३	[तेलुगु, मराठी भी]		■ 150 पिताकी सीख [गुजराती भी]	३
[गुजराती ओडिया भी]		■ 229 श्रीनारायणकवच एवं अपाङ्ग शिवकवच	३	■ 402 आदर्श सुभाकर	३
▲ 730 सकल्पपत्र	२	[ओडिया भी]		■ 897 लघुविज्ञानकीमुद्रा	१५
▲ 515 सर्वोच्चपदकी प्राक्तिका साधन	१	■ 563 शिवमहिप्रस्तोत्र—(तेलुगु भी)	३	■ 148 चौर बालक	३
[गुजराती तमिल तेलुगु भी]		■ 054 भजन संग्रह—गाथों भाग एक साथ	२४	■ 1437 चौर बालक (रंगीन)	५
▲ 770 अमृतकी ओख [गुजराती भी]	५	■ 140 श्रीगङ्गाकृतसीता भजनयत्नी	१४	■ 149 गुरु और पिता के भक्त बालक	३
▲ 438 दुर्गतिसे बचो	१५	■ 142 भक्तकी पद संग्रह—(रंगीन भाग)	१४	■ 152 सच्चे ईमानदार बालक	३
[गुजराती बंगला [गुजराती बंगला मराठी भी]		■ 144 भक्तमाल—५० भक्तमाल स...	३	■ 155 दयालु और योग्यकारी बालक बालिकाएँ	५
▲ 439 महापापसे बचो	१५	■ 1355 सचित्र स्तुति संग्रह	३	■ 156 धीर बालिकाएँ	३
[बंगला, तेलुगु, उर्दू, कन्नड, गुजराती तमिल भी]		■ 1344 सचित्र आरती संग्रह	१	■ 727 स्वस्थ सम्मान और सुख	३

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
सर्वोपयोगी प्रकाशन		■ 869 कन्हैया बंगल टमिल गुजराती ओडिया भी	१०	■ 1002 स० वात्सीकीय रामायण	६५
■ 698 मावसवाद और रामायण-न्यायी कलामाजी	५	■ 870 गोपाल (बगल टमिल भी)	१०	■ 44 सखिष पद्यपुराण	१२०
■ 202 मनोबोध—	५	■ 871 मोहन (बगल टमिल, गुजराती ओडिया भी)	१	■ 539 सखिष मार्कण्डेयपुराण	५५
■ 746 भयम नाट्य	२	■ 872 श्रीकृष्ण (बगल टमिल भी)	१	■ 1111 सखिष ब्रह्मपुराण	७०
■ 747 सप्तमहजत	२	■ 1018 नवग्रह—निर्गण एवं परिचय	१०	■ 43 नारी अङ्क	१०
■ 1300 महाकुम्भ पर्व	२	■ 1016 रामलता	१५	■ 659 उपनिषद्-अङ्क—	१०
■ 542 ईश्वर	२	■ 1116 रावाराज	१५	■ 518 हिन्दू संस्कृति अङ्क	१२०
■ 196 मनमाला	१५	■ 862 मुझे बचाओ मेरा क्या कसूर?	१५	■ 279 स० स्कन्दपुराण	१५
■ 57 मार्गिक दक्षता	१५	■ 1017 श्रीराय—नवीन संस्करण	१५	■ 40 भक्त चरित अङ्क	१२०
■ 59 ज्ञानपत्र नया प्रकाश	१५	■ 1394 भगवान् श्रीराय (पुस्तककार)	१	■ 573 बालक-अङ्क	८
■ 60 आशाकी नयी किरणें	१५	■ 1418 श्रीकृष्णलता दर्शन ()	१	■ 1183 स० नाट्यपुराण	१५
■ 132 स्वप्नपथ	११	■ 1278 दशमहाविद्या (बगल भी)	१०	■ 667 सतवाणी अङ्क	१५
■ 55 महकते जीवन-कूल—	२	■ 829 अष्टविधायक (ओडिया बगली गुजराती भी)	१	■ 587 सत्कथा अङ्क	१५
■ 1381 क्या करे? क्या न करे?	१५	■ 1214 मानस स्तुति संग्रह	१०	■ 636 तीर्थाङ्क	१
■ 1416 गरुडपुराण सारोद्धार (समुदाय)	१८	■ 1343 हर हर महादेव	१५	■ 660 भक्ति-अङ्क	१५
■ 64 प्रेमपथ	१८	■ 204 ॐ नमः शिवाय (हिन्दु आभिरुचिपूर्ण कथा) (बगल ओडिया कन्नड भी)	१५	■ 1133 स० देवीभागवत भोटा टाइप	१२
■ 774 गाताग्रेस परिचय	४	■ 787 जय हनुमान (तेतुगु ओडिया भी)	१५	■ 574 स० योगवासिष्ठ अङ्क	१२
■ 387 प्रेम सतगुरु सुधामाला	१२	■ 779 दशमलता (बगल भी)	१	■ 789 स० शिवपुराण—(बड़ा टाइप)	१२
■ 668 प्रज्ञातीति	१५	■ 1215 प्रसूत देवता	१	■ 631 स० ब्रह्मवैवर्तपुराण	११
■ 501 उद्धव सन्देश	१३	■ 1216 प्रसूत देवियाँ	१	■ 1362 स० अग्निपुराण	११
■ 191 भगवान् कृष्ण	३५	■ 1420 पौराणिक देवियाँ	१	■ 1135 भगवत्प्रमदमा और प्रार्थना अङ्क	८५
[तमिल तेलुगु, मराठी गुजराती भी]		■ 1443 रामायणके प्रमुख पात्र	१५	■ 572 परलोक पुनर्जन्म	१५
■ 193 भगवान् राम (गुजराती भी)	४	■ 1442 प्रमुख ऋषि मुनि	१५	■ 517 नर्म संहिता—[भगवान् श्रीराधाकृष्णकी दिव्य लीलाओंका वर्णन]	७०
■ 195 भगवान् विश्वास	४	■ 205 नवदुर्गा (तेतुगु गुजराती असमिया कन्नड ओडोरी ओडिया बगल भी)	१५	■ 1113 पतञ्जलपुराण समुदाय	५५
■ 120 आनन्दमय जीवन	११	■ 1307 नवदुर्गा—वैदिक साधन	४	■ 657 श्रीगणेश अङ्क	७५
■ 130 तत्त्वचिन्ता	१	■ 537 बाल चित्रमय बुद्धलता	५	■ 42 हनुमान अङ्क—	७०
■ 133 विद्येक बुद्धलता (तेतुगु भी)	१	■ 194 बाल चित्रमय चैतन्यलता	५	■ 791 पुरुषाङ्क	७०
■ 701 गर्भपात उचित या अनुचित फैसला अथवा [ओडिया बगल टमिल, तेलुगु, मराठी अग्रेजी गुजराती कन्नड भी]	३	■ 693 श्रीकृष्णलता चित्रमय	५	■ 584 स० भविष्यपुराण	७५
■ 131 सुखी जीवन	१	■ 656 गीता आत्मिक कथावर्णन [तमिल तेलुगु भी]	५	■ 586 शिवोपासना	७५
■ 122 एक लोटा पानी	१	■ 651 गोस्वामी चरित्र—[तमिल भी]	८	■ 628 रामभक्ति अङ्क	६५
■ 888 परमात्मा और पुनर्जन्मकी सत्य घटनाएँ	१	■ 237 जयश्रीराय—भगवान् रामकी सम्पूर्ण लीलाओंका चित्रम	१५	■ 653 गोस्वामी-अङ्क	७५
■ 1217 भवनभास्कर	१	■ 546 जय श्रीकृष्ण—भगवान् कृष्णकी सम्पूर्ण लीलाओंका चित्रम	१५	■ 1448 भगवद्गीता अङ्क	६५
■ 134 सती द्रौपदी	८	■ 1001 जगन्मयी श्रीराय—	८	■ 1044 वेद कथाङ्क	८०
■ 137 उपयोगी कथावर्णन [तेतुगु, तमिल कन्नड गुजराती भी]	७	■ 1020 श्रीराय कृष्ण—गुगल छवि	८	■ 1189 स० गरुडपुराण	८०
■ 137 सती सुकला	३	■ 491 हनुमान्नी—(भक्तवत् हनुमान्)	८	■ 1377 आरोग्य अङ्क	१२
■ 147 चारों कहानियाँ [तेतुगु, तमिल गुजराती मराठी भी]	४	■ 492 भगवत् विष्णु—	८	■ 1379 गीतासूत्र-अङ्क (मालिक अकोके साथ)	१२
■ 189 आदर्श उपकार (पद्य कवियों और कवि)	८	■ 560 लक्ष्मीपूजा (भगवान् श्रीकृष्णका बालस्वरूप)	८	■ कल्याण मासिक अङ्क	६
■ 160 कलनेके विष्णु	८	■ 1351 सुमुख मोक्षल	८	Annual Issues of Kalyan Kalpataru at Reduced Rates	
■ 161 हृदयकी आदर्श विशालता—	८	■ 548 भुक्तिसमोद—(भगवान् मुत्तलीमोद)	८	■ 1395 Woman No.	40
■ 162 उपकारका बदला	८	■ 776 सोतापत्र—गुगल छवि	८	■ 1396 Rama No	40
■ 163 आदर्श मानव हृदय	८	■ 1290 नटराज शिव	८	■ 1397 Manusmriti No	40
■ 164 भगवान् के सामने सच्चा से सच्चा	८	■ 630 सर्वदेवकी गी	८	■ 1398 Hindu Sanskrit No	40
■ 165 मानवका पुनर्जात	८	■ 531 श्रीमद्देविकी गी	८	अन्य भारतीय भाषाओंके प्रकाशन	
■ 166 पौपापन और सच्चाईका फल	८	■ 812 नवदुर्गा (गो दुर्गाकी नैस्वरूपका चित्रम)	८	संस्कृत	
■ 510 अयोध्या नीचता और असीम समुदाय	८	■ 437 कल्याण चित्रमय—	८	■ 679 गीतापथ	६
■ 129 एक महात्माका प्रसङ्ग—	१५	■ 1320 कल्याण चित्रमय—	८	बंगल	
■ 827 देवेंद्र पुनर्जन्म कथावर्णन—	८	'कल्याण के पुनर्जन्म विशेषाङ्क'		■ 954 श्रीरायचरितमानस ग्रन्थकार	१२०
■ 151 सत्यमाला एवं ज्ञानमाला	८	■ 1184 कृष्ण	१	■ 763 गीता साधक सजीवनी—	८५
■ 1363 शरणार्थी हृदय	१५	■ 749 ईश्वर	१	■ 1118 गीतातत्त्व विवेचनी—	६५
चित्रकथा		■ 635 शिवाङ्क	१	■ 556 गीता दर्शन—	३०
■ 190 बाल चित्रमय श्रीकृष्णलता	८	■ 41 शक्ति अङ्क	१	■ 013 गीता पदच्छेद—	२०
■ 1114 भूकृष्णलता (राजस्थानी शैली १८ वीं शताब्दी)	१	■ 616 योगाङ्क	१	■ 957 गीता तात्त्विकी—	१५
■ 867 भगवान् सुर्व (बुद्धाकार)	१०	■ 627 सत अङ्क	१	■ 1322 दुर्गासप्तशती सटीक	१५
■ 868 भगवान् सुर्व (प्रकाश)	१५	■ 604 साधक	१	■ 1075 ॐ नमः शिवाय	१५
■ 1156 एकाग्र कद (शिव)	१५	■ 1104 भगवत्पथ	१३	■ 1043 नवदुर्गा	१५
■ 1232 खालिया रामायण—पुस्तककार	४			■ 1439 दशमहाविद्या	१५
				■ 1292 दशमलता	१५

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
■ 1096 कर्नैया	१०	▲ 1335 रघुवर्णके कुछ आदर्श पात्र	६	■ 613 भक्त नरसिंह मेहत	९
■ 1097 गोपाल	१	▲ 1155 बन्दार कैसे हो?	४	▲ 1164 शीघ्र कल्याणके सोचन	८
■ 1098 मोहन	१	▲ 1386 यद्वाधालके कुछ आदर्श पात्र	५	▲ 1166 भद्रा विद्यास और प्रेम	८
■ 1123 श्रीकृष्ण	१	▲ 1340 अमृत बिन्दु	५	▲ 1144 व्यवहारमें परामर्शकी कला	८
■ 1393 गीता भाषा टीका (पॉकेट साइज) सवि.	१	▲ 1382 शिक्षाप्रद प्यार कहानियाँ	६	▲ 1062 नारीशिक्षा	८
■ 496 गीता भाषा टीका (पॉकेट साइज)	६	▲ 1210 कित देवूँ तित तू	६	▲ 1129 अपात्रकी भी भगवत्प्राप्ति	८
■ 275 कल्याण प्रतिके उपाय	१०	▲ 1330 पैरा अनुभव	५	▲ 1400 पितृकी सीख	८
▲ 1305 प्रज्ञोत्तर परिणामाल	७	■ 1073 भक्त चरित्रका	४	▲ 1128 दाम्पत्य जीवनका आदर्श	७
▲ 395 गीताभाष्य	५	■ 1383 भक्तान्न हनुमान	४	▲ 1061 साधनवर्गीत	७
▲ 1102 अपुत बिन्दु	५	▲ 886 साधकोंके प्रति	४	▲ 1264 पैरा अनुभव	४
■ 1356 सुन्दरकाण्ड—सटीक	४	▲ 885 तात्त्विक प्रवचन	४	▲ 1046 त्रिषोके लिये कर्तव्य शिक्षा	४
▲ 816 कल्याणकारी प्रवचन	४	■ 1333 भगवान् श्रीकृष्ण	४	■ 1143 भक्त सुपुत्र	४
▲ 276 परमार्थ पत्रावली—भाग १	४	■ 1332 दत्तात्रेय वक्रचक्र	४	■ 1142 भक्त सरोज	४
▲ 1306 कर्तव्य साधनासे भगवत्प्राप्ति	४	■ 855 हृदिपाठ	४	▲ 1211 जीवनका कर्तव्य	४
▲ 1359 जिन खोजा तित पाइया	४	■ 1169 खोजी कहानियाँ	४	▲ 404 कल्याणकारी प्रवचन	४
▲ 1115 तत्त्वज्ञान कैसे हो?	४	▲ 1385 नल-दम्पती	४	▲ 877 अनन्य भक्तिसे भगवत्प्राप्ति	४
▲ 1303 साधकोंके प्रति	४	▲ 1384 सती सावित्री कथा	४	▲ 818 उपदेशप्रद कहानियाँ	४
▲ 1358 कर्म रहस्य	४	▲ 880 साधन और स्वस्थ	४	▲ 1265 अष्टांगिक प्रवचन	४
▲ 1119 ईश्वर और भय क्यो?	७	▲ 1006 सातुदेव सर्वन्	३	▲ 1052 इसी जन्ममें भगवत्प्राप्ति	६
▲ 1122 क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं?	३	▲ 1276 आदर्श नारी सुरोत्सा	३	■ 934 उपयोगी कहानियाँ	६
▲ 625 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	३	▲ 1334 भगवान्के रहनेके पाँच स्थान	३	■ 1076 आदर्श भक्त	६
▲ 428 गुरुस्थान कैसे रहे?	३	▲ 899 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	३	■ 1084 भक्त माँसहार	६
▲ 903 सहज साधना	३	▲ 1339 कल्याणके तीन सुगम मार्ग और सत्यकी सरणसे मुक्ति	३	■ 875 भक्त सुधर	६
▲ 1368 साधना	३	▲ 1341 सहज साधना	३	▲ 1067 दिव्य सुखकी सीता	६
▲ 312 आदर्श नारी सुरोत्सा	३	▲ 802 गर्भव्यात उचित या अनुचित फैसला आदिक	३	▲ 933 रघुवर्णके आदर्श पात्र	६
▲ 955 तात्त्विक प्रवचन	३	▲ 882 चतुर्शक्तिका घोर अपमान	३	▲ 1295 कित देवूँ तित तू	६
■ 1103 मूल रामायण एवं रामरक्षास्तोत्र	३	▲ 883 मूर्तिपूजा	३	▲ 943 गुरुस्थान कैसे रहे?	६
▲ 449 दुर्गासिंघे बच्चो गुरुतत्त्व	३	▲ 884 सन्तानका कर्तव्य	३	▲ 932 अमृत्यु सम्पत्तिका सदुपयोग	६
▲ 956 साधन और साध्य	३	▲ 1279 सत्संगकी कुछ सार बातें	३	▲ 392 गीताभाष्य	६
▲ 330 नाद एक शास्त्रिय भक्ति सूत्र	३	▲ 901 नाथ जपकी महिमा	३	■ 1082 भक्त सत्संग	६
▲ 762 गर्भव्यात उचित या अनुचित फैसला आदिक	३	▲ 900 दुर्गासिंघे बच्चो	३	■ 1087 प्रेमी भक्त	६
▲ 848 आनन्दकी सहरी	३	▲ 902 अहारा शुद्धि	३	▲ 1077 शिक्षाप्रद प्यार कहानियाँ	६
■ 626 हनुमानचालीसा	३	▲ 1170 हनुमान् कर्तव्य	३	▲ 940 अमृत बिन्दु	६
▲ 1319 कल्याणके तीन सुगम मार्ग	३	▲ 881 भगवत्प्राप्तिकी सुगमता	३	▲ 931 बन्दार कैसे हो?	६
▲ 1293 शिक्षा धारणकी आवश्यकता और इस कर्तव्य का रहे है?	३	▲ 898 भगवत्प्राप्ति	३	▲ 894 महाभारतके कुछ आदर्श पात्र	६
▲ 450 इस ईश्वरकी क्यों मारें?	३			▲ 413 तात्त्विक प्रवचन	६
▲ 849 मातृशक्ति का घोर अपमान	३			■ 892 भक्त चरित्रका	६
▲ 451 महाप्राप्तिसे बच्चो	३			■ 895 भावान् श्रीकृष्ण	६
▲ 469 मूर्तिपूजा	३			▲ 1126 साधन पथ	६
▲ 1140 भगवान्के दर्शन प्रत्यक्ष हो सकते हैं	३			▲ 946 सतसंगका प्रसंग	६
▲ 296 सत्संगकी सार बातें	३			▲ 942 जीवनका सत्य	६
▲ 443 सतानन्द कर्तव्य	३			▲ 1145 अमृतकी ओर	६
				▲ 1066 भावान्से अपमान	६
				■ 806 रामभक्त हनुमान्	६
				▲ 1086 कल्याणकारी प्रवचन	६
				▲ 1287 सत्यकी खोज	६
				▲ 1088 एक सारे सब सारे	६
				■ 1399 खोजी कहानियाँ	६
				▲ 889 भावान्के रहनेके पाँच स्थान	६
				▲ 1141 क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं?	६
				▲ 939 सातु शक्तिका घोर अपमान	६
				■ 890 प्रेमी भक्त बन्दार	६
				▲ 1040 आदर्श नारी सुरोत्सा	६
				▲ 1059 नल-दम्पती	६
				▲ 1045 बालशिक्षा	६
				▲ 1063 सतसंगकी विलक्षणता	६
				▲ 1064 जीवनोपयोगी कल्याण मार्ग	६
				▲ 1165 सहज साधना	६
				▲ 1151 सतसंगमुक्तिहार	६
				▲ 1401 बालप्रशिक्षण	६
				■ 935 सत्सिद्धि रामायण (बाल्योक्तके रघुवर्ण अर्थात्)	६
				▲ 893 सती सावित्री	६
				▲ 941 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	६
				▲ 1177 आनन्दिक शिक्षा	६

कांड	मूल्य	कांड	मूल्य	कांड	मूल्य
▲ 804 गर्भपात उचित या अनुचित फैसला आपका ?	२	▲ 88 शरणार्थी	३	▲ 858 गर्भपात उचित या अनुचित फैसला आपका ?	२
▲ 1049 अपनर्क लहरे	१५०	▲ 805 भावार्थिका घोर अपमान	२	■ 736 नियमित अद्विष्टद्वयस्तोत्रम्	१५०
■ 947 महात्मा विदुर	१५०	▲ 607 सबका कल्याण कैसे हो ?	२	■ 1105 श्रीवाल्मीकि रामायणम् संहित	१५०
■ 937 विष्णुसहस्रनाम	१५०	■ 794 विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्	२	■ 738 हनुमत् स्तोत्रम्	१५०
▲ 1058 मनको वश करके देया पूर्व	२	■ 127 उपयोगी कहावतियाँ	२	▲ 593 भगवद्गीता की सुगमता	२
कल्याणकारी आचरण	१५०	■ 600 हनुमानचालीसा	२	▲ 598 वास्तविक सुख	२
▲ 1050 सच्चा सुख	१५०	▲ 466 सतसंगी सार बातें	१	▲ 831 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	३
▲ 1060 स्वामिने भगवत्प्रति और गीता पढ़नेके साधन	१५०	▲ 499 नारद भक्ति सूत्र	१५०		
■ 826 हनुमानचालीसा	१५०	■ 601 भगवान् श्रीकृष्ण	२	असंभवा	
▲ 844 सतसंगी कुछ सार बातें	१५०	■ 642 योगी भक्त द्वादश	२	■ 714 गीता भाषा टीका—पाकेट साइज	२
▲ 1055 हमारा कर्तव्य एवं व्यापार	२	■ 647 कर्तव्य (धार्मिक विचार)	२	■ 1222 श्रीभगवद्गीता भाष्य	२
सुधारकी आवश्यकता	१५०	■ 648 श्रीकृष्ण—()	२	■ 825 नवदुर्ग—	५
▲ 1048 संत यहिया	१५०	■ 649 गोपाल—()	२	■ 624 गीताभाष्य—	५
▲ 1179 दुर्गतिसे बचो	१५०	■ 650 मोहन—()	२	■ 1323 श्रीहनुमान चालीसा	१५०
▲ 1178 सार सप्रह सतसंगके अमृत कण	१५०	■ 1042 पद्मावत	२	▲ 703 गीता पढ़नेके साधन	१
▲ 1152 मुक्तिमें सबका अधिकार	१५०	▲ 742 गर्भपात उचित या अनुचित फैसला आपका ?	२		
▲ 1207 मुक्तिप्राप्त नाम जपकी महिमा	१५०	▲ 423 कर्मरहस्य	४	■ 1121 गीता साधक सजीवनी	१
▲ 1167 भागवत	१५०	▲ 569 मुक्तिप्राप्त	१५०	■ 1100 गीता तत्त्व विवेचनी—ग्रन्थकार	७०
▲ 1206 धर्म क्या है ? भगवान् क्या है ?	१५०	▲ 551 अक्षरशुद्धि	२	■ 1218 रामचरितमानस—मूल मोटा टाइप	१५०
▲ 1051 भगवान् की दया	१५०	▲ 645 नर दायित्व	२	■ 1298 गीता दर्पण	१५०
■ 1198 हनुमानचालीसा—लघु आकार	१५०	▲ 606 सर्वोच्चपदकी प्राप्तिके साधन	२	■ 815 गीता श्लोकार्थसहित—(सजिल्ह)	१५०
■ 1229 पद्मावत	१	▲ 792 आवश्यक ज्ञान	२	■ 1219 गीता पञ्चाङ्ग	१५०
▲ 1054 प्रेमका सच्चा स्वरूप और	२			■ 1009 जय हनुमान्	१५०
सत्यकी शरणसे मुक्ति	१५०	कन्नड़		■ 1250 ३६ नम शिवाय	१५०
▲ 938 सर्वोच्चपदप्राप्तिके साधन	१	■ 1112 गीता तत्त्व विवेचनी	७०	■ 1157 गीता सटीक मोटे अक्षर (मजिल्ह)	१५०
▲ 1056 ज्ञानार्थी एवं साधक सजीवनी	१५०	■ 1269 गीता साधक सजीवनी	१५०	■ 1010 अविनायक	१५०
▲ 1053 अमृतका सिद्धांत और	१५०	1370 ('ले छपमें से')	१२०	■ 1248 मोहन	१५०
ईश्वर द्वारा तुम एवं न्यायकारी	१५०	■ 726 गीता पदच्छेद	१५०	■ 1249 कर्तव्य—	१५०
▲ 1127 ध्यान और मानसिक पूजा	१५०	■ 718 गीता सत्यप्रेमके साधन	१५०	■ 863 नवदुर्ग	१५०
▲ 1148 महाप्राप्ति के बचो	१५०	■ 1375 ३६ नम शिवाय	१५०	▲ 1251 भगवद्गीता रामायण द्वा	८
▲ 1153 अलौकिक प्रेम	१५०	■ 1357 नवदुर्ग	१५०	▲ 1209 प्रभुसुख मणिमाला	७
		▲ 1109 उपदेशप्रद कहावतियाँ	८	▲ 1274 परमार्थ सूत्र संग्रह	७
तमिल		▲ 945 साधन चरनी	८	▲ 1254 साधन चरनी	७
■ 1426 गीता साधक सजीवनी—भाष १	७५	■ 724 उपयोगी कहावतियाँ	८	■ 1008 गीता—पाकेट साइज	७
■ 800 गीता तत्त्व विवेचनी	७५	▲ 833 राध्यापनके कुछ आदर्श पात्र	७	▲ 754 गीताभाष्य	७
■ 1256 अध्यात्म रामायण	७५	▲ 834 विद्योक्तके लिये कर्तव्य शिक्षा	७	▲ 1208 आदर्श कहावतियाँ	७
■ 823 गीता पदच्छेद	२०	■ 1288 गीता श्लोकार्थ	७	▲ 1139 कल्याणकारी प्रवचन	७
■ 743 गीता मूलम्	१५	▲ 716 शिक्षाप्रद व्याख्या कहावतियाँ	७	■ 1342 ब्रह्मके जीवनसे शिक्षा	७
■ 389 गीताभाष्य	१५	■ 832 सुन्दरकाण्ड (अष्ट)	७	▲ 1205 रामायणके कुछ आदर्श पात्र	७
■ 365 गोस्वामीके चमत्कार	८	■ 840 आदर्श भक्त -	७	■ 1204 सुन्दरकाण्ड—मूल मोटा	७
■ 1134 गीता भाष्यकारकी कहावतियाँ	८	■ 841 भक्त सागर	७	■ 1299 भगवान् और उनकी भक्ति	७
▲ 1007 अपात्रकी भी भगवत्प्रति	८	■ 843 दुर्गासमरती—मूल	७	■ 854 भक्तान्न हनुमान्	५
▲ 553 गुरुद्वय कैसे रहे ?	८	■ 390 गीताभाष्य	७	■ 1004 सात्त्विक प्रवचन	५
▲ 850 सतवाणी—(काग १)	७	■ 720 महाभारतके कुछ आदर्श पात्र	७	■ 1138 भगवान्से अपनापन	५
▲ 952 (१)	७	▲ 1374 अमूल्य सम्पत्ति सद्गुरुयोग	७	■ 1187 आदर्श भावप्रेम	५
▲ 953 (१)	७	■ 128 गुरुद्वय कैसे रहे ?	५	▲ 430 गुरुद्वय कैसे रहे ?	५
▲ 1353 रामायणके कुछ आदर्श पात्र	७	■ 661 गीता मूल (विष्णुसहस्रनामसहित)	५	■ 1321 सत्य जय ईश्वरकृप है	५
▲ 1354 महाभारतके कुछ आदर्श पात्र	७	■ 721 भक्त सागर	५	■ 1269 आवश्यक शिक्षा	५
■ 795 गीता भाषा	५	■ 951 भक्त चन्द्रिका	५	▲ 865 प्रार्थना	५
■ 646 चौकी कहावतियाँ	५	■ 835 श्रीमद्भक्त हनुमान्	५	▲ 796 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	५
■ 608 भक्तान्न हनुमान्	५	■ 837 विष्णुसहस्रनाम—सटीक	५	■ 1130 क्या कुछ बिना मुक्ति नहीं ?	५
■ 1246 भक्तचरितम्	५	■ 842 सलिलसहस्रनामयस्त्रेख	५	■ 1154 गणित्वादामोदस्तोत्र	५
▲ 643 भगवान्के रहनेके पाँच स्थान	५	▲ 717 स्वयंसे सत्यवान् और आदर्श नारी सुसलिल	५	■ 1200 स्वयंप्रेमी हरिश्चन्द्र	५
▲ 550 नम जपकी महिमा	५	■ 723 नाम जपकी यहिया और आदर श्रुद्धि	५	■ 1174 आदर्श नारी सुसलिल	५
▲ 1289 साधन पत्र	५	■ 725 भगवान्के द्वा एवं भगवान्का हेतु धित गीताई	५	■ 881 गीता मूल विष्णुसहस्रनाम संहित	५
■ 793 गीता मूल विष्णुसहस्रनाम	५			▲ 1003 सत्यप्रेमका हार	५
▲ 1117 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	५	▲ 722 सत्यकी शरणसे मुक्ति गीता पढ़नेके साधन	५	▲ 817 कर्मरहस्य	५
▲ 1110 अमृत बिन्दु	५	▲ 325 कर्मरहस्य	५	▲ 1078 भगवद्गीताके विविध उपाय	५
▲ 655 एक साथ सत्य सत्य	५	▲ 597 महाप्राप्तिसे बचो	५	▲ 1079 बालशिक्षा	५
▲ 1243 वास्तविक सुख	५	▲ 719 बालशिक्षा	५	▲ 1163 बालकी कर्तव्य	५
■ 741 पद्मपुराण	५	▲ 839 भगवान्के रहनेके पाँच स्थान	५	▲ 1252 भगवान्के रहनेके पाँच स्थान	५
▲ 536 गीता पढ़नेके साधन सत्यकी शरणसे मुक्ति	५	■ 737 विष्णुसहस्रनाम एवं सहस्रनामयात्री	५	▲ 757 शरणार्थी	५
▲ 591 महाप्राप्तिसे बचो संतानका कर्तव्य	५	▲ 836 नर दायित्व	५	■ 1186 श्रीभगवन्मय	५
▲ 609 सावित्री और सत्यवान्	५			▲ 1267 सत्य साधन	५
▲ 644 आदर्श नारी सुसलिल	५				

[illegible]

‘कल्याण’ का उद्देश्य और इसके नियम

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखाद्वारा जन-जनको कल्याण-पथ (आत्मोद्धारके सुमार्ग) - पर अग्रसरित करनेकी प्रेरणा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है।

नियम—भगवद्भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि प्रेरणाप्रद एवं कल्याण-मार्गमें सहायक अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख ‘कल्याण’ में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखाम प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।

१-‘कल्याण’ का वर्तमान वार्षिक सदस्यता-शुल्क डाक-व्ययसहित नेपाल-भूटान तथा भारतवर्षमें रु० १२० (सजिल्द विशेषाङ्कका रु० १३५) और विदेशके लिये सजिल्द विशेषाङ्कका हवाई डाक (Air mail) से US\$25 (रु० ११५०) तथा समुद्री डाक (Sea mail) से US\$13 (रु० ६००) है। समुद्री डाकसे पहुँचनेमें बहुत समय लग सकता है, अतः हवाई डाकसे ही अङ्क भेजवाना चाहिये।

२-‘कल्याण’ का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके मध्यमें बननेवाले ग्राहकोंको जनवरीसे ही अङ्क दिये जाते हैं। एक वर्षसे कमके लिये ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।

३-ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क १५ दिसम्बरतक ‘कल्याण’-कार्यालय अथवा गीताप्रेसकी पुस्तक-दुकानोपर अवश्य भेज देना चाहिये। जिन ग्राहकों-सज्जानोंसे अग्रिम मूल्य-राशि प्राप्त नहीं होती, उन्हें विशेषाङ्क वी०पी०पी० द्वारा भेजनेका नियम है। वी०पी०पी० द्वारा ‘कल्याण’-विशेषाङ्क भेजनेमें यद्यपि वी०पी०पी० डाक-शुल्कके रूपमें रु० १० ग्राहकोंको अधिक देना पड़ता है, तथापि अङ्क सुविधापूर्वक सुरक्षित मिल जाता है। अतः सभी ग्राहकोंको वी०पी०पी० ठीक समयसे छुड़ा लेनी चाहिये। पाँच वर्षके लिये भी ग्राहक बनाये जाते हैं, इससे आप प्रतिवर्ष शुल्क भेजने/वी०पी० पी० छुड़ानेकी अनुविधासे बच सकते हैं।

४-जनवरीके विशेषाङ्कके साथमें फरवरीका अङ्क भी रहता है। मार्चसे दिसम्बरतकके अङ्क प्रतिमास भली प्रकार जाँच करके मासके प्रथम सप्ताहतक डाकसे भेजे जाते हैं। यदि किसी मासका अङ्क २० तारीखतक न मिले तो डाक-विभागसे जाँच करनेके उपरान्त हम सूचित करना चाहिये। खोये हुए मासिक अङ्कोंके उपलब्ध होनेकी स्थितिमें पुनः भेजनेका प्रयास किया जाता है।

५-पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३० दिनाके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्रोंमें ग्राहक-संख्या, पिनकोडसहित पुराना और नया—पूरा पता पढ़नेवाग्य सुस्पष्ट तथा सुन्दर अक्षरोंमें लिखना चाहिये।

६-पत्र-व्यवहारमें ‘ग्राहक-संख्या’ न लिखे जानेपर कार्यवाही होना कठिन है। अतः ‘ग्राहक-संख्या’ प्रत्येक पत्रमें अवश्य लिखी जानी चाहिये।

७-जनवरीका विशेषाङ्क ही वर्षका प्रथम अङ्क होता है। वर्षपर्यन्त मासिक अङ्क ग्राहकोंको उसी शुल्क-राशिमें भेजे जाते हैं।

८-‘कल्याण’ में व्यवसायिकाके विज्ञापन किसी भी स्थितिमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

‘कल्याण’ के पञ्चवर्षीय ग्राहक

पाँच वर्षके लिये सदस्यता-शुल्क ६०० रुपये, सजिल्द विशेषाङ्कके लिये ६७५ रुपये विदेश (Foreign)-के लिये सजिल्द विशेषाङ्कका हवाई डाक (Air mail)-से US\$ 125 (रु० ५,७५०), समुद्री डाक (Sea mail)-से US\$65 (रु० ३०००) है। फर्म, प्रतिष्ठान आदि भी ग्राहक बन सकते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि ‘कल्याण’ का प्रकाशन बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हो उतनेमें ही सतृप्त करना चाहिये।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५ (गारखपुर)

भगवत्प्रेमीकी प्रेमास्पदसे प्रार्थना

ससारसागरमतीव गभीरपार दु खोर्भिर्बिबिधमोहमयैस्तद्गै ।
 सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्त तस्मात् समुद्धर जनार्दन मा सुदीनम् ॥
 कर्माभ्युदे महति गर्जति चर्पतीव विद्युल्लतोल्लसति पातकसञ्चयो मे ।
 मोहान्धकारपटलेर्मम नष्टदृष्टेर्दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम् ॥
 ससारकाननवर बहुदु खवृक्षै ससेव्यमानमपि मोहमयैश्च सिंहै ।
 सदीप्तमस्ति करुणाद्यहुवह्नितेज सतप्यमानमनस परिपाहि कृष्ण ॥
 ससारवृक्षमतिजीर्णमपीह सूच्य मायामुकन्दकरुणावहुदु खशाखम् ।
 जायादिसङ्घुद्धन फलित मुरारे त चाधिरूढपतित भगवन् हि रक्ष ॥
 त्वामेव ये नियतमानसभावयुक्ता ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।
 नत्वेव पादयुगल च महत्सुपुण्य ये देवकिन्नरगणा परिचिन्तयन्ति ॥
 नान्य वदामि न भजामि न चिन्तयामि त्वत्पादपद्मयुगल सतत नमामि ।
 एव हि मामुपगत शरण च रक्ष दूरेण यान्तु मम पातकसञ्चयास्ते ।
 दासोऽस्मि भृत्यवदह तव जन्म जन्म त्वत्पादपद्मयुगल सतत नमामि ॥

जनार्दन! यह ससार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दु खमयी लहरा और मोहमयी भोंति-भोंतिकी तरङ्गोसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योसे प्रेरित होकर इसमें आ फँसा हूँ, अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये। कर्मरूपी बादलाकी भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोकी राशि विद्युल्लताकी भोंति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ, मधुसूदन! मुझे अपने हाथका सहारा दीजिये। यह ससार एक महान् वन है, इसमें बहुत-से दु ख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं, इसके भीतर शाकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त सतत हो उठा है। श्रीकृष्ण! इससे मुझ बचाइये। ससार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है, माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकारके दु ख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुरारे! मैं इस ससार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ, भगवन्! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये। जो समयशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्तसे आपका ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा लेते हैं तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरेका नाम लेता हूँ, न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ। नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातकसमूह शीघ्र दूर हो जायें। मैं सेवककी भोंति जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ। भगवन्! आपके युगल चरण-कमलाको सदा प्रणाम करता हूँ। (पद्मपुराण)

